

اَوَّلُ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ مِنَ الْهَرَمِ وَكَرْبِ الْمَوْتِ

انوارِ اصفیا

دُنیاۓ اسلام کے نوٹے صوفیائے کرام، اولیائے عظام اور عارفانِ عالی مقام کے مکمل حالات و کوائف، انھیں کے ملفوظات و تصنیفات اور مستند کتب توارخ کی روشنی میں،

مَرْتَبِ
ادارہ تصنیف و تالیف

مُشْرِف:

شیخ غلام علی اینڈ سنز، رپٹرز، پبلشرز، کشمیری بازار، لاہور
بکرائچین:

لاہور — کراچی — پشاور — حیدر آباد

الْآنَ اُولِيَاءُ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

انوارِ صفیا

دنیا نے اسلام کے نوٹے صوفیائے کرام، اولیائے عظام اور عارفانِ عالی مقام
کے مکمل حالات و کوائف، انہیں کے ملفوظات و تصنیفات اور مستند کتبِ تالیف
کی روشنی میں

کتاب خانہ جامعہ اسلامیہ

مرتبہ

ادارہ تصنیف و تالیف

شیخ غلام علی اینڈ سنز پرنٹرز، پبلشرز، کشمیری بازار لاہور

جملہ حقوق محفوظ

سلسلہ مطبوعات نمبر ۲۸۳

شیخ نیاۃؑ احمد پٹرو پبلشر نے علمی پرنٹنگ پریس ہسپتال روڈ لاہور میں چھپوا کر شیخ غلام علی
ایچہ منیر کشمیری بائرا ل لاہور سے شائع کیا۔

فہرس ۱

(بہ لحاظ حروف تہجی)

نمبر شمار	نام	صفحہ	نمبر شمار	نام	صفحہ
۱	فہرست بہ لحاظ حروف تہجی فہرس (بہ لحاظ زمانہ)	۳	۱۶	اشرف جہانگیر سمٹانی	۲۹۳
ب	معروضہ	۱۱	۱۷	امین پانی پتی	۲۳۸
ج	جن کتابوں سے مدد لی گئی۔	۱۳	۱۸	امداد اللہ ماجری	۵۸۷
	پہلا حصہ		۱۹	امیر حسینی	۲۴۳
۱	ابراہیم ادھم	۵۸	۲۰	اودھ الدین کرانی	۲۲۱
۲	ابراہیم ابدال چشتی	۷۱	۲۱	بایزید بسطامی	۵۰
۳	ابو الحسن علی	۹۷	۲۲	برہان الدین غریب	۳۶۳
۴	ابو المعالی قادی لائبرٹی	۲۵۶	۲۳	بلھے شاہ	۵۰۱
۵	ابوسعید مجددی	۵۰۳	۲۴	بو علی قلندر پانی پتی	۲۶۵
۶	ابو علی رودباری	۶۲	۲۵	بہاؤ الدین زکریا سرودی	۱۸۷
۷	ابو عثمان سعید بن اسلام المغربی	۹۰	۲۶	بہاؤ الدین محمد نقشبند	۴۱۵
۸	ابوسعید ابوالخیر مینوی	۸۱	۲۷	جلال الدین تبریزی سرودی	۲۳۷
۹	ابوالقاسم گرگانی	۹۳	۲۸	جلال الدین جہانیاں جہاں گشت	۴۱۱
۱۰	ابو الحسن شاذلی	۲۲۵	۲۹	جلال الدین رومی	۲۷۴
۱۱	ابو یوسف چشتی	۹۵	۳۰	جلال الدین کبیر الاولیاء	۳۷۹
۱۲	ابو نجیب سرودی	۱۳۲	۳۱	جنید بغدادی	۶۷
۱۳	احمد میروی	۵۶۱	۳۲	حبیب عجمی	۳۳۳
۱۴	احمد بن ابوالحسن رفاعی	۱۳۲	۳۳	حذیفہ مرعشی	۲۵
۱۵	احمد دولوی	۲۳۱	۳۴	حسن بصری	۱۷

نمبر شمار	نام	صفحه	نمبر شمار	نام	صفحه
۲۵	حسین بن منصور طلاج	۷۴	۵۹	عبدالله احرار	۴۳۴
۳۶	محمد الدین ناگدی	۲۳۲	۶۰	علی احمد صابر کلیدی	۲۵۲
۳۷	داؤد کرمانی	۴۴۲	۶۱	عینی ولی	۵۱۴
۳۸	درویش محمد	۴۴۰	۶۲	فخرالدین عراقی	۲۵۸
۳۹	ذوالنون مصری	۴۳	۶۳	فرید الدین گنج شکر	۱۹۶
۴۰	راجه عذریه بصری	۲۵	۶۴	فیض الله تبریزی	۵۱۶
۴۱	رکن الدین ابوالفتح	۳۵۲	۶۵	قطب الدین بختیار کاکی	۲۰۹
۴۲	سچل سرمست	۵۲۳	۶۶	کاکا صاحب (شیخ رحکار)	۴۸۵
۴۳	سراج الدین عثمان	۳۷۶	۶۷	گیسودراز	۴۲۱
۴۴	شرف الدین احمد خیری	۳۸۳	۶۸	محمد الف ثانی	۴۵۸
۴۵	شمس الدین ترک	۳۲۱	۶۹	محمد جمال مانجی	۵۱۱
۴۶	شمس الدین تبریزی سبزقاری	۱۷۶	۷۰	محمد سلیمان تونسوی	۵۳۳
۴۷	شهاب الدین سرحدی	۱۷۱	۷۱	محمد غوث (شاه) لاهوری قادری	۴۹۴
۴۸	شیر محمد شریقی	۶۰۸	۷۲	محمد محصوم قیوم ثانی	۴۸۲
۴۹	صمد الدین عارف	۳۱۴	۷۳	محمی الدین عربی	۱۸۳
۵۰	ضیاء الدین بخش	۳۵۹	۷۴	محمد زبیر	۴۹۲
۵۱	عبدالواحد بن زید	۳۸	۷۵	محمد علی خیر آبادی	۵۵۱
۵۲	عبدالقادر جیلانی	۱۱۵	۷۶	معین الدین چشتی جیرانی	۱۷۷
۵۳	عبدلطیف بھٹانی	۴۹۶	۷۷	ممشاد علوی سوری	۵۵
۵۴	عبید اللہ بن محمد دانی	۱۳۷	۷۸	مودود چشتی	۱۱۲
۵۵	عبدالقادر بن محمد	۴۴۴	۷۹	مهر علی شاه گورانی	۶۰۴
۵۶	عثمان ہارونی	۱۴۱	۸۰	میان میر لاهوری قادری	۴۵۱
۵۷	عزیز بن علی راسخی	۲۱۸	۸۱	نجم الدین کبری	۱۴۴
۵۸	علی لاسی (امام)	۲۴۹	۸۲	نصیر الدین پیران دہلوی	۳۶۷

نمبر شمار	نام	صفحہ	نمبر شمار	صفحہ
۸۳	نظام الدین ادنیٰ	۳۲۴	۲	صوفیائے کرام اور بزرگان دین کے
۸۴	نظام الدین اورنگ آبادی	۴۸۹		چیدہ چیدہ اقوال۔
۸۵	نور محمد جاردی	۵۰۶	۳	شجرہ طریقت مشائخ سلسلہ چشتیہ۔
۸۶	نعمت اللہ دلی	۴۰۲	۴	شجرہ طریقت مشائخ سلسلہ قادریہ۔
۸۷	نور محمد تیرابی	۵۱۹	۵	شجرہ طریقت مشائخ سلسلہ نقشبندیہ۔
۸۸	نیاز احمد بریلوی	۵۲۷	۶	مشائخ سلسلہ نقشبندیہ
۸۹	وارث علی شاہ	۵۶۸		(جامعین ہر سہ سلاسل)
۹۰	بیسیرہ بصری	۴۸	۷	عزمائے بزرگان پاکستان (مقام عرس)
	دوسرا حصہ — متفرقات		۸	عزمائے بزرگان بھارت (مقام عرس)
۱	صوفیائے کرام اور بزرگان دین کی حکایتیں	۶۱۳		

فہرست

(بہ لحاظ زمانہ)

جس سن یا مقام کے بارے میں علم نہیں یا اس کی صحت میں شبہ ہے وہ درج ہی نہیں کیا گیا
تاکہ غلط فہمی نہ ہو۔

نمبر شمار	نام	ولادت (سن ہجری)	وفات (سن ہجری)	مقام ولادت	مقام وفات	صفحہ
۱	خواجہ خاجگان حضرت خواجہ حسن بصریؒ	۲۱	۱۱۰	مدینہ منورہ	بصرہ	۱۷
۲	حضرت رابعہ مدنیہ بصریؒ	۹۷	۱۸۵	بصرہ	بصرہ	۲۵
۳	حضرت خواجہ حبیب عجمیؒ	-	۱۵۶	-	بصرہ	۳۳
۴	حضرت خواجہ عبد الواحد بن زیدؒ	-	۱۷۶	-	بصرہ	۳۸
۵	حضرت خواجہ حلیفہ مرعشیؒ	-	۲۰۲	-	-	۴۱
۶	حضرت ذوالنون مصریؒ	-	۲۴۵	-	مصر	۴۳
۷	حضرت خواجہ مسیرۃ البصریؒ	-	۲۸۷	-	بصرہ	۴۸
۸	حضرت بایزید بسطامیؒ	۱۲۸	۲۶۱	-	بسطام	۵۰
۹	حضرت خواجہ محمد شاد علودینوریؒ	-	۲۹۹	دینور (راکھنوبلی کوٹہ)	-	۵۵
۱۰	حضرت ابو اسحاق ادھمؒ	۱۷۹	۲۸۱	-	شام	۵۸
۱۱	حضرت خواجہ ابو علی رودباریؒ	-	۳۲۱	-	مصر	۶۴
۱۲	حضرت جنید بغدادیؒ	-	۲۹۷	-	بغداد	۶۷
۱۳	حضرت خواجہ ابوالحسن ابدال حبشیؒ	۲۶۰	۳۵۵	حبشت (علاقہ ہرات)	حبشت	۷۱
۱۴	حضرت حسین بن منصور خللیؒ	۲۴۴	۳۰۹	بیضا (فارس)	-	۷۴
۱۵	حضرت شیخ ابو سعید ابوالخیر منیریؒ	۳۵۷	۴۴۰	غزنی	-	۸۱
۱۶	حضرت شیخ ابو عثمان سیدی اسلام النیریؒ	-	۳۷۳	-	نیشاپور	۹۰
۱۷	حضرت شیخ ابوالقاسم گرگانہؒ	-	۴۵۰	-	-	۹۳

نمبر شمار	نام	ولادت (سن هجری)	وفات (سن هجری)	مقام ولادت	مقام وفات	صفحه
۱۸	حضرت خواجہ ابو یوسف چشتیؒ	۳۷۵	۴۵۹	چشت	چشت	۹۵
۱۹	حضرت ابو الحسن علی بن جریری و ابی جعفرؒ	۴۰۰	۴۶۵	غزنی	لاہور	۹۷
۲۰	حضرت خواجہ سرور چشتیؒ	۴۳۰	۵۲۷	-	چشت	۱۱۲
۲۱	حضرت غوث الاعظم سید عبدالقادر جیلانیؒ	۴۷۰	۵۶۱	گنبدان (ایران)	بغداد	۱۱۵
۲۲	حضرت شیخ ابونجیب سرودیؒ	۴۹۰	۵۶۳	سرورد (زنجان)	بغداد	۱۳۲
۲۳	حضرت فتح احمد بن ابو الحسن قاضیؒ	-	۵۷۰	-	ام بیہدہ (عراق) در بیان ایک قلم	۱۳۴
۲۴	حضرت خواجہ عبدالخالق عجزوانیؒ	-	۵۷۵	عجزوان (بخارا)	عجزوان	۱۳۷
۲۵	حضرت خواجہ عثمان ہارونیؒ	-	۶۰۷	ہارون (خراسان)	مکہ معظمہ	۱۴۱
۲۶	حضرت شیخ نجم الدین کبریٰؒ	۵۰۴	۶۱۸	-	-	۱۴۴
۲۷	حضرت خواجہ حسین الدین چشتی اجمیریؒ	۵۳۶	۶۳۳	سینٹان	اجمیر	۱۴۷
۲۸	حضرت شہاب الدین سرودیؒ	۵۴۹	-	سرورد	-	۱۷۱
۲۹	حضرت خواجہ خمس الدین محمد تبریزیؒ	۵۶۰	۶۴۵	سبزدار (عراق)	مطمان	۱۷۶
۳۰	حضرت محی الدین عربیؒ	۵۶۰	۶۳۸	مربیا (اندلس)	دمشق	۱۸۳
۳۱	حضرت بہاؤ الدین زکریا سرودیؒ	۵۶۵	۶۶۶	علاقہ ملتان	مطمان	۱۸۷
۳۲	حضرت شیخ فرید الدین گنج شکرؒ	۵۸۲	۶۶۶	-	پاک پٹن	۱۹۶
۳۳	حضرت خواجہ قطب الدین عتیق کاکہؒ	۵۸۳	۶۳۳	اوش (ترکستان)	حلی	۲۰۹
۳۴	حضرت خواجہ عزیزناں علی رامیتنیؒ	۵۹۱	۷۲۱	رامیتن (بخارا)	خوارزم	۲۱۸
۳۵	حضرت شیخ امداد الدین کرمانیؒ	-	۶۳۵	-	بغداد	۲۲۱

نمبر شمار	نام	ولادت (سن ہجری)	وفات (سن ہجری)	مقام ولادت	مقام وفات	صفحہ
۳۶	حضرت شیخ ابو الحسن شاذلیؒ	۵۶۳	۶۵۴	قصر عثمان (شمالی افریقہ)	عبیداب (افریقہ کا ایک جنگل)	۲۲۵
۳۷	حضرت شیخ حمید الدین ناگوریؒ	-	۶۴۲ یا ۶۴۱	بخارا	دہلی	۲۳۲ ✓
۳۸	حضرت شیخ جلال الدین تبریزیؒ	-	۶۴۲	تبریز	بنگال	۲۳۷
۳۹	حضرت شیخ امیر حسینیؒ	-	۷۱۸ یا ۷۱۹	علاقہ غور	موضع ہری (ہرات)	۲۴۳
۴۰	حضرت ابام علی لاجیؒ	-	۶۹۶	-	سیالکوٹ	۲۴۹
۴۱	حضرت خواجہ علی احمد صابر کلیریؒ	۵۹۲	۶۹۰	-	لاہور شریف (غلیہ سار)	۲۵۲
۴۲	حضرت شیخ فقیر الدین عراقیؒ	۶۰۰	۶۸۸	نواح ہمدان	دہش	۲۵۸
۴۳	حضرت شیخ بوعلی قلندر پانی پتیؒ	۶۰۵	۷۲۳	پانی پت	کرناٹ	۲۶۵
۴۴	حضرت مولانا جلازم الدین دومیؒ	۶۰۴	۶۷۰	بلخ	قونیہ (ترکستان)	۲۷۴
۴۵	حضرت شیخ صدر الدین عارفؒ	۶۱۲	۶۸۴	مغان	مغان	۳۱۴
۴۶	حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتیؒ	-	۷۱۵	-	پانی پت	۳۲۱
۴۷	حضرت محبوب الہی نظام الدین اہلبیاضؒ	۶۳۶	۷۲۵	بدایوں	دہلی	۳۲۴
۴۸	حضرت شیخ ابوالفتح رکن الدینؒ	۶۴۷	۷۳۵	مغان	مغان	۳۵۲
۴۹	حضرت مولانا ضیاء الدین بخشیؒ	-	۷۵۱	-	-	۳۵۹
۵۰	حضرت خواجہ برہان الدین غریبؒ	۶۵۴	۷۳۸	ہانسی	دولت آباد (ضلع اردنگ آباد)	۳۶۳
۵۱	حضرت شیخ نصیر الدین محمود چانغ دہلویؒ	-	۷۵۷	اودھ	دہلی	۳۶۷
۵۲	حضرت شیخ سہراب الدین عثمان (انجلی)	-	۷۵۸	-	لکھنؤ (بنگالہ)	۳۷۶
۵۳	حضرت خواجہ محمد جلال الدین کبیر الاولیاءؒ	۵۹۵	۷۶۵	-	پانی پت	۳۷۹
۵۴	حضرت خواجہ شرف الدین احمد میریؒ	۶۶۱	۷۸۲	میر (ضلع پٹنہ)	پہار	۳۸۳
۵۵	حضرت خواجہ سید اشرف جاشمیر عثمانیؒ	۶۸۸	۸۰۸	سمنان (عراق)	کچھو کچھو	۳۹۳
۵۶	حضرت شہداء نعمت اللہ ولیؒ	-	۸۳۴	-	-	۴۰۲

نمبر شمار	نام	ولادت (سن - ہجری)	وفات (سن - ہجری)	مقام ولادت	مقام وفات	صفحہ
۵۷	حضرت سید جانل الدین جانیان جانشین	۷۰۷	۷۱۵	آجریہ ریاست ہندوستان	اوجہ	۴۱۱
۵۸	حضرت خواجہ بہاؤ الدین محمد نقشبند	۷۱۸	۷۹۱	قصر سلطان (بھارت)	قصر بارخان	۴۱۵
۵۹	حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز	۷۲۱	۹۲۵	دہلی	گجگڑ	۴۲۱
۶۰	حضرت خواجہ شیخ احمد دہلوی	-	۹۳۷	-	رودلی (راولپنڈی)	۴۳۱
۶۱	سید خواجہ عبید اللہ احمد	۸۰۶	۸۹۵	بغستان (راولپنڈی)	سمرقند	۴۳۳
۶۲	حضرت خواجہ ارمان اللہ پانی پتی	-	۹۷۵	-	-	۴۳۸
۶۳	حضرت خواجہ محمد درویش محمد	-	۹۷۰	-	مغزار (دارالاحسن)	۴۴۰
۶۴	حضرت شیخ داؤد کمانی	-	۹۸۲	ملاطہ بھٹان	شیر گڑھ	۴۴۲
۶۵	حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی	۹۸۱	۹۴۵	-	گنگوہ	۴۴۲
۶۶	حضرت میاں میر لاہوری قادری	۹۵۷	۱۰۴۵	سہوان (سندھ)	لاہور	۴۵۱
۶۷	حضرت شیخ ابوالعالی قادری لاہوری	۹۶۰	۱۰۲۳	سکھو (خیبر پختونخوا)	لاہور	۴۵۶
۶۸	حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی	۹۷۱	۱۰۳۵	سرہند	سرہند	۴۵۸
۶۹	حضرت خواجہ قیوم الدین محمد محمود	۱۰۰۷	۱۰۷۹	سرہند	سرہند	۴۸۲
۷۰	حضرت شیخ رحیمار (کاکا صاحب)	۹۸۳	۱۰۳۳	-	نیابت کاکا صاحب (ضلع پشاور)	۴۸۵
۷۱	حضرت نظام الدین انیسک آبادی	۱۰۶۰	۱۱۴۲	گجرات (سینکھش)	انیسک آباد (گجرات)	۴۸۹
۷۲	حضرت خواجہ محمد زبیر	۱۰۹۳	۱۱۵۲	-	دہلی	۴۹۲
۷۳	حضرت شاہ محمد غوث قادری لاہوری	-	۱۱۵۲	-	لاہور	۴۹۳
۷۴	حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی	۱۱۰۲	۱۱۶۵	ملاطہ بھٹان	بھٹ شاہ (سندھ)	۴۹۶
۷۵	حضرت بلخشاہ قصوری	-	۱۱۷۱	-	قصور	۵۰۱
۷۶	حضرت شاہ ابوسعید محمدی	-	۱۲۰۵	رام پور	ریاست ٹونک	۵۰۳
۷۷	حضرت خواجہ نور محمد ہاروی	۱۱۴۲	۱۲۰۵	بھٹی (ضلع مارگڑ)	ملاطہ شریف	۵۰۶
۷۸	حضرت حافظ خواجہ محمد جلال دہلوی	-	۱۲۲۶	-	بھٹان	۵۱۱

نمبر شمار	نام	ولادت (سن ہجری)	وفات (سن ہجری)	مقام ولادت	مقام وفات	صفحہ
۷۹	حضرت خواجہ خواجگان شاہ عینی ولیؒ	-	۱۲۲۰	گنڈاپور (مظاہر خان)	گنڈاپور	۵۱۳
۸۰	حضرت خواجہ بابا محمد فیض اللہ تیرائیؒ	-	۱۲۳۵	تیزئی (تیراہ)	تیزئی	۵۱۶
۹۱	حضرت خواجہ بابا نور محمد تیرائیؒ	۱۱۵۹	۱۲۶۸	"	پورہ شریف (انگل)	۵۱۹
۹۲	حضرت سچل سرمستؒ	۱۱۷۰	۱۲۴۲	درازیں (مظاہر خان)	درازیں	۵۲۳
۸۳	حضرت شاہ نیاز احمد بریلویؒ	۱۱۷۳	۱۲۵۰	سرہند	بریلی	۵۲۷
۸۴	حضرت شاہ محمد سلیمان تونسویؒ	۱۱۸۴	۱۲۶۷	گواکوچی نزد تونسہ	تونسہ شریف	۵۳۳
۸۵	حضرت حافظ سید محمد علی خیر آبادیؒ	۱۱۹۲	۱۲۶۶	-	خیر آباد	۵۵۱
۸۶	حضرت خواجہ احمد میردؒ	۱۲۳۲	۱۳۳۰	علاقہ کوہستان	میرا شریف	۵۶۱
۸۷	حضرت وارث علی شاہؒ	۱۲۳۲	-	دیوہ	دیوہ (ضلع بارہ بک)	۵۶۸
۸۸	حضرت امجد اللہ عاجریؒ	۱۲۳۳	-	۱۲ نزد (ضلع ساہیوال)	-	۵۸۷
۸۹	حضرت خواجہ علی شاہ گولڑویؒ	۱۲۷۲	۱۳۵۶	-	گولڑہ	۶۰۴
۹۰	حضرت میان شیر محمد شریقیؒ	۱۲۹۴	۱۳۴۷	قصہ	شرقیہ	۶۰۸

دوسرا حصہ ————— متفرقات

نمبر شمار	موضوع	صفحہ
۱	صوفیائے کرام اور بزرگان دین کی حکایتیں	۶۱۳
۲	صوفیائے کرام اور بزرگان دین کے جیدہ چیدہ اقوال -	۶۲۶
۳	شجرہ طریقت مشائخ سلسلہ چشتیہ -	۶۳۸
۴	شجرہ طریقت مشائخ سلسلہ قادریہ -	•
۵	شجرہ طریقت مشائخ سلسلہ نقشبندیہ -	۶۳۹
۶	مشائخ سلسلہ نقشبندیہ (جامعین ہر سہ سلاسل)	•
۷	عرسائے بزرگان پاکستان (مقام عرس)	۶۴۰
۸	عرسائے بزرگان بھارت (مقام عرس)	۶۴۲

معروضہ

حقوق و فرائض کی ادائیگی، نوابی مکروہات کا ترک اور کبائر سے اجتناب وہ صراطِ مستقیم ہے جس پر چل کر کوئی بھی انسان روحانی ترقی کی منزلیں طے کر کے معرفت کے بندوبست تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ ارتقائے عظیم ذہن و قلب کو ان تجلیاتِ الہی سے منور کر سکتا ہے، جن کی روشنی میں راہِ سلوک کی تمام منزلیں نظر آنے لگتی ہیں۔ انوارِ الہی کا مدیجہ نزول قدم بہ قدم رہنمائی کرتا ہے، قوتِ نظریہ اور قوتِ عملیہ جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے، منزلیں اسی رفتار سے طے ہونے لگتی ہیں اور جب باطن اس حد تک منور ہو جاتا ہے کہ ماسوائے اللہ کے کسی دوسری چیز کی گنجائش نہ رہے تو بندہ اس مخصوص ولایت میں داخل ہو جاتا ہے، جو عام انسانوں کے فکر و نظر اور ان کی دسترس سے باہر ہوتی ہے۔ — ایسے ہی بندے اللہ تعالیٰ کے نزدیک صلحاء میں شمار ہوتے ہیں :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رِجَالًا، ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا (انصار ع)

اور ایسے ہی بندوں کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ میرے دوست ہیں اور انھیں کوئی اندیشہ اور ڈرنہ ہوگا :

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (سورہ نساء ع ۷)

اولیاء، قطب، غوث، واصل بالمحنت، عارف، درویش وغیرہ اصطلاحات کا اطلاق ایسے ہی صالحین پر ہوتا ہے یہی عابد و زاہد، متبعین شریعت و طریقت، حاکمین علم باطن اور عوامانِ اسرارِ حقیقت عام اصطلاح میں معروفہ کہلاتے ہیں۔ ان پاک ہستیوں نے ذکر اسم ذات، مجاہدات اور تخریبِ بدن کے ذریعہ سے تلوثاتِ بشری اور محسوساتِ جسمانی کو فنا کر کے اللہ جل شانہ کے ساتھ معیت حاصل کی اور سلوک کے ان راستوں کو جن طریقوں سے طے کیا، وہی اپنے پیروں اور دوسرے طالبانِ حق کے لیے تجویز کیے، چنانچہ مختلف اولیاءِ کرام، موصیائے عظام اور مشائخِ عالی مقام نے اپنے اپنے زاویہ فکر کے مطابق رشد و ہدایت کے چراغ روشن کیے، جس سے بداجدا مسلک ظہور میں آ گئے۔ تاہم بنیادی معتبر

لے علامہ شبلی نعمانی نے "الغزالی" میں "رسالہ امام شافعی"، "کتاب السنن" از ابوریحان بیرونی اور "کشف الغم" سے جو اقتباسات پیش کیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نقل تصوف اصل میں "س" سے تھا اور وہی زبان میں صوف کے معنی مکت ہیں۔ یہی نقل تصوف کا مادہ ہے۔ غزالی میں داخل ہونے پر بعد عربی اصطلاح کی حیثیت حاصل کر گیا اور صوفی بہ معنی یکم مانج ہوا۔ پھر صوفی سے "صوفی" ہو گیا۔

سب کا ایک ہی ہے، جس سے ان بزرگوں کے مقامات اور درجات میں فرق نہیں پڑتا۔
یہی وجہ ہے کہ اس تذکرے میں ہم نے ان تمام ہستیوں کو شامل کیا ہے جن کے حالات کتاب کے حدود میں ہاں کے
خواہ وہ کسی مسلک اور مشرب سے تعلق رکھتے ہیں، البتہ مسلک کی تخصیص کے لیے کتاب کے دوسرے حصہ میں
مشہور سلسلوں کے بزرگانِ کرام کی علیحدہ فہرستیں دے دی گئی ہیں تاکہ یہ کمی بھی باقی نہ رہے۔

اس کتاب کے سلسلے میں چند باتیں ذہن نشین رکھ لینی چاہئیں اور وہ یہ ہیں :

۱۔ مرقیائے کرام کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہے اور بیشتر کے حالات مختلف تذکروں میں بکھرے پڑے ہیں،
لہذا اس تذکرے کا مقصد چند بزرگ کے حالات کو پوری تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ بیان کرنا ہے تاکہ
سیرت کا کوئی پہلو باقی نہ رہے، اس لیے ان سب حضرات کو ایک ہی کتاب میں اس طرح سے یکجا کر دینا
ملک نہ تھا۔ صرف نئے حضرات کے حالات اس میں آسکتے ہیں جو پیش خدمت ہیں۔

۲۔ ادارے کے مصنفوں اور ایڈیٹروں نے اردو، عربی اور فارسی کی متعدد کتابیں لکھنا لکھنے اور بہت تحقیق و تدقیق
اور عرق ریزی کے بعد یہ تذکرہ مرتب کیا ہے، ۳۰۰ ہجری تقاضہ بشریت کسی سقم کا رونا جانا بعید از قیاس نہیں۔

۳۔ مرتبین نے جن کتابوں سے مدد لی ہے ان کے ناموں کی فہرست بھی کتاب میں دے دی گئی ہے۔ ان میں سے
بڑا تقابسات لیے گئے ہیں ان کا اسی جگہ حوالہ دے دیا گیا ہے۔ بعض بیانات جنہیں طویل سمجھا گیا ان کو مختصر
کر دیا گیا ہے اور بعض کی وضاحت کر دی گئی ہے تاکہ قارئین کو کسی قسم کی الجھن یا اشتباہ نہ ہو۔

۴۔ ادارے نے اس نرم کی شائع شدہ چند دوسری کتابوں یعنی انوار اولیا، خواجہ غریب نواز، عرس اور سیلے اور
احسن الکلام سے بھی بعض بہتوں جینیوس اخذ کر کے تذکرے میں شامل کر دی ہیں۔

۵۔ قارئین کی سہولت اور فوری حوالہ کا اہتمام فہرست میں بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ دو فہرستیں بنادی گئی ہیں ایک
تعارف فہمی کے اعتبار سے اور دوسری زمانے کے لحاظ سے۔

امید ہے صوفیہ کرام کی سیرت پر پرچار اور مبسوط تذکرہ شائقین کو اس موضوع پر رنگا رنگ کتابوں کی تلاش اور مدد دینا
سے بے نیاز کر دے گا۔

چیف ایڈیٹر

ادارہ تحفیف و تالیف

جن کتابوں سے مدد لی گئی

- ۱ - لطائف اشرفی مطبوعہ نصرت المطابع دہلی
- ۲ - خزانۃ الاسفیاء مرتبہ غلام سرور لاہوری
- ۳ - انوار اولیا از رئیس احمد جعفری
- ۴ - عرس اور میلے از ارمان سرحدی
- ۵ - احسن الکلام از ارمان سرحدی
- ۶ - رود کوثر از شیخ محمد اکرام ایم اے
- ۷ - منتخب التوارخ از بدایونی
- ۸ - تذکرہ علمائے ہند از مولوی رحمان علی
- ۹ - سکینۃ الاولیا از داراشکوہ
- ۱۰ - انفاس العارفین از شاہ ولی اللہ
- ۱۱ - اخبار الانبیاء از شیخ عبدالحی محدث دہلوی
- ۱۲ - تذکرہ از خلیفہ محمد سعید و محمد صغیر
- ۱۳ - بزم صوفیہ از سید مصباح الدین عبدالرحمن ایم اے
- ۱۴ - سیرت اشرف از سید غمیر الدین احمد
- ۱۵ - تاریخ فیروز شاہی از خیار الدین برنی
- ۱۶ - اخبار الصالحین از نواب مشرق جنگ بہادر
- ۱۷ - تذکرہ اولیائے ہند از مرزا محمد اختر
- ۱۸ - حدیقۃ الانبیاء ترجمہ گلشن ابرار از خواجہ امام بخش
- ۱۹ - تذکرہ شیخ رحیم کار از سید سیاح الدین کاکا خیل
- ۲۰ - فوائد النواذ
- ۲۱ - سیر محمدی
- ۲۲ - خواجہ غریب نواز

- ۲۴ - سیر الاقطاب
 ۲۶ - سیر العارفين
 ۲۸ - سیر المتأخرين
 ۳۰ - كنز الانساب
 ۳۲ - تاريخ مشايخ پيشت
 ۳۴ - مؤنس القلوب
 ۳۶ - نغمات الانس
 ۳۸ - سفينة الاوليا
 ۴۰ - مناقب العارفين
 ۴۲ - سیر الاوليا

- ۲۳ - اسرار الاوليا
 ۲۵ - مسكب تصوف
 ۲۷ - مرآة الاسرار
 ۲۹ - مناقب فخر
 ۳۱ - لطائف قدسي
 ۳۳ - مناقب الاصفيا
 ۳۵ - نافع السالكين
 ۳۷ - عجائب التخص
 ۳۹ - معجم البلدان
 ۴۱ - روضة الاصفيا

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ
 أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
 وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ أُولَٰئِكَ مَرْفِقًا: ذَٰلِكَ الْفَضْلُ
 مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا؛

(النساء: ۶۹)

اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان
 حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے،
 یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء اور یہ حضرات بہت اچھے
 رفیق ہیں۔ یہ فضل ہے اللہ کی جانب سے اور اللہ کافی جاننے والا ہے۔

- ◆ ہر چیز کے لیے کان اور بھڑک ہوتا ہے اور تقویٰ کی کان عارفین کے قلوب ہیں ۔
- ◆ ہر چیز کے لیے صفائی اور پاک ہوتی ہے اور قلوب کا تصفیہ ذکر الہی سے ہوتا ہے۔
- ◆ علم باطن اللہ تعالیٰ شانہ کے اسرار میں سے ایک سر ہے اور اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کے سینے میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔
- ◆ جب بندہ اخلاص کامل سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں مصروف ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ عرش معلیٰ تک جا پہنچتا ہے بشرطیکہ وہ کیا کرے اجتناب کرتا ہو ترک فراموشی اور اختیار و نواہی کا ترک نہ ہو۔

(احادیثِ رسولؐ)

خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حسن بصریؒ

ولادت _____ مدینہ منورہ ۲۱ھ

وفات _____ بصرہ ۱۱۰ھ

پروردہ ولایت و نبوت، بحر مدح و علم، امام المتقین حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ متقدمین صوفیہ میں سے ہیں۔ بڑے متجاہد عبادت، صاحب کرامات و عالی مقامات اور ظاہری و باطنی علم میں یکاثر و روزگار تھے۔ آپ نے ایک سو بیس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا ہے۔ جن میں ستر صاحبہ بھی تھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کو بہت اچھا باجی تھیں۔ آپ کے کلام میں بے حد تاثیر و قبولیت تھی چنانچہ ہزار ہا افراد نے آپ کی مجلس سے ہدایت پائی۔ آپ کا اسم گرامی حسن، کنیت مبارک ابو محمد، ابو سعید اور ابی البصر ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ خلافت مسلمہ میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام موسیٰ راعی تھا، بڑا بصرہ اور واسطہ کے درمیان میلہ سات کام آیا۔ جگر کے رہنے والے تھے اور زید بن ثابتؓ انصاریؓ کے سزا و کردہ غلام تھے۔ انھوں نے مسلمہ میں حضرت صدیق اکبرؓ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کی لونڈی تھیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت فاروق اعظمؓ کے حضور میں لائے گئے۔ بڑے خوشرو اور خوبصورت تھے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ نے انھیں دیکھ کر فرمایا: **سَمَوَاتُ حَسَنًا يَا حَسَنُ الرَّحْمَنُ** (اس کا نام حسن رکھو کیونکہ اس کا چہرہ حسین ہے) چنانچہ حسن نام رکھا گیا۔

ابتداء میں آپ جو اہل بیت بیجا کرتے تھے۔ چنانچہ حسن لونڈی کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ اس پیشہ سے آپ نے بہت روپیہ کمایا پھر جب عشق الہی کا ظہر ہوا تو آپ نے سارا مال و اسباب راہ خدا میں لٹا دیا اور لوگوں سے بالکل کنارہ کش ہو کر گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت و طاعت اور مجاہدہ میں مشغول ہو گئے۔ دن رات یاد الہی میں مصروف رہتے۔ ہر وقت یاد ہوئے۔ بالآخر درجہ کمال کو پہنچے اور لوگوں کو رشد و ہدایت کی تلقین فرمانے لگے۔ سنت نبویؐ اور متابعت مصطفویؐ کے سخت پابند تھے۔ خوف الہی سے ہر وقت رونے رہتے تھے، آپ کی آنکھیں کبھی خشک نہیں دیکھی گئیں اور کثرت گریہ کے باعث آنکھوں میں گڑھ پڑ گئے تھے۔ نظر کمزور ہو گئی تھی۔ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ بدن پر گوشت نظر

نہ آتا تھا۔ مزاج میں فروتنی اور انکسار بہت تھا۔

”ذکرۃ الاولیاء کے بیان کے بموجب حضرت علی علیہ السلام بصرہ تشریف لائے تو تمام واعظین اور ذاکرین کو منع کر دیا مگر آپ کا منبر باقی رہنے دیا۔ پھر ایک موقع پر حضرت علی آپ کی مجلس میں پوشیدہ طور پر آئے اور پوچھا تم عالم ہو یا متعلم۔ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ تک پہنچا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت علی نے یہ سن کر فرمایا ”یرجوان شائستہ کلام ہے“ حضرت حسن بصری نے اپنی فراست سے جان لیا کہ یہ حضرت علی ہیں۔ چنانچہ منبر پر سے اتر آئے اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ عرض کیا، اے امیر المؤمنین! خدا کے لیے مجھے طہارت سکھائیے۔ حضرت علی نے صوری اور معنوی دونوں طہارتوں کی تعلیم دی، پھر حضرت علی کی صحبت میں بیٹھا جس بصری نے بہت فیض حاصل کیا۔ آپ حضرت علی کے خلیفہ اور سیدنا امام حسن اور خواجه کبیل بن زیاد کے صحبت یافتہ ہیں۔

آپ کے متعلق بہت سی حداثیں مشہور ہیں جن سے آپ کے علوم مرتبہ کا پتہ چلتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ بصرہ میں قحط پڑا اور قریباً دو لاکھ آدمی نماز استسقاء پڑھنے کے لیے باہر میدان میں نکلے۔ خواجه حسن بصری کو منبر پر کھڑا کیا کہ وہ عافرائیں۔ آپ نے کہا کہ پانی کی ضرورت ہے تو مجھے بصرہ سے نکال دو۔ یہ نہاں تھا کہ پانی برسنے لگا۔

حضرت رابعہ مدیر بصری رحمۃ اللہ علیہما جنہوں نے زہر میں محبت کی آمیزش کے اصول پر عمل پیرا ہوتے ہوئے غلشن تصوف میں حب الہی کی نغمہ سرائی شرا و نظم میں کی، اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ تھیں۔ خواجه حسن بصری آپ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ خواجه حسن بصری کا معمول تھا کہ ہفتہ میں ایک بار مجمع عام میں وعظ فرمایا کرتے تھے حضرت رابعہ بصری بھی اس موقع پر تشریف لایا کرتی تھیں۔ اگر خواجه حسن بصری حضرت رابعہ بصری کی مجلس میں نہ دیکھتے تو خاموش رہتے۔ ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی محفل میں ایسے ایسے جید علماء و صلحاء آتے ہیں پھر اگر ایک ضعیفہ نہیں آئی تو کیا ہوا۔ آپ نے جواب دیا جو شریعت ہاتھیوں کے حوصلہ کے مطابق تیار کیا گیا ہو وہ چوٹیوں کے سینہ میں کیونکر آ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت لٹاک بن دینار نے پوچھا لوگوں کی خرابی کس بات میں ہے۔ فرمایا دل کے مرنے میں۔ پوچھا دل کا مرنے کا کیا ہوتا ہے فرمایا دنیا کی محبت!

آپ فرمایا کرتے تھے کہ معرفتیں اٹھ گئیں اور برائیاں رہ گئیں اور مسلمانوں میں جو باقی رہ گیا ہے وہ معصوم و غفلت ہے۔

خواجه کبیل بن زیاد کا طبع روزگار میں سے تھے۔ سیدنا حضرت علی کے خلیفہ تھے۔ صاحب کمالات اور صاحب عوارق و کرامات تھے۔ آپ کے سلسلے میں بڑے بڑے بزرگ گذرے ہیں۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ خاندنشین ہو گئے اور صرف ان مریدوں کو تعلیم دیتے تھے جو اختلاف مذہب سے ماضی رہے اور علم کی طلب کرتے۔ آپ نے عبداللہ بن مولیٰ کے دربار حکومت میں مشائخ میں جلال و رسالت میں شہادت پائی۔

فرمایا عاجزی کرنے والے کی شان یہ ہے کہ گھر سے باہر جائے تو جس کسی پر بھی اس کی نظر پڑے اُسے اپنے آپ سے بہتر جانے
سعید بن جبیر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، تین کام کبھی نہ کرنا۔ ۱۔ بادشاہوں کی بساط پر قدم نہ رکھنا اگرچہ وہ شفقت
کریں۔ ۲۔ کسی عورت کے ساتھ خلوت میں بیٹھنا خواہ وہ باہر وقت ہو اور تو اسے کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہو۔ ۳۔ مزامیر سننا
اگرچہ تو مردان مرد کا درجہ رکھتا ہو اس لیے کہ آفت سے خالی نہیں بالآخر اپنے زخم لگا دیتے ہیں؟
فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو اس سے قرب الہی بڑھتا ہے اور اسی طرح بار بار توبہ کرنے سے
قربت بڑھتی جاتی ہے۔

فرماتے ہیں ہزاروں آدمیوں کی دوستی بھی ایک شخص کی عداوت کے بدلے میں نہ خریدو۔ لالچ عالم کو بدنام کر دیتا
ہے اور آدمی کا اعلانیر اپنے نفس کو بُرا کتا دراصل اس کی تعریف کرتا ہے۔ فرمایا تم میں سب سے زیادہ قابلِ عزت وہ
ہے جو ہمیشہ تمہارا دوست رہے۔

ایک مرتبہ آپ نے اپنے احباب سے فرمایا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے مانند ہو۔ وہ لوگ یسوع
بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا صرف شکل میں ان کی مانند ہو کسی دوسری بات میں نہیں۔ اگر تم انہیں دیکھتے تو
دیوانہ خیال کرنے لگتے۔ اور اگر وہ تمہارے حال کو جان لیتے تو تم میں سے ایک کو بھی مسلمان نہ کھتے۔ فرمایا بڑوں
کی ہم نشینی آدمی کو نیکیوں سے بدگمان کر دیتی ہے۔

فرمایا جس نے خداے تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور فروتنی کے ساتھ صرف پہنا، اللہ تعالیٰ اس کی انگلیوں اور
اس کے دل میں نور بڑھا دیتا ہے اور جو فخر کے لیے ایسا کرے وہ جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔
ایکے تہ کسی نے کسی مٹے کے بارے میں کہا کہ فقہاء اسے کہتے ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا تم نے کوئی فقیہ دیکھا بھی ہے؟
فقیر وہ ہے جو دنیا سے پرہیز کرے، اپنے گناہوں کو دیکھے اور اپنے رب کی عبادت کا پورا پابند ہو اور جس نے دولت کی
عزت کی خدا نے اسے ذلت دی۔ فرمایا دنیا تمہاری سواری ہے اگر تم اس پر سوار ہو گئے تو یہ تمہیں لیے چلے گی اور اگر تم
پر سوار ہو گئی تو تمہیں ہلاک کر کے چھوڑے گی۔

فرمایا معرفت یہ ہے کہ آدمی اپنے میں ذلہ بھر خصوصاً نہ پائے۔ حیات جاودانی اس چند روزہ عمل سے نہیں ہے۔
نیت نیک سے ہے۔ فکرِ آئینہ ہے کہ تیری نیکیاں اور برائیاں تجھے دکھا دے۔ جو بات سرِ حرکت سے نہیں وہ آفت ہے۔
اور جو خاموشی پر نظر ہے نہیں وہ تمام تر شہوت و غفلت ہے۔ اور جو نظر سرِ عورت سے نہیں وہ بالکل بے ہودہ اور ذلت ہے۔
اہل عقل کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے تاکہ ان کے دل گویا ہو سکیں۔ اور اس کا اثر زبان پر رہے۔ ایت کرے۔ ظاہر و باطن کا ایک
دوسرے کے برعکس ہونا نفاق ہے۔ کوئی مومن ایسا نہیں ہوا اور نہ ہوگا جو اس خوف سے کانپتا ہو کہ مبادا منافق ہو۔ مومن
وہ ہے جو ہر حال میں کیساں ہو، اس کا ظاہر اور باطن ایک سا ہو۔ ایسا نہیں کہ جو چاہے کرے اور جو چاہے نہ کرے۔

فرمایا اگر تم کسی سے دشمنی کرنا چاہو تو اگر وہ خدا کا فرمانبردار بندہ ہے تو اس سے دستبردار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے تمہارے حوالے نہ کرنے گا۔ اور اگر وہ خدا کا نافرمان بندہ ہے تو تمہارا مطلب خود بہ خود نکل آئے گا کہ اپنے مطلب کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے، پس ہر مسلمان تجھ سے محفوظ رہے گا۔

فرمایا عقلمند وہ ہے کہ دنیا کو خراب کر کے آخرت کو بنائے۔ جرات کسی کو کہنی ہو لازم ہے کہ پہلے خدا میں پر عمل کرے۔ میرے نزدیک دین کے بجائی، ہیوی بچوں سے زیادہ عزیز ہیں اس لیے کہ وہ دین کے باریں اور ہیوی بچے دنیا کے باریں اور دین کے دشمن ہیں۔

فرماتے ہیں آدمی جو کچھ کہ اپنی ذات اور اپنے ماں باپ کے کھانے پینے میں خرچ کرتا ہے اس کا حساب دینا ہوگا مگر ہمارا اور دوست کے کھانے کا حساب نہ ہوگا۔

ایک مرتبہ پوچھا گیا خشوع کیا ہے، فرمایا خشوع یہ ہے کہ خدا کا خوف ہر وقت دل میں موجود رہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہو۔

ایک دن آپ گھر میں رو رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا آپ کی بڑی زندگی بسر کر رہے ہیں پھر کیوں روتے ہیں فرمایا ممکن ہے بے قصد اور بے علم مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے اور میں نے ایسی جگہ قدم رکھا ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔

حضرت حسن بصریؒ خوف اور خشیت الہی کے پکیر تھے۔ ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ سرف نفس کی ایندھنی پر اکتفا نہ کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تصفیہ قلب اور تزکیہ کردار کے بھی عامل تھے۔ وہ دل کا ہفتانی اور کردار کی درستگی صریحاً مجاہدہ اور ریاضت سے نہیں کرتے تھے بلکہ غارتگری کے ساتھ کرتے تھے۔ ان کا فکر و عامل ان کے نزدیک تفسیر پرستزاد تھا اور ان کی حیات کی ہی اصل اور اساس تھی۔ غرض آپ زادوں میں سب سے بڑے زیادہ اور نابادلین سب سے بڑے عابد تھے۔

ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی مجلس وعظ میں لوگوں کی کثرت دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے۔ فرمایا مجھے کثرت سے خوشی نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی درویش صاحب دل موجود ہو تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔

آپ سے پوچھا گیا کہ مسلمان کیا ہے؟ فرمایا مسلمان کتاب میں ہے اور مسلمان قبر میں۔ پھر پوچھا گیا دین کی کیا چیز ہے؟ فرمایا پرہیزگاری۔ پوچھا گیا کون سی چیز پرہیزگاری کو تباہ کرتی ہے؟ فرمایا طمع۔ پوچھا گیا جنت عدن کیا ہے؟ فرمایا اس نے سے تعمیر شدہ ایک محل ہے جس میں پیغمبروں، شہیدوں، صدیقوں اور نادان بادشاہوں کو داخل کیا جائے گا۔ پھر پوچھا گیا بیمار طبیب دوسروں کا علاج کیسے کرے؟ فرمایا پسینہ پنا پھر مرض کا علاج کرے۔ فرمایا لوگو! جو کچھ میں کہوں اسے سن لیا کرو، میرا علم تمہیں فائدہ دے گا اور میرا عمل تمہیں کوئی نقصان نہ دے گا۔

ایک مرتبہ لوگوں نے کہا ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں آپ کا کلام ہمارے دل پر اثر نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا: میں کیا کروں، تمہارے دل مُردہ ہیں۔ سوئے ہوئے کو بلانے سے جگایا جاسکتا ہے، مگر مُردہ کو کیسے جگایا جائے؟ کسی نے کہا بعض لوگ آپ کی باتوں کو صرف اس لیے یاد رکھتے ہیں کہ ان میں نقص نکالیں اور اعتراض کنیں۔ آپ نے فرمایا مجھے لوگوں سے محفوظ رہنے کی خواہش نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہمسائیگی اور بہشت کی آرزو ہے۔ ان لوگوں کی زبان سے تو ان کا پیدا کرنے والا بھی محفوظ نہیں۔

ایک مرتبہ آپ دغظ فرما رہے تھے کہ حجاج بن یوسف اپنے لشکر سمیت تلواریں سونتے ہوئے آپ کی مجلس میں آگیا۔ حاضرین مجلس میں سے ایک نے کہا آج حسن کے امتحان کا دن ہے۔ حجاج مجلس میں آکر ایک جگہ خاموش بیٹھ گیا۔ حضرت حسنؑ نے اس کی طرف ذرا التفات نہ کیا۔ تب وہ شخص بولا حسن واقعی حسن ہے۔ مجلس ختم ہونے پر حجاج نے آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور لوگوں سے کہا: اگر کسی مرد حق کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس (حسن) کی طرف دیکھو۔ ایک روز آپ قبرستان میں سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ ساتھ تھے۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا اس قبرستان میں ایسے لوگ بھی دفن ہیں جنہوں نے آٹھ بہشتوں کی بھی کئی پرانہ کی مگر پھر بھی اس قدر حسرت دل میں لے گئے کہ اگر اس کا ایک ذرہ اہل نکل کو پیش کیا جائے تو وہ نرف کے مارے غرق ہو جائیں۔

عمر بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ آپ کو کہا: بھیجا کر مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے جواب دیا اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ہمراہ ہے تو پھر آپ کو کسی کی پروا نہیں اور اگر اللہ ہمراہ نہیں تو پھر کسی سے کیا امیر رکھ سکتے ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ نے خلیفہ کو کہا وہ دن سر پہنچیں جب کسی کا پس ماندہ مر جائے۔ خلیفہ نے جواب دیا وہ دن بھی آیا ہی سمجھیں جب دنیا ہی نہ ہوگی۔

روایت ہے کہ ایک غریب اور فلس شخص کا گھوڑا بھی ہو گیا۔ اس نے حضرت خواجہ حسن بصریؒ سے عرض کیا۔ آپ نے قیمت دریافت کر کے چار سو دینار میں اسے خرید لیا۔ رات کو اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کا گھوڑا دوسرے گھوڑوں کے ساتھ بہشت کی چراگاہ میں چر رہا ہے۔ اس نے پوچھا یہ کس کے گھوڑا ہے؟ بتایا گیا یہ تیرے تھے گلاب ان کا ہنس حسن بصریؒ ہے۔ خواب سے بیدار ہونے پر وہ شخص حسن بصریؒ کے پاس آیا اور کہا کہ میں کل والا سودا منسوخ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے خواب سے میرے خدا نے مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے، وہ واپس چلا گیا۔

اگلی رات خواجہ حسن بصریؒ نے خواب میں دیکھا عالی شان محل اور دھڑبھڑکے ہوئے۔ پوچھا اس محل کا مالک کون ہے؟ جواب ملا جو شخص بیع منسوخ کرے یہ اس کا محل ہے۔ بیدار ہونے پر آپ نے اس آدمی کو بلایا اور بیع منسوخ کر دی۔ کسی نے آپ کا حال پوچھا آپ نے جواب میں فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جو دریا میں ہوں، کشتی اٹت جائے اور شخص ایک ایک تختہ پر رہ جائے۔ اس شخص نے کہا ان بیچاروں کا بہت برا حال ہو گا۔ آپ نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے۔

کسی نے آپ سے کہا کہ فلاں شخص نزع کی حالت میں ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کہہو تو ستر سال سے نزع کی حالت میں ہے۔ اب آزاد ہو جائے گا۔ فرمایا جن کا بوجھ ہلکا تھا وہ نجات پا گئے اور جن کا بوجھ بھاری تھا وہ ہلاک ہوئے۔ خدا اس قوم کو بخشے جس کے نزدیک دنیا امانت کے طمد پر تھی اور اس امانت کو واپس کر کے وہ چلے گئے۔
ایک دفعہ عید کے دن آپ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو ہنس رہے تھے اور کھیل کود میں مصروف تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو ہنستے ہیں حالانکہ انھیں اپنے حال کی خبر نہیں۔
آپ نے ایک شخص کو قبرستان میں روٹی کھاتے دیکھا فرمایا یہ منافق ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا جسے مردوں کے سامنے خواہش پیدا ہو وہ قیامت اور موت کا معتقد نہیں اور یہی منافق کی علامت ہے۔
خواجہ حسن بصریؒ کی سیرت کی تسویر کشی ابو نعیم احمد بن عبداللہ لا صفہانی (متوفی ۳۴۸ھ) نے بہترین الفاظ میں کی ہے۔ فرماتے ہیں:

”خواجہ حسن بصریؒ کیا تھے؟ وہ خوفِ الہی کے حلیف تھے۔

وہ حزن و الم کو دوست رکھتے تھے، وہ راتوں کو جاگتے اور عبادت کرتے تھے، وہ دن کو ریاضت اور مجاہدہ میں صرف کرتے تھے، وہ فقیہ بھی تھے، اور زاہد بھی۔ وہ عابد بھی تھے اور دنیا سے بیزار بھی۔ وہ دنیا کو فضول سمجھتے تھے۔ وہ دنیا کی زینت کو بیچ اور ناکارہ سمجھتے تھے۔ وہ نفس کی خواہشات سے بغاوت کے خوگر تھے۔ وہ نفس کی تمناؤں سے نخوت کے ساتھ پیش آتے تھے!

اُن کا زہد عبادت تھا حزن دائم سے ان کی آنکھیں ہر وقت پر غم رہیں ان کا دل ہر وقت اشکبار رہتا۔ ان کا دنیا تھا کہ عملِ صالح کی تربیت، نشو و نما اور تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ہنسے کم اور روئے زیادہ۔ دنیا کی الجھنوں سے اپنا دامن بچائے اور انجام و عواقب کے خوف سے لرزہ بر اندام رہے۔ سرور و نشاط کے دام میں اسیر نہ ہو۔ مزن و الم کو سراپا افتخار بنائے اور جان لے کہ ہنسی میں وہ لذت نہیں جو گریہ میں ہے۔ ان کا یہ خیال بھی تھا کہ تقویٰ کے ارتقا اور تکمیل میں سب سے زیادہ جو چیز معین و مددگار ہوتی ہے، بلکہ بنیادی اور اساسی عنصر کی حیثیت رکھتی ہے، وہ ہے صرف خوفِ خدا! خشیتِ الہی!!

شعرائی کا بیان ہے:

”حضرت حسن بصریؒ پر خوفِ خدا اور خشیتِ الہی کی اتنی دہشت طاری رہی تھی کہ گویا جہنم کی آگ صرف انہی کے لیے تخفین کی گئی ہے۔“

نہ کے بارے میں ایک مرتبہ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا:

”دنیا دارِ عمل ہے، جو اس میں اس طرح رہا کہ اس سے بغض اور نفرت رکھتا رہا، وہ خود بھی کامیاب ہوا اور اس نے

دنیا کو بھی سعادت عطا کی، جو دنیا میں اس طرح رہا کہ اس کی محبت میں مست اور بے خود ہو گیا، اس نے اپنے تئیں بھی نقصان پہنچایا اور دنیا کے کام بھی نہ آیا۔

ایک اور موقع پر عزن و الم کے بارے میں فرمایا :
 ” جو شخص یہ جانتا ہے کہ موت آکر رہے گی، جو یہ جانتا ہے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سب سے پہر حال ایک نہ ایک دن خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے وہ شخص کس طرح خوش رہ سکتا ہے؟ اس کے عزن و الم کی کیفیت تو برابر بڑھتی ہی چلی جائے گی۔
 ایک اور موقع پر اس مسئلہ پر گفتگو ہوئی تو فرمایا :
 ” دنیا میں آدمی جتنی طول بخمکین زندگی بسر کرے گا، اسی مناسبت سے اس کے عمل صالح کی آبیاری ہوگی !
 آپ کے بعض اقوال و ارشادات کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے فرماتے ہیں :
 تفکر خیر اور عمل کی طرف دعوت دیتا ہے ۔

جو خدا سے ڈرتا ہے، سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔
 جو ہر شے کو دیکھنے میں اپنی آنکھ کو آزاد کیے رہتا ہے اس کا غم بڑھ جاتا ہے اور جو ہر وہ بات کہہ دیتا ہے جو اس کے جی میں آئے، وہ اپنے آپ کو ہلک کرتا ہے ۔

صبر دنیا کی سب نیکیوں کا پتھر ہے ۔

خدا سے ڈرنے والے کو چاہیے کہ اس کے قصرات میں کلام نہ کرے ۔

دنیا کا مذا ب یہ ہے کہ تیرا دل مردہ ہو جائے ۔

جو آج بے خوف ہے کل اُسے ڈرایا جائے گا اور جو آج ڈرتا ہے وہ کل بے خوف ہوگا ۔

جو خدا سے شرم کرتا ہے لوگ بھی اس سے شرم رکھتے ہیں، اور جو خدا کے سامنے گناہ کرنے میں دلیری کرتا ہے لوگ بھی اس پر دلیر ہو جاتے ہیں ۔

جرات حکمت سے خالی ہے وہ آفت ہے، جو خاموشی حکمت سے خالی ہے وہ غفلت ہے، جو نظر عبرت سے خالی ہے وہ ذلت ہے ۔

خالی پیٹ شیطان کا قید خانہ ہے اور بھرا ہوا پیٹ اس کا اگھاڑہ ۔

اگرچہ توبہ سے غیبت کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے مگر اس سے معافی مانگ جس کی تو نے غیبت کی

جنت کے مقابلہ میں بڑی سے بڑی نعمت حقیر ہے اور دوزخ کے مقابلہ میں بڑی سے بڑی مصیبت آسان

اور قابل برداشت ہے ۔

نفس سے بڑھ کر دنیا میں منہ زور اور بد لگام جانور اور کوئی نہیں۔
اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد دنیا کی کیا حالت ہوگی تو دیکھ لو کہ دوسروں کے مرنے کے بعد

دنیا کی کیا حالت ہے۔

دولت و ہی شخص طلب کرتا ہے جسے نذاذ لیل کرے۔

اس شخص کا دل کبھی درست نہیں ہو سکتا جس کی پیروی احسن لوگ کریں۔

جو دوسروں کی باتیں تم سے بیان کرتا ہے وہ تمہاری باتیں دوسروں سے ضرور کہے گا۔

فکر تیرے لیے آئینہ ہے جو تجھ پر نیکی اور بدی ظاہر کرتا ہے۔

جس نے خدا کو پہچانا اس نے اسے دوست رکھا اور جس نے دنیا کو پہچانا اس نے خدا کو دشمن سمجھا۔

مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی صبح ہوتی ہے تو وہ طویل اور غلگین ہوتا ہے اور اس کی شام ہوتی ہے تو وہ طویل اور غلگین

ہوتا ہے۔

اے انسان! اگر تیرے نفس نے نجات پائی تو تو نے بھی نجات پائی اور اگر تمہارا نفس ہلاک ہو گیا تو تو بھی ہلاک ہو گیا اور

تیرے سوا جس نے نجات حاصل کی وہ تجھے کوئی نفع نہ دے سکے گا۔

قلعہ آدمی کو بد نما بنا دیتا ہے۔

ہشام بن عبد الملک بن مروان کے زمانہ میں سرہ رجب سنہ ۱۷۱ میں زامی سال کی عمر میں وفات پائی۔ مزار پر انوار بصیر

میں ہے۔

حضرت رابعہ عدویہ بصریؒ

ولادت _____ بصرہ ۹۷ھ

وفات _____ بصرہ ۱۸۵ھ

حضرت خواجہ حسن بصریؒ زندگی بنیاد و اساس حزن و الم کو قرار دے چکے تھے اور ان کی حیات روحیہ کا تمام تر دار و مدار اسی اصول پر تھا۔ تصوف میں خوف و الم کا مسلک انھیں سے منسوب ہے، مگر ان کے بعدِ زہد میں محبت کی آمیزش کے اصول کو لے کر ایک نیا مکتب خیال ابھرا۔ تصوف میں اس مائل جدید کے اٹھانے کو دوسری صدی ہجری کی مشہور و معروف ہستی حضرت رابعہ عدویہ بصریؒ رحمۃ اللہ علیہا سے منسوب کیا جاتا ہے جو اپنے وقت کی بہت بڑی عارفہ اور ولیہ تھیں۔

حضرت رابعہ بصریؒ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے تصوف کے گلشن میں حب الہی کی نغمہ سرائی نثر اور نظم میں کی۔ کتب تصوف میں حضرت رابعہؒ کے بہت سے اقوال و ارشادات اور ان کا منظوم کلام اس موضوع پر ملتا ہے۔

حضرت رابعہؒ ۹۷ھ میں شہر بصرہ میں ایک نہایت غریب گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ابھی کسں تھیں کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ایک دفعہ بصرہ میں قحط پڑا اور لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ ایسے موقع پر پیٹ بھرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ حضرت رابعہؒ کی بہنوں نے انھیں عقیق نام ایک دولت مند شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا، جو انھیں گھر لے گیا اور زندگی کے طور پر گھر کا کام کاج کرانے لگا۔

ہوش سنبھالنے پر آپ کی طبیعت عبادت و ریاضت کی طرف مائل ہوئی۔ گھر کا کام کر چکتیں تو عبادت میں لگ جاتیں اور اکثر ساری ساری رات عبادت میں گزار دیتیں۔

ایک دفعہ بہت رات گئے آٹا کی آنکھ کھلی تو اُس نے حضرت رابعہؒ کو مسجد میں دیکھا۔ آپ گڑا گڑا کر دعا مانگ رہی تھیں۔ آٹا نے کان لگا کر سنا، حضرت رابعہؒ فرما رہی تھیں ”اے میرے اللہ! میں بہت مجبور اور بے بس ہوں، گھر کا کاج کرنے کی پابندی تیری عبادت کے راستے میں حائل ہے، تو میری مصدقہ قبول فرما اور میرے گناہ معاف

۱۔ بعض تذکروں میں لکھا ہے کہ بہنوں نے آپ کو فروخت نہیں کیا تھا بلکہ وہ قحط کے باعث شرمندہ کر گئیں اور جا رہی تھیں۔

حضرت رابعہؒ بھی ساتھ تھیں کسی نے حضرت رابعہؒ کو پکڑ لیا اور کچھ ڈاکو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔

کر دے ۵
آقا نے ایک کم عمر لڑکی کی پرستش گاری کا یہ عالم دیکھا تو دل میں خدا کا خوف پیدا ہو گیا۔ اگلے ہی دن اس نے
حضرت رابعہ کو یاد کر دیا۔

اب آپ دن رات عبادت میں مصروف رہنے لگیں۔ پہلے کچھ عرصہ ویران جگہوں میں رہ کر گزارا پھر خیرہ شہر
میں آکر رہنے لگیں۔ عبادت کا یہ عالم تھا کہ فرائض اور سنت نمازوں کے علاوہ ایک ہزار نفل دن رات نہیں پڑھا کرتی
تھیں اس کے سوا اور کوئی شغل نہ تھا۔ جو کوئی ان کے پاس جاتا اسے وعظ و نصیحت کرتیں۔ آپ نے قرآن حفظ کر رکھا
تھا اور حدیث پر بھی پورا عبور حاصل کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے بعض اولیاء کرام اور بزرگان دین
حضرت رابعہ کی مجلس میں آکر ان سے کئی باتیں سیکھا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ نے کئی حج کیے اور متعدد مرتبہ
خانہ کعبہ کی زیارت کی۔

آپ کھانے پینے کے لیے کسی سے کبھی کچھ نہ مانگتیں، کئی کئی دن فاقوں سے رہتیں، لیکن زبان پر کبھی شکایت
یا سوال کا لفظ نہ آیا بلکہ اس کے برعکس کئی دفعہ ایسا برا کہانے کو کچھ آیا آپ کو خود کھانے کی حاجت تھی مگر جو
چیز آئی وہ اٹھا کر کسی سوالی کو دے دی اور خود بھوکے رہیں۔ تکلیف اور خوشی دونوں باتوں کا انھیں کبھی احساس تک
نہ ہوتا تھا۔

آپ فرمایا کرتی تھیں اللہ کی عبادت کسی لالچ سے نہیں کرنی چاہیے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اچھے کام کریں تو جنت
ملے گی۔ آپ فرمایا کرتی تھیں خدا کی عبادت صرف خدا کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے، جنت کے لالچ سے عبادت کرنا
تجارت ہے عبادت ہرگز نہیں۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ایک روز آپ ایک ہاتھ میں انگ اور دوسرے میں پانی سے بھرا
ہوا ڈالے کر بڑے جوش میں پانی جا رہی تھیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ فرمایا پانی سے دوزخ کی آگ بجانے چلی ہوں اور
آگ لے جا رہی ہوں کہ جنت کو جلا کر بھونک دوں تاکہ وہ لوگ جو جنت کی لالچ سے خدا کی عبادت کرتے ہیں انھیں
جنت ہاتھ نہ آئے۔

ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ ہمیشہ مرد کو ہی
نبی یا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ کسی عورت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ آپ بولیں یہ ٹھیک ہے لیکن یہ بھی سن لو کہ مردوں نے
ہی خدا پرستے کا دعویٰ کیا ہے۔ کسی عورت نے آج تک یہ نہیں کہا۔ آپ کا اشارہ مصر کے قدیم فرعون کی طرف تھا، جو
عینیت کے حق میں خدا کا دوجہ رکھتے تھے۔

ایک دفعہ کسی نے کہا کہ گھر سے باہر نکل کے خدا دیکھیں ہر طرف ہمارا ہی ہمارا دکھائی دے رہی ہے۔ آپ نے فرمایا
یہ لاکھ کام کا دیکھ کر دیکھنا ہے نہ کہ اس کی کاہلی کرے۔

ایک دفعہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو سر پر پٹی باندھے چلا جا رہا تھا۔ آپ نے اس سے پٹی باندھنے کی وجہ پوچھی اور پوچھا تھا کہ عمر کیا ہے۔ اس نے کہا میری عمر تیس سال کے قریب ہے۔ امد پٹی میں نے اس لیے باندھ رکھی ہے کہ سر میں درد ہو رہا ہے۔ آپ بولیں اتنی مدت تم بیمار رہے یا تندرست۔ اس نے کہا تندرست۔ آپ نے فرمایا اتنی مدت تک تندرستی کے شکر پر کی پٹی تو ایک دن بھی نہ باندھ سکے اور ایک دن بیمار ہوئے ہو تو فوراً شکایت کی پٹی باندھ لی ہے۔ وہ شخص یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوا۔

ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ربیعہ کے ہاں اکٹھے دس ہمارے آگئے۔ اس وقت گنہ میں صرف ایک روٹی رکھی تھی۔ آپ نے خادمہ سے کہا وہ روٹی فقیر کو دے دو۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص نے دروازہ پر دستک دی۔ خادمہ باہر گئی اور واپس آکر بتایا ایک شخص کھانا لایا ہے۔ آپ نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ خادمہ نے کہا دو، آپ نے کہا اسے واپس کر دو، یہ ہمارا کھانا نہیں۔

تھوڑی دیر بعد خادمہ پھر آئی اور کہا کہ کوئی دوسرا شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ آپ نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ خادمہ نے کہا پانچ۔ آپ نے کہا اسے بھی واپس کر دو۔ یہ ہمارا کھانا نہیں۔ تیسری مرتبہ خادمہ پھر آئی اور کہا کہ ایک اور شخص کھانا لایا ہے۔ آپ نے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ خادمہ نے کہا گیارہ۔ آپ نے فرمایا لے آؤ۔ یہ ہمارا کھانا ہے۔ خادمہ کھانا اندر لے آئی۔ حضرت ربیعہ نے دس روٹیاں دس ہمارے کھانا میں اور گیارہویں روٹی کا نصف خادمہ کو دیا اور نصف خود کھا لی۔

خادمہ نے دریافت کیا کہ آپ نے کس طرح جانا کہ وہ کھانے ہمارے نہ تھے اور یہ کھانا ہمارا ہے۔ حضرت ربیعہ نے فرمایا خدا کو بتا ہے دنیا میں ایک کے بدلے دس اور آخرت میں ہزاروں گا۔ میں نے بھی ایک روٹی فقیر کو دے کر اس سے سودا کیا تھا۔ چونکہ اس کا وعدہ جفائ نہیں ہو سکتا لہذا جب پہلا شخص دو روٹیاں لایا تو میں نے جان لیا یہ غلط ہے۔ دوسرا شخص پانچ لایا تو وہ بھی غلط تھا۔ تیسری مرتبہ صلہ صحت ملا۔ دس روٹیاں تو میری ایک روٹی کے عوض میں تھیں اور جو روٹی ہم نے فقیر کو دی تھی وہ بھی خدا نے واپس کر لی تھی۔

ایک مرتبہ آپ نماز ادا کر رہے تھے کہ گزرو کی کے باعث نماز پڑھتے پڑھتے سو گئیں۔ اس وقت میں ایک چور آیا اور آپ کی چادر اٹھا کر چل دیا۔ جب وہ دروازے سے باہر نکلنے لگا تو اسے دروازہ نظر نہ آیا۔ اس نے چادر رکھ دی تو دروازہ دکھائی دینے لگا۔ دوبارہ چادر اٹھا کر چلا تو دروازہ پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے دوبارہ چادر رکھ دی تو دروازہ پھر نظر آنے لگا۔ تیسری مرتبہ چادر اٹھانے لگا تو دروازہ آئی آپ نے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو۔ اس گھر کی مالک نے اپنے آپ کو ہماری نگہبانی اور دوستی میں دے رکھا ہے۔ یہاں تو کسی کی مجال نہیں کہ کچھ کر سکے۔ ایک دوست سویا ہوا ہے تو پھر کہ دوسرا دوست تو بیدار ہے۔

کہا جاتا ہے ایک دن خواجہ حسن بصریؒ آپ کے ہاں گئے اور پوچھا مجھے وہ باتیں بتاؤ جو تم نے علم و تعلیم سے حاصل کیں اور نہ کسی سے سنیں بلکہ مخلوق سے بلا واسطہ تجھے پہنچی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے چند رسیاں بھیجیں کہ انھیں بیچ کر اپنی ضروریات خرید لوں۔ چنانچہ وہ دو درم میں فروخت کیں۔ ایک درم ایک ہاتھ میں لیا اور دوسرا دوسرے ہاتھ میں۔ کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ مبادا ایک ہی ہاتھ میں دونوں درم لینے سے گمراہ ہو جاؤں۔ بس یہی آج کی حاصل شدہ بات ہے۔

ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے کہا اے رابعہؒ! خواجہ حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر ایک دم کے لیے بھی میں دیدار الہی سے محروم ہوا تو اتنا روناؤں گا کہ اہل بہشت کو میرے حال پر رحم آجائے گا۔ حضرت رابعہؒ نے فرمایا یہ درست ہے لیکن اگر دنیا میں بھی خدا سے تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہنے پر اس قدر گریہ ناز کی جاتی کہ اہل دنیا کو ان کے حال پر ترس آجاتا تو یہاں بھی ایسا ہی ہوتا۔

لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتیں۔ فرمایا مجھے تین باتوں کا اندیشہ ہے اگر ان سے فارغ کر دوں مجھے نکاح کرنے میں کیا عذر ہو سکتا ہے۔ اول یہ کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں؟ لوگوں نے کہا معلوم نہیں۔

آپ نے فرمایا دوسرا یہ کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں میں لوگوں نے کہا ہمیں اس کا بھی علم نہیں۔ آپ نے فرمایا تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو بہشت میں دائیں طرف سے لے جائیں گے اور دوسرے گروہ کو بائیں طرف سے دوزخ میں، تو میں کس جانب ہوں گی؟ لوگوں نے عرض کیا ہمیں علم نہیں۔ فرمایا تو پھر جسے اس قدر غم ہوں وہ عورت شوہر کی خواہش کیسے کر سکتی ہے۔

لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ کہاں سے آئی ہیں۔ فرمایا اُس جہاں سے۔ پوچھا کہاں جائیں گی، فرمایا اُسی جہاں میں پھر پوچھا گیا جہاں میں آپ کیا کرتی ہیں، بولیں افسوس۔ پوچھا گیا کیوں کر۔ فرمایا اُس جہاں کی روٹی کھا کر اُس جہاں کا کام کرتی ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ کی زبان میں عجب سٹاس ہے آپ مسافر خانہ کی حفاظت کے لائق ہیں۔ فرمایا یہی کچھ تو کرتی ہوں، جو کچھ میرے اندر ہے اُسے باہر کرتی ہوں اور جو باہر ہے اُسے اندر نہیں آنے دیتی۔ چاہے کوئی آئے یا جائے مجھے کچھ غرض نہیں۔ میں دل کو محفوظ رکھتی ہوں نہ کہ منی (جسم) کو۔

آپ ہمیشہ روتی رہتی تھیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں اتنا روتی ہیں۔ فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ محبت کی، ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت کہیں یہ آواز نہ آجائے کہ ”تو ہمارے لائق نہیں۔“

آپ نے فرمایا صرف زبان سے توبہ کرنا جھوٹوں کا شیوہ ہے۔ اگر خود بہ خود توبہ کریں تو پھر دوسری توبہ کی حاجت نہیں رہتی۔ فرمایا اگر صابر ہوتا تو کرم ہوتا۔ اور معرفت کے معنی ہیں خدا کی طرف دھیان رکھنا۔ عارف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے دل طلب کرے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے دل دے دے تو وہ اسی کے تھنہ میں رہے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ

ہی کے پردے میں لوگوں سے حجاب میں رہے۔

آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو رو رو کر کہہ رہا تھا ہائے غم ہائے افسوس! آپ نے سن کر فرمایا ایسا نہ کہو، بلکہ کہو ہائے بے غمی ہائے بے افسوس۔ اس لیے کہ اگر تم اندوہ گین اور متاسف ہوتے تو ایسا کہنے کی جرأت ہی نہ کرتے۔

کسی شخص کو آپ نے روپے دیے کہ جاکر کبیل خرید لاؤ۔ اس نے پوچھا سفید کبیل چاہیے کہ سیاہ۔ آپ نے کہا پیسے واپس دے دو۔ اور رقم واپس لے کر دریا میں پھینک دی۔ فرمایا کبیل ابھی خرید رہی نہیں اور سیاہ و سفید کا جھگڑا پیش ہو گیا۔

ہمارا خوشگوار موسم تھا مگر آپ گھر کے اندر ہی رہا کرتی تھیں باہر نہ آتی تھیں ایک مرتبہ خادمہ نے عرض کیا کہ آپ باہر آکر صانع حقیقی کی قدرت و ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جواب دیا تو ایک مرتبہ اندر آؤ اور اگر خود صانع حقیقی کو دیکھو میرا کام صانع کو دیکھنا ہے نہ کہ صنعت کو۔

ایک مرتبہ سات دن رات آپ نے فاقہ کیا، نیند بھی نہ کی۔ ساتویں دن بھوک نے بے حد غلبہ کیا اور آپ بے بس ہو گئیں۔ نفس نے فریاد کی کہ اے رابعہ تو کب تک مجھے تکلیف دے گی۔ اچانک کسی شخص نے آکر کھانا پیش کیا آپ نے کھانا لے لیا اور چراغ جلانے لگیں۔ اتنے میں بلی آئی اور اس نے کھانا الٹ دیا۔ آپ نے پانی کا گندہ اٹھایا تاکہ پانی ہی پی کر روزہ کھول لیں کہ چراغ بجھ گیا۔ آپ نے اندھیرے ہی میں پانی پی کر روزہ غلط کرنا چاہا، مگر اتفاق سے کوزہ بھی گر کر ٹوٹ گیا اور پانی بھگیا۔ آپ بہت افسردہ ہو گئیں اور مناجات کی کہ الہی یہ کیا بھید ہے؟ غیب سے آواز آئی اے رابعہ! اگر تو چاہتی ہے کہ دنیا کی نعمتیں تیرے لیے وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا۔ کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمت ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اے رابعہ! تمہاری ایک مراد ہے اور میری بھی ایک مراد ہے۔ دونوں مرادیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتیں۔

حضرت رابعہ فرماتی ہیں، جب میں نے یہ آواز سنی تو دنیا سے اپنے دل کو بالکل قطع کر لیا اور امیدیں چھوڑ دیں۔ نماز کو میں نے آخری نماز سمجھا، اور دنیا سے یوں قطع کر لی کہ جب دن ہوتا ہے تو اس خوف سے کہ مباح لوگ مجھے اپنے ساتھ مشغول نہ کر لیں، دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ہی ملک میں مشغول رکھے تاکہ تیرے خیال سے مجھے کوئی رک رک سکے۔

ایک دفعہ آپ بیمار تھیں۔ حضرت حسن بصری بیمار پرسی کے لیے آئے۔ دیکھا تو دروازہ پر ایک رئیس روپوں کی تھیلی پکڑے کھڑا ہے اور افسوس جا رہی ہیں۔ خواجہ حسن بصری نے اس سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا میں اس یکتا بے نامہ (رباعہ) کے لیے ایک چیز لایا ہوں، لیکن اس خیال سے رو رہا ہوں کہ شاید وہ لیٹنے سے اتکا کر دیں۔ اگر آپ میری سفارش کر دیں تو شاید قبول فرمائیں۔

حضرت حسن بصریؒ اندر داخل ہونے اور حضرت رابعہؒ کو اس شس کا پیغام دیا۔ حضرت رابعہؒ نے من کر فرمایا جو کوئی اللہ تعالیٰ کو تہا کہتا ہے خدا اس کی روزی بند نہیں کرتا اور جس کی زندگی اسی کی محبت کے دم سے ہو اُسے تو وہ بغیر برزق کے ہی زندہ رکھ سکتا ہے۔ جب سے میں نے اُسے دیکھ لیا ہے تمام مخلوق سے منہ پھیر لیا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ جس شخص کو میں جانتی ہی نہیں اس کا مال میں کیسے لے لوں، کیا خبر وہ حلال ہے یا حرام۔

ایک مرتبہ سفیانؒ حضرت رابعہؒ کی بیمار پرسی کو گئے، لیکن حضرت رابعہؒ کی ہیبت کے باعث کوئی بات نہ کر سکے۔ حضرت رابعہؒ نے خورق پیچھا فرمائیے سفیانؒ نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس تکلیف کو آپ سے ہٹا لے۔ حضرت رابعہؒ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں یہ بیماری اسی کے حکم سے ہے۔ سفیانؒ نے کہا آپ ٹھیک فرماتی ہیں حضرت رابعہؒ نے فرمایا پھر میں دوست کی مرضی کے خلاف کیسے درخواست کر سکتی ہوں!

سفیانؒ نے پھر پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی خواہش ہے۔ فرمایا: سفیان! تم محمدؐ اور ہر کراہی باتیں کہیں کہتے ہو۔ بارہ سال گزے کہ مجھے تازہ خرے کھانے کی خواہش ہے اور تم جانتے ہی ہو کہ خرے یہاں کتنے سستے ہیں اور بے قدری سے بکتے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک نہیں کھائے۔ کہوں کہ میں تو غلام ہوں اور غلام کو خواہش سے کیا مطلب؟ اگر میں کسی چیز کی آرزو کروں اور میرے خدا کو وہ پسند نہ ہو تو یہ کفر ہے۔ سفیانؒ نے عرض کیا میں آپ کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتا۔ آپ میرے متعلق کچھ فرمائیں۔ حضرت رابعہؒ نے فرمایا اگر تم دنیا کو دوست رکھتے تو ایک مرد ہوتے۔ سفیانؒ نے پوچھا کیونکر؟ فرمایا آپ کی باتوں کے مطابق۔

یہ سن کر سفیانؒ کو روتا آگیا اور عرض کیا اے اللہ مجھ سے خوش ہو جا۔ حضرت رابعہؒ نے فرمایا تجھ شرم نہیں آتی کہ میں کی تو رخصتا چاہتا ہے تو خود ہی اس سے راضی نہیں۔

آپ بہت کم گفتگو کیا کرتی تھیں، بیشتر وقت نماز پڑھنے میں گزرتا۔ اگر کوئی بات کرنی بھی ہوتی تو قرآن کی آیات میں اپنا مطلب ادا کرتیں۔ لوگوں نے ایسا کرنے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے جاتے ہیں۔ میں قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی۔ اس لیے کہ میرے منہ سے کوئی بُری بات نہ نکلے، جسے وہ لکھ لیں۔ میں آیتیں پڑھتی ہوں اور فرشتے وہی لکھ لیتے ہیں۔

حضرت رابعہؒ کا دل خوفِ الہی سے معمور رہتا تھا اور غلابِ جہنم کے خوف سے اکثر اشکبار رہتی تھیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک نئے مسلک یعنی حُبِ الہی کی بنیاد بھی رکھی۔ یعنی خوفِ جہنم اور طمعِ جنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو صرف اس لیے یاد کیا جائے کہ وہ خدا ہے، اس کی ذات سے بے انتہا اور الہانہ محبت کی جائے۔ یہ محبت کسی دوسرے جذبہ کی تابع نہ ہو۔ صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ اللہ ہی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہو، اس کا مقصد صرف اللہ ہی کی خوشنودی حاصل کرنا ہو اور صرف اسی ذاتِ باری کے جلوے کا دیدار محسوس ہو۔ ذاتِ باری جب حمیدیت اور محبت کا سرچشمہ

بن جائے تو پھر کوئی دوسری شے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔

الطبقات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ حضرت رابعہ ہر وقت مخموم اور طول ردا کرتی تھیں۔ ان کی آنکھیں اشکبار رہتی تھیں۔ جب وہ غلاب و دوزخ کا ذکر سنتی تھیں تو دیر تک اس کی دہشت سے بے ہوش رہتی تھیں۔ ہوش میں آنے پر لگاتار توبہ کرنے لگتیں۔ ان کی سجدہ گاہ ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔

حضرت رابعہ کے حسب اور عزان میں ربط دیتے ہوئے عبدالرزاق پاشا لکھتے ہیں: حضرت رابعہ میں عزان و اہم کے جو گہرے نقوش پائے جاتے ہیں: اگر نکاح و قلعہ سے دیکھا جانے تو معلوم ہو گا یہ بھی تمام تر حسب کا نتیجہ ہیں جو حضرت رابعہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے تھی۔ تصوف، اسلامی کے سیکل میں جس ہستی نے سب سے پہلے شب الہی کو ایک مستقل اور محکم مسلک کی صورت میں پیش کیا وہ صرف حضرت رابعہ عودہ ہیں۔ انھوں نے ایسے اتار و نقوش چھوڑے ہیں جو ان کے تہذیب و اہم کی، محبت الہی کی صورت میں صحیح تعبیر اور تفسیر کا کام دیتے ہیں۔ سیدہ رابعہ عودہ کا شمار اسلام کے عاشقین اور محزونین میں ہے۔ انھوں نے تصوف و ادب کا آغاز کیا اور نظر و اثر کے ایسے مرتبی بکھیرے جن کی آب و تاب اب تک قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی۔

حضرت رابعہ کے دل پر حسب الہی کی جو تجلیاں جلوہ فگن ہوئیں، انھیں حضرت رابعہ نے شعر و ادب میں بیان کیا ہے ایک جگہ اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہیں (ترجمہ):

”اے نفس! تو اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، حالانکہ تو اس کی نافرمانی بھی کرتا رہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی عجیب بات ہو سکتی ہے؟

اگر تیری محبت سچی ہے تو اپنے اللہ کی فرمانبرداری کر لیں کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے، اس کی فرمانبرداری اور اطاعت بھی ضرور کرتا ہے۔

اپنے رب سے مخاطب ہو کر فرماتی ہیں:

”اے میرے اللہ! اگر میں تیری عبادت و دوزخ سے ڈر کر کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں ڈال دے اور اگر جنت کے لالچ میں ایسا کرتی ہوں تو تو مجھے جنت سے محروم رکھ۔ اور اگر میں تجھ سے تیری ذات سے اور صرف تیرے لیے محبت کرتی ہوں تو اے میرے پروردگار! مجھے اپنے جلال ازلی سے محروم نہ کر دے۔ اپنے رب سے خطاب کرتی ہیں:

”میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، دو طرح کی محبت، ایک محبت ہے اُردو اور تمنا کی اور دوسری ہے صرف تیری ذات کی۔ میری وہ محبت جو اُردو اور تمنا سے معمور ہے، وہ لوگوں کی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن محبت جو صرف تیری ذات سے ہے تو اسی کا واسطہ تو حجاب کو زور کر دے تاکہ آنکھیں تیرے جلوہ

دیکھ سکیں۔

امام غزالیؒ فرماتے ہیں:

”البعثہ مدبرین نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس محبت کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد ہے اللہ کا احسان اور انعام جو وہ اپنے بندوں پر روا رکھتا ہے، اور جس حب ذات یعنی خالص حب الہی کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد ہے دیار الہی اور جمال خداوندی کی محبت، جس کا نظارہ ان کے دل کی آنکھوں نے کیا اور یہی محبت سب سے بہتر اور برتر ہے۔ جمال پر بہت کی لذت، بجائے خود سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے بارے میں بھریٹ قمریؒ میں مارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے نیک اور صالح بندوں کو وہ چیز دیتا ہوں جسے نہ (عام) آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ (عام) کان سن سکتے ہیں اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزر سکتا ہے۔“

حضرت رابعہؒ نے ۸۸ برس کی عمر میں وفات پائی۔ وفات سے تھوڑی دیر قبل بصرہ کے کچھ لوگ بیمار پڑسی کے لیے آئے۔ وہ لوگ دروازہ کے پاس راستہ روک کر کھڑے تھے۔ حضرت رابعہؒ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا ”فرشتوں کے لیے راستہ چھوڑ دو۔“ وہ لوگ دروازہ سے باہر ہو گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا گیا تو حضرت رابعہؒ داعی اجل کو لبیک کہہ چکی تھیں۔

حضرت خواجہ حبیب عجمیؒ

وفات ————— بصرہ ۱۵۶ھ

مشائخ کبار میں حضرت خواجہ حبیب عجمیؒ ریاضات و کرامات کے لحاظ سے بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصریؒ کے مرید و تلمیذ تھے۔ سی ولادت کا صحیح علم نہیں۔ صغیرتہ اولیا کے بیان کے مطابق آپ کی وفات ۱۵۶ھ میں ہوئی مگر تذکرہ "میں محمد سعید لکھتے ہیں کہ آپ کی وفات ۹ رمضان سنہ ۱۵۶ھ کی امیہ کے دسویں خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے زمانہ میں ہوئی۔ مزار پر انوار البصرہ میں ہے۔

اصل نام حبیب اور ابو محمد کنیت تھی۔ فارس کے رہنے والے تھے۔ شروع میں بہت دولت مند تھے یہاں بکوار تھے۔ ان پر سود لیا کرتے تھے۔ ہر روز قرضداروں کے ہاں قضا کرنے جاتے اور جس سے جو لینا ہوتا جب تک ملتا نہ جاتا اسے نہ چھوڑتے۔ اپنی آمد و رفت کا خرچ بھی قرضدار ہی سے وصول کرتے۔ بالآخر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے ان میں انگ لگا دیا اور زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا۔

واقعہ یوں ہوا کہ ایک روز آپ کسی قرض کے ہاں قضا کرنے گئے۔ مقررہ دن گزر رہا تھا صرف اس کی بیوی موجود تھی۔ اس نے کہا میرا شوہر جس پر نہیں نہ ہی گھر میں کوئی روپیہ ہے جو ادا کر سکوں ماں ایک بکری ذبح کی تھی اس کی گردن موجود ہے، آپ چاہیں تو وہی لے جائیں۔ آپ نے کہا وہی دے دو۔ چنانچہ گردن لے کر گھر آئے اور بیوی سے کہا یہ سود میں ملی ہے اسے پکالو۔ بیوی بولی آنا اور کڑی قسم ہے۔ کہنے لگے اچھا میں انہی جا کر یہ دونوں چیزیں بھی سود میں لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر دو۔ بے قرض داروں کے پاس گئے اور ان سے آٹا اور گندہ سود میں لے آئے۔ بیوی نے گردن پکائی۔ جب کھانا تیار ہو گیا اور کھانے کے لیے بیٹھے تو باہر سے کسی سوالی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دیا جائے۔ آپ نے اندر ہی سے سے جھڑک دیا۔ سائل چلا گیا۔

جب آپ کی بیوی نے سالن میں بھیجے ڈال کر نکالنا چاہا تو دیکھا کہ وہ خون ہی خون ہے۔ بیوی نے حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنی شوخی اور کج فہمی کا نتیجہ دیکھو۔ خواجہ حبیب عجمیؒ نے ہنڈیا میں خون دیکھا تو حیران ہو کر رہ گئے۔ سال میں آگ لگ گئی۔ اسی وقت اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی۔ اگلے دن جمعہ تھا آپ باہر نکلے تاکہ باری باری سے سب قرض داروں کے پاس جا کر انھیں سود معاف کر دیں۔ راستہ میں بچے کھیل رہے تھے، انھوں نے خواجہ صاحب کو دیکھا کہ چلنا شروع کیا۔ بہت جاؤ حبیب سود خوار کرنا ہے۔ ہم پر اس کی گردن چڑ گئی تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔

یہ سن کر آپ کے دل پر زبردست چوٹ لگی اور اپنا ارادہ ترک کر کے سیدھے خواجہ حسن بصریؒ کی خدمت باہر گئے
میں حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ حسن بصریؒ نے انھیں نصیحتیں کیں اور توبہ کرائی۔ پھر آپ باہر تشریف لے گئے اور اعلان کر
دیا کہ جس کسی کے ذمے میرا کچھ نکلتا ہو وہ آئے اور مجھ سے اپنی دستاویز لے جائے۔ چنانچہ قرضہ دار آئے اور آپ سے اپنی اپنی دستاویز
لے گئے۔ سب مال و اسباب جو آپ کے پاس جمع تھا راہ خدا میں لٹا دیا۔ اب یہ عالم تھا کہ وہاں میں خواجہ حسن بصریؒ کی مجلس
میں تشریف لے جاتے ان سے علم سیکھتے اور معرفت الہی کے رموز سے آگاہی حاصل کرتے۔ رات کو علیحدگی میں بہت کعبادت لائی کرتے۔
انبارالصالحین میں اس انقلابی واقعہ کی تفصیل مندرجہ بالا واقعہ سے قدرے مختلف بیان کی گئی ہے۔ کتبائے امام
ذہبی فرماتے ہیں: حبیب بن محمد بن البعہ سوداگر تھے اور درہم کا بیوپار کیا کرتے تھے۔ ایک دن چند لوگوں کے پاس سے جو
کبیلہ یہ تھے آپ کا گزر ہوا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو یہ سوداگر آگیا۔ یہ سن کر آپ نے سر جھکا لیا اور کہا کہ اے
رب بچوں تک پر تو نے میرا حال ظاہر کر دیا۔ جب گھر پہنچے تو ایک صوف کا کرتہ پہن لیا اور تمام مال و اسباب سامنے رکھ
دیا کہ اے پروردگار میں اس مال کے عوض تجھ سے اپنا نفس خریدنا چاہتا ہوں۔ مجھے آزاد فرما دے۔ جب دوسرا دن ہوا
تو اپنا تمام مال راہ خدا میں خیرات کر دیا اور عبادت الہی میں مصروف ہوئے اور صائم البرزوز قائم الیل رہنے لگے اور ہر وقت
ذکر الہی میں مشغول رہتے۔

ایک دن کا ذکر ہے کہ پھر ان لوگوں کے پاس سے گزر ہوا تو لوگوں نے آپس میں کہا خاموش رہو حبیب۔ العباد جاتے
ہیں۔ یہ سن کر آپ رونے لگے اور کہا اے اللہ سب تیری طرف سے ہے۔ مراۃ الاسرار میں یہ حوالہ تذکرۃ الاولیاء مذکور ہے کہ
ابتداء زمانہ میں آپ بہت ہی مرض الحمال تھے اور سود بھی لیا کرتے تھے۔ جب حسن بصریؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو تمام
منہیات سے توبہ کی۔ جو کچھ انداختہ تھا اسب راہ خدا میں صرف کر دیا اور دریائے فرات کے کنارے ایک مکان بنا کر عبادت
میں مشغول ہوئے۔ دن کو خواجہ حسن سے علم حاصل کرتے اور رات کو عبادت کرتے۔

جب اس طرح عبادت کرتے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ خرچ نہیں ہے ضروریات کیسے
پوری کی جائیں۔ آپ نے فرمایا میں کام پر جاتا ہوں مزدوری سے جو ملے گا لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ دن بھر گھر سے باہر رہ کر عبادت
کرتے، شام کو واپس گھر جاتے۔ جب بیوی انھیں خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی یہ کیا معاملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کام کر رہا ہوں، جس کا
کام کر رہا ہوں وہ بڑا سختی سے کہتا ہے وقت آئے پر خود ہی اجرت دے دیا کروں گا، نکرہ نہ کرو۔ لہذا مجھے اس سے مانگتے شرم
آتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہر دسویں روز میں مزدوری دیا کروں گا۔ چنانچہ بیوی نے دس دن تک صبر کیا۔

دسویں روز بھی شام کو جب خالی ہاتھ واپس آئے تو اسی سچے صبر سے اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ بہر حال
گھر پہنچے تو دیکھا کہ عمدہ کھانے تیار رکھے ہیں۔ بیوی آپ کو دیکھتے ہی بول اٹھیں یہ کس نیک بخت کا کام کر رہے ہو، جس
نے دس دن کی اجرت اس قسم کی پیچھی اور تین ہزار درہم نقد بھی بھیجے ہیں، یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو

انجر۔۔ زیادہ دوں گا۔

یہ ماجرا دیکھ کر آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ خیال کیا کہ خدا سے پاک نے ایک گنہگار بندے کی دس روز کی عبادت کا یہ صلہ دیا، اگر زیادہ حضور تطلب سے عبادت کروں تو نہ جانے کیا کچھ دے۔ یہ سوچ کر علانی دنیا سے بالکل الگ ہو گئے اور ایسی ہی عبادتیں اور ریاضتیں شروع کر دیں کہ اسرار الہی بے نقاب ہونے لگے۔ عنایات الہی کا نزول شروع ہو گیا اور مستجاب الدعوات کا درجہ مل گیا۔

ایک دن خواجہ حسن بصریؒ آپ کے مکان پر تشریف لائے۔ خواجہ حبیبؒ چونکہ نبی تھے اس لیے عربی صحیح طور پر نہ بول سکتے تھے اور نمازیں الحمد کو الحمد تلفظ کرتے تھے۔ خواجہ حسن بصریؒ نے فرمایا تمہارے پیچھے نماز پڑھنی درست نہیں اور الگ ہو کر نماز ادا کی۔ مرآۃ الاسرار میں لکھا ہے کہ رات کو خواجہ حسن بصریؒ نے خواب دیکھا اور پوچھا اے اللہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب ملا اے حسن، میری رضا حبیب کے پیچھے نماز پڑھنے میں تھی، مگر تم نے نہیں پڑھی۔ جب حبیب غمی کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو آپ بہت روتے۔ کسی نے کہا تم سمجھتے تو ہوں نہیں روتے کیوں ہو۔ فرمایا میری زبان گونجی ہے مگر دل عربی ہے۔

ایک روز خواجہ حسن بصریؒ حجاج کے آدمیوں سے چسپ کر آپ کے ہاں آگئے۔ وہ لوگ وہاں تھی پہنچ گئے اور مکان میں داخل ہو کر آپ کو تلاش کیا مگر آپ نہ ملے۔ جب وہ باہر ہو کر واپس چلے گئے، تو حضرت حسن بصریؒ نے آپ سے پوچھا تم نے کیا کیا کہ ان لوگوں کی نظر مجھ پر نہ پڑی۔ آپ نے فرمایا میں نے دس بار آیت الکرسی، دس بار آمین الرسول اور دس بار قل ہو اللہ احد پڑھا کہ اللہ سے دعا کی تھی کہ میں نے سن کو تیرے سپرد کیا اس کی حفاظت فرما۔

ایک روز حضرت امام حنبلؒ اور امام شافعیؒ بیٹھے تھے۔ حبیب عجمیؒ وہاں سے گزرے۔ امام حنبلؒ نے کہا ہم آج ان سے ایک سوال کریں گے چنانچہ جب آپ قریب آئے تو انھوں نے پوچھا آپ ایسے شخص کے متعلق کیا کہتے ہیں جس کی پانچ نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہو گئی ہو اور اسے یاد نہ ہو کہ وہ کون سی نماز تھی، اسے کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ایسے شخص کا دل خدا سے غافل ہے، اسے ادب کرنا چاہیے اور پانچوں وقت کی نمازیں قضا سمجھ کر ادا کرنی چاہئیں۔ امام حنبلؒ جواب سن کر حیران رہ گئے۔

آپ کی کرامات کا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت آنی کہنے لگی میرا بیٹا عرصہ سے گم ہے میں نے تلاش کرتے کرتے نہ حال ہو گئی ہوں، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بیٹے سے ملا دے۔ آپ نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے دودھ پاش کیے کہ سمرے پاس بھی کچھ ہے۔ آپ نے دونوں دم محتاجوں کو دے دیے اللہ فرمایا گھر واپس جا تیرا لڑکا تجھے مل جائے گا۔

یہ وہ واپس گئی تو دیکھا لڑکا موجود تھا۔ پوچھا کیسے یہاں پہنچے۔ کہنے لگا میں کرمان میں تھا، استاد نے مجھے کچھ چیزیں خریدنے

کے لیے بازار بھیجا۔ میں سودا خرید کر واپس آ رہا تھا کہ ہوائے جھونکے نے مجھے اونچا اڑا لیا۔ میں نے آواز سنی کوئی کہہ رہا تھا: اسے ہوا اسے گھر پہنچا دے۔

یہ حضرت حبیبؑ کی دعا اور دودم کے صدقہ کا نتیجہ تھا۔

ایک مرتبہ سخت تھک پڑا۔ آپ نے بہت سارا زانیہ خورد و نوش قرض خرید کر لوگوں میں تقسیم کیا اور کہنے لگے کہ ایک تحصیل می کر رہا ہے رکھ لی، کوئی بھی قرض مانگے اہا آپ تحصیل میں ہاتھ ڈالتے اور دام نکال کر اُسے دے دیتے۔ یہ غیبی مدد تھی۔ آپ کا گھر بصرہ و شہر کے عین چوراہے پر تھا۔ آپ کے پاس صرف ایک ہی پوستین تھی جو پہنا کرتے تھے۔ ایک روز پوستین انا کر چوراہے میں ایک جگر رکھ دی اور کچھ فاصلے پر رضو کرنے کے لیے چلے گئے۔ حضرت حسن بصریؒ کا گزرواں سے ہوا تو پوستین دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ حبیبؑ کی ہے، چنانچہ کمرے ہو کر نگرانی کرنے لگے۔ جب حضرت حبیبؑ واپس آئے تو حسن بصریؒ نے اسے پوچھا یہ پوستین یہاں کس کے بھروسہ پر چھوڑ گئے تھے۔ آپ نے جواب دیا جس نے آپ کو اس کی نگرانی کے لیے مقرر کیا، اُسی کے بھروسہ پر چھوڑ گیا تھا۔

کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ حسن بصریؒ آپ کے ہاں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ دروازہ پر ایک سوا لی آگیا۔ حضرت حبیبؑ نے خواجہ حسنؒ کے سامنے سے سارا کانا اٹھا کر سوا لی کو دے دیا۔ حضرت حسنؒ نے فرمایا آپ بھی عجب آدمی ہیں مہمان کے آداب کا خیال نہیں کرتے۔ دینا ہی تھا تو کھانے سے کچھ اٹھا کر دے دیتے اور کچھ رہتے دیتے۔ آپ خاموش رہے اور کچھ جواب نہ دیا۔

تھوڑی سی دیر بعد ایک شخص قسم قسم کے کھانے اور پانچ سودم لے کر آگیا۔ آپ نے درم اسی وقت عتا جوں میں تقسیم کر دیے اور کھانا حضرت حسنؒ کے سامنے رکھ دیا اور دونوں نے مل کر کھایا۔ پھر خواجہ حسنؒ سے مخاطب ہو کر فرمایا علم کے ساتھ یقین بھی ضرور رکھا ہے، آپ کو یقین بھی ہوتا تو بہتر تھا۔

ایک مرتبہ آپ تنہائی میں کہہ رہے تھے: اے اللہ جو تجھ سے خوش نہیں اُسے خوشی نصیب نہ ہو اور جسے تجھ سے افس نہیں اُسے کسی سے بھی افس نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا آپ دنیاوی معاملات سے الگ تھلگ ہو کر گوشہ میں بیٹھ گئے ہیں، بتائیں رضا کس چیز میں ہے۔ فرمایا جس دل میں نفاق کا غبار نہ ہو، نہ اسی دل میں ہے۔

ایک مرتبہ ایک قاتل کو پھانسی دی گئی۔ رات کو لوگوں نے اس شخص کو خواب میں دیکھا کہ پرہیزگار لباس پہنے بہشت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ سوال کیا گیا تو قاتل تھا پھر یہاں کیسے پہنچا۔ اس نے جواب دیا جب مجھے پھانسی دی جا رہی تھی حضرت حبیبؑ مجھ کا دوسرے گز رہا انھوں نے میری طرف توجہ کی اور دعا مانگی۔ یہ اسی کا اثر اور نتیجہ ہے۔

ایک درویش نے آپ سے پوچھا کہ آپ تو عجمی ہیں اس بڑے درجہ کی برکت کیسے پہنچ گئے۔ غیب سے آواز آئی، ہاں عجمی ہے مگر حبیب ہے۔

کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ سے سوئی گر پڑی، گھر میں اندھیرا تھا مگر خدا کی قدرت سے روشن ہو گیا۔ آپ نے فوراً آنکھیں بند کر لیں اور فرمایا: "میں میں چراغ کے بغیر سوئی کو نہیں ڈھونڈنا چاہتا۔"

خواجہ خراجگان حضرت داؤد طائیؑ جن کا مزار پُرانوار بندوبست میں ہے۔ حضرت خواجہ حبیب علیؒ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ انھوں نے ۱۶۲ھ میں تیسرے عباسی خلیفہ ہمدانی بن منصور کے عہد میں وفات پائی۔ خواجہ داؤد طائیؑ بھی بہت بڑے اولیاء اللہ تھے۔ درعہ پر سبزیگاری میں درجہ کامل اور انواع علوم میں بہرہ دانی رکھتے تھے۔ امام اعظمؒ کی صحبت میں رہے۔ بیس سال تک ان کی شاگردی میں رہ کر علم فقہ میں کمال حاصل کیا اور ایسے درجہ پر پہنچے کہ امام صاحب کے اصحاب کرام میں کسی کو آپ پر تقدم حاصل نہ ہوا۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے زیر دیوار دفن کرنا تاکہ کوئی میرے منہ کے سامنے سے نہ گزرے چنانچہ آپ زیر دیوار دفن ہوئے۔ اور آج تک آپ کی قبر مبارک اسی حالت میں ہے۔

آپ کا برین طائفہ و غلطی ادلیا و کبرے فقہاء میں سے تھے۔ جب کبھی دوسرے بزرگان کرام کو کسی مسئلہ میں باہم اختلاف ہوتا تو وہ آپ ہی کو منصف مقرر کرتے تھے۔ آپ کا قول ہے کہ مرید کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے اسے کوئی لگاؤ نہ ہو اور اس کے جتنے دوست اشد دنیا کی طرف مائل ہوں ان سب کو ترک کر دے۔ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی بیمار پرسی کے لیے بھی نہ جائے۔

حضرت خواجہ عبدالواحد بن زید

وفات ————— بمصر ۱۷۶۶ء

شیخ المشائخ حضرت خواجہ عبدالواحد بن زید ان اولیائے کرام میں سے ہیں جنہوں نے خواجہ حسن بصریؒ سے علوم باطنی میں کمال حاصل کیا اور انھیں سے غرہ خلافت پایا۔ ریاضت و مجاہدہ اور ذوقِ عشق میں یکتائے زمانہ تھے۔ حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ کے شاگرد تھے۔

آپ صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے۔ ابتدا میں بڑے صاحب ثروت تھے مگر اس زمانے میں بھی بزرگانِ دین اور مردانِ خدا کی زیارت کا بہت شوق رکھتے تھے۔ اکثر دور دراز کا سفر کر کے ان کی ملاقات کیا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے ترک و تجرید اختیار کر لیا۔ اس ضمن میں ایک واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے خدمت کے لیے ایک غلام خریدا۔ ایک رات آپ کو اس کی ضرورت پڑی تلاش کیا تو لڑکا گھر میں موجود نہ پایا۔ دروازے اندر سے بند تھے۔ آپ حیران تھے کہ لڑکا باہر کیسے چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو لڑکا خود بخود آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ایک دینار پیش کیا۔ جس پر بادشاہی مہر کی بجائے سیرۂ اخلاص نقش تھی۔ آپ نے پوچھا یہ سکہ کہاں سے ملا۔ غلام نے جواب دیا اگر آپ رات کو مجھے تلاش نہ کیا کریں تو میں ہر صبح آپ کی خدمت میں اس طرح کا سکہ پیش کیا کروں گا۔ آپ نے منظور کر لیا اور اسی طرح کئی دن گزر گئے۔

ایک روز کچھ بڑوسی آپ کے پاس آئے اور کہا آپ کا یہ غلام مشتبه اور شکوک ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں اس بات کی تحقیق کروں گا۔ چنانچہ آپ اس کی گرائی کرنے لگے۔ جب رات ہوئی تو وہ غلام اٹھا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا، پھر شاہ کیا تو وہ بند ہو گیا۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ آخر ایک دن ایسے موقع پر آپ غلام کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے غلام ایک صاف زمین پر پہنچا، وہاں پہنچ کر اس نے اپنے کپڑے اتار دیے اور بریا پہن لیا، پھر صبح تک نماز پڑھتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے بڑے مالک میرے چھوٹے مالک کی اجرت مجھے عطا کر۔ مگر ایک سکہ آسمان سے گرا اور اس نے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا، پھر حضرت زیدؒ کی نظر سے غائب ہو گیا۔

آپ یہ معاملہ دیکھ کر سخت متحیر ہوئے اور غلام کے متعلق اپنی بدگمانی پر متاسف۔ چنانچہ آپ نے اسی جگہ دو رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ ابھی آپ اسی جگہ پر تھے کہ مع ایک سوار فرش اشہب پر بیٹھا نظر آیا۔ سوار نے پہنچا

تم یہاں کیوں بیٹھے ہو۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ سوار نے پوچھا تمہیں معلوم ہے اس مقام اور تمہارے گھر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ فرمایا مجھے علم نہیں۔ سوار نے کہا اس زمین اور تمہارے شہر کے درمیان نیز سوار کے لیے دو برس کا راستہ ہے۔ تم یہاں سے کہیں نہ جاؤ، رات کو تمہارا غلام آئے گا۔

جب کچھ رات گز گئی تو غلام آگیا، اس کے پاس طرح طرح کے کھانے تھے۔ اس نے آپ کو کھلایا اور عرض کیا میرے سردار آئندہ آپ ایسا نہ کہیں اس کے بعد اس نے نماز ادا کی اور صبح تک نماز پڑھتا رہا۔ صبح ہوئی تو آپ کا ہاتھ پکڑا، کچھ باتیں کیں جو آپ نہ سمجھ سکے۔ پھر آپ کے ساتھ چند قدم گیا۔ دختہ آپ نے دیکھا کہ گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ غلام نے کہا میرے سردار کیا آپ نے مجھے آزاد کرنے کی نیت نہیں کی۔ اب مجھے آزاد کر دیں۔ آپ نے اسی وقت اسے آزاد کر دیا۔ غلام نے ایک پتھر اٹھا کر آپ کو دیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ نے دیکھا تو وہ پتھر نہ تھا بلکہ سونے کی ڈلی تھی۔ چنانچہ اس واقعہ سے آپ اس قدر متاثر ہوئے کہ سارے دھندے چھوڑ کر تارک دنیا ہو گئے۔ خواجہ حسن بصرہؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی صحبت کی کیا اثر سے مستفیض ہونے لگے۔ تمام مال و اسباب خدا کی راہ میں لٹا دیا، اور تجربہ و تفرید کے درجہ کمال کو پہنچے۔

کہا جاتا ہے کہ آپ چالیس سال تک ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے اور اس سارے عرصہ میں فجر کی نماز عشا کے دنوں سے ادا فرمائی۔ جب سے اپنا مال و دولت راہ خدا میں ڈالیا تھا کبھی اس مال کی طرف دوبارہ رغبت نہ ہوئی۔ آپ کا ارشاد تھا کہ درویش وہ ہے جو خالی جیب، خالی ہاتھ اور خالی پیٹ رہے۔ ایسا نہ ہو تو وہ درویش نہیں بلکہ کم ہمت شخص ہے۔ اہل دنیا کے ساتھ آپ نے بالکل قطع تعلق کر رکھا تھا، کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہ تھے، مگر آنے والے کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آئے۔ عجز و انسار کا یہ حال تھا کہ اپنے آپ کو ہر کسی سے کمتر جانتے تھے۔ سلام میں ہمیشہ سبقت کرتے۔ اکثر وقت رونے میں بسر ہوتا اور ذکر الہی میں لگے رہتے۔ آپ دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ انہی مجھے ایسے اعضاء دے جو تیری عبادت کے لیے بہت قوی ہوں اور ایسے جوارح پامتا ہوں جو تیری اطاعت کی طرف مدد کریں اور مجھے ایسی ہمت دے جو تیری محبت سے متعلق ہو۔

آپ کے متعلق ایک حکایت بیان کی جاتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کسی جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ کچھ مہرے ساتھ تھے۔ ان میں سے ایک نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی:

إِنَّ اللَّهَ أَشَدُّ تَرَبُّيًّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ

ایک پندرہ سالہ لڑکا بھی پاس کھڑا تھا اس نے یہ آیت سن کر کہا عبد الواحد کیا خدا کا یہ ارشاد صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں صحیح ہے۔ لڑکے نے کہا اچھا گواہ رہنا۔ میں اپنی ذات اور اپنا سب مال و اسباب جنت کے لیے فروخت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ سے بیعت کی اور سارا مال راہ خدا میں دے دیا صرف ایک گھوڑا اور سلاح رکھ لیا اور جہاد کے لیے

روانہ ہوا۔ وہ دن کر روزہ رکھتا اور رات کو نمازیں پڑھتا۔ راستہ میں ایک جگہ اس نے خواب دیکھا اور چونک اٹھا۔ معلوم ہوا چونکہ اس کی نیت خالص تھی اس لیے اس کا سودا قبول ہو گیا اور اسے جنت کی بشارت مل گئی۔ لڑکے نے اپنا خواب بیان کرنے کے بعد جو نبی اسے ختم کیا، دشمن کی فوج سامنے نظر آئی۔ لڑکا ان سے جنگ کرنے لگا۔ نو دشمنوں کو مار کر خود شہید ہو گیا۔

حضرت عبدالواحد فرماتے ہیں جب میں اس کی لاش پہنچا تو وہ تڑپ رہا تھا، مگر خوشی سے قہقہے لگا رہا تھا یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کی روح تن سے نکل گئی۔

ایک روز آپ کہیں جا رہے تھے راستہ میں ایک بیمار بوڑھا نظر آیا جو دھوپ میں پڑا تھا اور ضعف و بیماری کے باعث بل جل نہ سکتا تھا۔ آپ کو اس پر رحم آیا، دعا کی، ابر کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور بڑھے کو اپنے سائبے میں بٹھا لیا۔ بوڑھے نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو نہایت عاجزی سے عرض کیا آپ مستجاب الدعوات ہیں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا عنایت فرمائے۔ آپ نے دعا کی، بوڑھا اسی وقت تندرست ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔

آخری عمر میں آپ بہت بیمار ہو گئے، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہ رہی۔ ایک دن نماز کا وقت آیا تو کوئی خادم موجود نہ تھا کہ وضو کرانا، آپ نے اپنے حق میں آپ دعا کی، فوراً صحت یاب ہو گئے، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ تاریخ ہو کر سبب ہست پر دستانہ ہونے تو بیماری نے پھلے کی طرح بھر غلبہ پالیا۔ پھر اسی بیماری سے ۱۷۶۷ھ میں وفات پائی۔ مزار پر انوار بصیر درمیں ہے۔ آپ کے بعض ارشادات یہ ہیں:

مومن کی مثال اس بچہ کی سی ہے جو رحم میں ہوا اور وہ باہر نکلنا نہیں چاہتا، جب نکلے آئے تو پھر واپس رزم میں نہیں داخل ہوتا دنیا سے نکلنے وقت مومن کی بھی یہی حالت ہوتی ہے۔

فرماتے ہیں بندہ کی سب سے عمدہ حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ موافقت کرے اور راضی برضا رہے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ اسے اطاعت کے لیے دنیا میں باقی رکھنا چاہے تو وہ اسی پر راضی رہے گا اور اگر دنیا سے اٹھالے تب بھی خوش رہے گا۔ فرماتے ہیں جس بندہ کو دنیا میں سے کچھ عطا ہو پھر وہ کسی اور چیز کی خواہش کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کی غفلت کا لطف اس سے سلب کر لیتا ہے اور قرب کر دوری اور انس کو وحشت سے بدل دیتا ہے۔

حضرت خواجہ حذیفہ مرعشیؒ

وفات ... ۲۰۲ھ

امام الفقراء، پیشوائے اولیاء حضرت خواجہ حذیفہ المرعشی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے بہت بڑے واقف، اسرار دار صاحب کمال تھے۔ زہد اور ورع و تجرید میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ خرقہ ارادت و خلافت خواجہ ابراہیم بن ادھمؒ سے حاصل کیا تھا۔ اس عہد کے تمام بڑے بڑے بزرگ اور صاحب کمال آپ کی مجلس میں کسب فیض کے لیے آیا کرتے تھے۔
نواج شام میں مرعش نام ایک مقام کے رہنے والے تھے۔ آپ نے حضرت خواجہ فضیل بن عیاضؒ اور خواجہ بایزید بسطامیؒ کو بھی دیکھا تھا۔ آپ کے مریدوں کا طریقہ محض تجرد و ظاہر و باطن تھا اور سفرد حضرت میں ذکر جلی کیا کرتے تھے۔ بے طلب بیکچھل جاتا اسی پر اکتفا کر لیا کرتے تھے۔

سات سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ اور بہت عمدہ قرات کرتے تھے۔ ایک دن رات میں قرآن ختم کر لیتے تھے۔ آپ نے حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھمؒ کی خدمت کیا انہیں حاضر ہو کر قدم بوسی کا شرف حاصل کیا۔ پیرو مرشد نے آپ کو گلے لگا کر فرمایا حذیفہ! ملینان رکھو، تم عنقریب اپنے مقصد اور اونچے درجہ کو پہنچو گے۔ پھر پیرو مرشد نے آپ کو بیعت کیا۔

حضرت حذیفہ قریباً سچھ ماہ تک پیرو مرشد کی خدمت میں رہے اور گوشہ نشین ہو کر عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ پیرو مرشد آپ کی ریاضت شاکرہ دیکھ کر فرماتے تھے، سلوک کے راستے کے لیے جس بات کی ضرورت ہے وہ تم میں موجود ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی مدت میں آپ حضرت ابراہیم بن ادھمؒ کی توجہ اور التفات سے کاملیت کے درجہ کو پہنچ گئے۔

اس کے بعد کئی سال تک سفرد حضرت میں پیرو مرشد کا ساتھ دیا۔ کہا جاتا ہے جب حضرت ابراہیم بن ادھمؒ کے آخری دن آئے تو آپ نے حضرت حذیفہؒ کو بلا کر خرقہ خلافت عطا فرمایا اور اپنی جانشینی کا شرف بخشا، پھر ہدایت فرمائی کہ خلق خدا کی رہنمائی میں لگ جاؤ۔

پیرو مرشد نے فرمایا اے حذیفہ! دنیا کی طرف ہرگز توجہ نہ دینا اور ہمیشہ اپنے پیروان طریقت کے راستے پر چلنا۔ فرمایا یاد رکھنا دنیا درویشوں کی مہزل ہے۔

لے سن وفات میں اختلاف ہے۔ ماہنامہ الصالحین میں ۴۴ شوال ۳۸۰ھ مذکور ہے۔ بعض نے ۲۰۲ھ بتایا ہے۔ ”لنگہ“ میں حذیفہ محمد سعید نے ۲۵۶ھ تحریر کیا ہے

کہا جاتا ہے جب حضرت حذیفہؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے تو حضورؐ نے انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ حضرت حذیفہؓ نے رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ! مجھے بروقت ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ کے قمر کا نشانہ نہ بن جاؤں۔ ارشاد ہوا حذیفہ! بہت نہ مار۔ تو میرے ہمراہ بہشت میں جانے گا۔ اور جو شخص تجھے اپنا رہبر بنائے گا وہ بھی جنت میں جائیگا۔ حضرت حذیفہؓ کو تنہائی پسند تھی۔ فراق کی دوستی بھی عزیز تھی۔ ان کی صحبت میں رہ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ اہل دنیا اور ان کی محبت سے اجتناب کرتے تھے۔ آپؐ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحبت اپنا اثر ضرور کرتی ہے خواہ ایک ساعت کی صحبت کیوں نہ ہو۔

آپؐ ہمیشہ با وضو رہا کرتے تھے اور ہمیشہ روزہ رکھتے۔ ٹاٹ کا لباس پہنتے اور ہر وقت انگلیں اشکبار رہتیں۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا آپؐ ہمیشہ رونے رہتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَرِحْتُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِحْتُ فِي السَّعِيرِ (ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک دوزخ میں) مجھے نہیں معلوم کہ میں کس گروہ میں ہوں۔ اس نے کہا اگر آپؐ کو یہ نہیں معلوم کہ آپؐ کس گروہ دیا فرقہ سے ہیں تو پھر آپؐ لوگوں سے سیحت کیوں لیتے ہیں؟ دوسروں کی راہ بھی مارتے ہیں۔ یہ سنتے ہی چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو فیسی آواز سنی کوئی کہہ رہا تھا "اے مذاہبہ! میں تجھے دوست رکھتا ہوں اور میں نے تجھے برگزیدہ کیا ہے تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے گا۔ یہ آواز دوسرے لوگوں نے بھی سنی۔ کہا جاتا ہے کہ اس آواز کو سن کر تین سو کے قریب آدمی راجح الی الخ ہوئے۔

آپؐ کا ارشاد ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ آدمی کے ظاہر اور باطن کے افعال یکساں ہوں۔ فرمایا اگر تجھے اس کا خوف دھوکہ اللہ تعالیٰ تیرے بہترین اعمال پر تجھے عذاب دے گا تو تو ہلاک ہونے والا ہے۔ یعنی جن اعمال کو تو بہترین سمجھتا ہے درحقیقت وہ ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے تو تجھے ان پر عذاب دیا جائے۔

آپؐ فرماتے ہیں کہ اچھے اعمال میں سے مجھے کوئی چیز گھریاں بیٹھنے سے افضل معلوم نہیں ہوئی اور اگر میرے پاس کوئی تدبیر ایسی ہوئی کہ فرائض کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت نہ ہو تو میں ضرور اس پر عمل کرتا۔

آپؐ کی تاریخ وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ اخبار الصالحین میں لکھا ہے "مرأة الاسرار وغینة الاولیاء میں آپؐ کے وفات کی تاریخ درج ہے مرسن نہیں ہے۔ اور طبقات الکبریٰ میں سن ورج ہے تاریخ نہیں ہے۔ ان دونوں کو ملائے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ کی وفات چودھویں شوال ۳۵ء میں ہوئی۔ مؤلف ہذا کی نظر میں ایک کتاب میں ۲۵ شوال ۳۵ء بھی گزری ہے۔ مگر اقول الذکر زیادہ معتبر ہے۔

حضرت ذوالنون مصریؒ

وفات ————— مصر ۵۴۲ھ

آپ کی ذات بابرکات پیشوائے اہل ہدایت تھی۔ درویش کامل اور ریاضات و کرامات کے عامل تھے۔ اہل مصر آپ کو زندگی کے نقب سے بچاتے تھے، مگر بعض لوگ آپ کی کرامات پر تحیر بھی ہوا کرتے تھے۔ چونکہ آپ نے اپنے آپ کو خلقت کے دور رکھنے میں سعی بلیغ سے کام لیا۔ اس لیے جب تک زندہ رہے لوگ آپ کے منکر رہے اور جب تک ذات نہ پا گئے کوئی شخص آپ کے حالات سے واقف نہ ہو سکا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تیس سال تک لوگوں کو دعوت حق دی۔ مگر اس عرصہ میں بس ایک شخص جیسا کہ چاہیے ملا، وہ ایک شہزادہ تھا، جو شان و شوکت کے ساتھ میری مسجد کے نزدیک سے گزرا۔ میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو در آدمی سے بڑھ کر اور کوئی شخص احسن نہیں ہے، ایک طاقتور کے ساتھ لڑتا ہے۔ یہ بات سن کر شہزادہ مسجد کے اندر آگیا اور پوچھنے لگا۔

”اس کا مطلب کیا ہے؟“

میں نے کہا: ”انسان محض ایک کمزور ہستی ہے، جو خدائے بزرگ و برتر کے ساتھ برسرِ جنگ ہے۔“ ان الفاظ کے سنتے ہی شہزادے کا رنگ فی ہر گنا اور مسجد سے نکل کر چلا گیا۔ دوسرے دن وہ پھر آیا اور مجھ سے خدا کا ارادہ پوچھا۔ میں نے کہا: ”ایک راستہ لمبا ہے اور ایک چھوٹا۔ اگر چھوٹے راستے سے جانا چاہتے ہو تو دنیا ترک کر دو، گناہ چھوڑ دو اور خواہشات نفسانی کو ترک کر دو۔ اگر لمبے راستے سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو سوائے ذات باری تعالیٰ کے اور سب کچھ ترک کر دو۔“ شہزادے نے کہا: ”لمبا اور طویل راستہ اختیار کرتا ہوں۔“

دوسرے دن وہ پیشینہ پہن کر آیا اور ریاضت میں مشغول ہو گیا اور آخر کار ابدال کے مرتبے کو پہنچا۔

ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں مقروض ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں کہ میں قرض ادا کر سکوں۔ آپ نے ایک پتھر اٹھا کر اس کو دے دیا۔ جس کو وہ آدمی بازار میں لے گیا۔ تھرت الٹی سے وہ پتھر زبردہ بن گیا تھا، جس کو چار سو درم کے عوض اس نے فروخت کر کے اپنا قرض ادا کیا۔

روایت ہے کہ ایک نوجوان کو جو صوفیائے کرام کا منکر تھا۔ آپ نے ایک انگشتی دی اور فرمایا اسے ایک دینار کے عوض گورہ کر کچھ کھانے پینے کو لے آ۔ نانا بنی نے کہا: ”صرف ایک درم کے عوض اس کو رکھ سکتا ہوں۔“ نوجوان انگوٹھی واپس آپ کی

خدمت میں لے آیا۔ آپ نے اس سے کہا ”اب تم یہ انگوٹھی کسی صراف کے پاس لے جا کر اس کی قیمت دریافت کرو ورنہ اس نے اس کی قیمت ایک ہزار دینار بتائی۔ وہ نوجوان تعجب کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا۔

آپ نے فرمایا ”ہم فیائے عظام کے متعلق تمہارا علم صرف اتنا ہی جتنا ہے“ جب آپ کا مرتبہ درگاہ الہی میں بڑھ گیا تو کوئی شخص آپ کی طرف توجہ بھی نہ کرتا تھا۔ مصری لوگ آپ کو زندیق کہنے لگے، وہ سب نے متغنی ہرگز غلیفہ وقت متوکل عباس کے حالات سے مطلع کیا۔ خلیفہ نے آپ کو پابہ زنجیر دربار خلافت میں بلاوا راہ میں ایک عورت نے آپ کو دیکھا اور کہا:

”خبردار اس مرد خلیفہ سے ہرگز نہ ڈرنا، وہ بھی تمہاری طرح ایک بندہ ہے، جب تک خدا کی طرف سے حکم نہ ہو کوئی بندہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔“

جب خلیفہ کے سامنے پہنچے تو اس نے آپ کو زندان میں بھیج دیا۔ چالیس دن تک آپ قید رہے۔ اس اثنا میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ آپ کو ہر روز ایک روٹی کھانے کے لیے پہنچا دیتی تھی۔ جب آپ کو زندان سے نکالا گیا تو وہ چالیس روٹیاں بدستور پڑی تھیں۔ ہمشیرہ حضرت بشر حافی نے کہا:

”آپ جانتے تھے کہ روٹی حلال کمانی کی ہے، پھر بھی آپ نے نہیں کھائی؟“

آپ نے فرمایا ”ان روٹیوں میں داروغہ جیل کا ہاتھ لگ جایا کرتا تھا۔ اس لیے ان کی نینت پاک نہ رہتی تھی۔“ قید خانے سے باہر آنے کے بعد کمزوری کی وجہ سے آپ گر پڑے اور پیشانی پر زخم آیا اور خون بھنے لگا۔ پھر آپ کو خلیفہ کے سامنے لایا گیا۔ خلیفہ کے سوالات کا جواب آپ نے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ دیا۔ تمام حاضرین رونے لگے۔ آخر خلیفہ نے معذرت کی اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ واپس صریح دیا۔

جب آپ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے ”اے الہی میں کن قدموں سے تیری درگاہ میں حاضر ہوں اور کن آنکھوں سے تیرے کعبہ کو دیکھوں اور کس زبان سے تیرا راز کہوں اور کس نعمت سے تیرا نام لوں، جب کہ محض بے مائیک کا سرمایہ لے کر تیری نگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔“

آپ کے اقوال بے شمار ہیں

فرماتے ہیں: ”وہ ذات اقدس پاک و برتر ہے جس نے حجاب آخرت میں اپنے عارفوں کو چھپا لیا اور اصحاب آخرت کو حجاب دنیا سے پردہ پوش کیا۔“

فرماتے ہیں: ”بدترین حجاب نفس پستہ کی کلا ہے۔“

فرماتے ہیں: ”جو شخص کھانے سے بچتا رہا ہے اس میں حکمت نہیں آسکتی۔“

فرماتے ہیں: ”صحت تھوڑا کھانے میں ہے اور روح کی صحت تھوڑے کناہ کرنے میں۔“

فرماتے ہیں: "اگر کوئی شخص بلا میں مبتلا ہو اور صبر کرے تو تعجب کی بات نہیں بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بلا میں مبتلا ہو اور راضی ہو۔"

فرماتے ہیں: "جب تک آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے کام کے رہیں گے اور جب خوف خدا ان کے دل سے جاتا رہے گا گمراہ ہو جائیں گے۔"

فرماتے ہیں: "راہِ راست پر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جب خوف دل سے نکل جائے گا، گمراہ ہو گا۔ فرماتے ہیں: "اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ بندہ اخلاق، افعال، بجا آوری، امر و نہی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر طرح جمید خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع ہو۔"

فرماتے ہیں: "کہ صحبت نہ کرے مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ موافقت میں۔ خلق کے ساتھ نصیحت لینے میں۔ نفس کے ساتھ موافقت میں۔ دشمن کے ساتھ عدالت میں۔"

فرماتے ہیں: "کہ میں نے اس طبیب سے زیادہ جامل کسی طبیب کو نہیں دیکھا، جو مستوں کا علاج اُن کی مستی کے وقت کرتا ہے۔"

فرماتے ہیں: "صوفی وہ ہے کہ جب وہ تہیں کرے تو اس کی گفتگو اس کے حال کے مطابق ہو اور کوئی ایسی بات نہ کہے جو خود اس میں نہ ہو اور خاموشی کی حالت میں اس کا معاملہ اس کے حال سے تعبیر ہو۔ تمام طوائف دنیوی کے قطع کرنے میں اس کا حال ناطق ہو۔"

فرماتے ہیں: "عارف الہی کا ہر گھڑی خوف زیادہ بڑھتا رہتا ہے۔ کیوں کہ ہر گھڑی وہ زیادہ نزدیک ہوتا جاتا ہے اور عارف وہ ہے جو مخلوق میں رہ کر مخلوق سے جدا رہتا ہے۔"

فرماتے ہیں: "عارف کو خائف ہونا چاہیے نہ کہ واصل۔ واصل کو عارف نہیں کہہ سکتے۔ کیوں کہ عارف وہی ہوتا ہے جو خوف کھاتا ہے اور عارف کے لیے ایک حالت لازم نہیں ہوتی۔ ہر گھڑی عالم غیب سے اُس پر نئی حالت طاری ہوتی رہتی ہے تاکہ وہ صاحبِ حالات رہ سکے۔"

فرماتے ہیں: "معرفت تین قسم کی ہے"

اول۔ معرفتِ توحید کی جو کہ عام مومنین کو حاصل ہے۔

دوسری۔ معرفتِ صحبت و بیان کی، جو کہ حکماء اور علماء کے لیے مخصوص ہے۔

تیسری۔ معرفتِ صفات و حدائیت کی، جو کہ صرف اولیا۔ اللہ کو حاصل ہے جو دیدہ باطن سے اللہ تعالیٰ

کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اسرار اُن کو نظر آتے ہیں۔

فرماتے ہیں: "ہرگز ہرگز معرفت کا مدعی نہ بننا اور نہ جھوٹے قرار دیے جاؤ گے۔"

لوگوں نے پوچھا عارف کے کیا صفات ہوتے ہیں۔

فرمایا: "عارف بضیر علم، چشم مشاہدہ، کشف اور حجاب وغیرہ کے دیکھتا ہے، کیونکہ وہ قریب رہتا ہے بلکہ ذات حق تعالیٰ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی گردش اللہ تعالیٰ کی گردش۔ اس کی باتیں اللہ تعالیٰ کی باتیں۔ اس کی نظر خدا کی نظر ہوتی ہے۔ حضور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بندہ کو اپنا دوست بناتا ہوں تو اس کے کان، آنکھیں، زبان، ہاتھ، پاؤں ہو جاتا ہوں، تاکہ وہ مجھ سے منے، دیکھے، بولے اور چلے پھرے۔ فرمایا کہ زائد لوگ آخرت کے بادشاہ ہیں، مگر عارف لوگ زائدوں کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ ہر وہ چیز ترک کر دی جائے جو حق تعالیٰ سے ذرہ بھر بھی روکتی ہے۔ یہاں تک کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات رہ جائے اور اسی کا ذکر و شغل جاری و ساری ہو۔ فرماتے ہیں: کہ توکل کے معنی بہت سے خداؤں کی اطاعت سے نکل کر ایک خدا کی اطاعت میں آ جانے کے ہیں۔ اور تمام وسائل کو ترک کر کے حق تعالیٰ کی عبادت میں شاغل ہو جانے کا نام توکل ہے اور اپنے آپ کو اس کا بندہ حقیقی معنوں میں سمجھنا اول توکل ہے۔"

فرماتے ہیں: "کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھنے والوں کا ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اگر ان کو آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو ان لوگوں کی ہمت میں ذرہ بھر کمی نہ ہو، کیوں کہ وہ حق تعالیٰ کے مونس ہیں۔"

لوگوں نے دریافت کیا کہ دنیا کیا ہے؟

فرمایا: "جو چیز حق تعالیٰ سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے۔"

پھر پوچھا "کینہ انسان کون ہے؟"

فرمایا: "جو خدا تک پہنچنے کا راستہ نہ جانتا ہو اور نہ کسی سے راستہ پوچھے۔"

یوسف بن حسین نے دریافت کیا: "میں کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کروں؟"

فرمایا: "نفس کی دشمنی میں خدا کا دوست بن جا۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھ، خواہ وہ کتنا ہی کمتر درجے کا کیوں نہ ہو۔"

کیا معلوم اس کی ماقبت کیسی ہے؟

ایک اور شخص نے عرض کیا: "مجھے کچھ وصیت فرمائیں؟"

فرمایا: "اپنے باطن کو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ کر اور ظاہر کو لوگوں کے ساتھ مشغول رکھ۔ حق تعالیٰ کا محبوب بن تاکہ وہ تجھ کو سب سے بے نیاز کر دے۔"

کسی اور شخص نے آپ سے وصیت چاہی،

فرمایا: "گزشتہ اور آئندہ کے خیالات میں اپنے آپ کو مست اُلجھاؤ اور ہر حال پر راضی رہو۔"

نقل ہے کہ مرض الموت میں آپ سے سوال کیا گیا "آپ کی خواہش کیا ہے؟"
 فرمایا: "قبل اس کے مروں، خواہ ایک ہی لمحہ کے لیے کیوں نہ ہو، مگر اس کو جان لوں۔ اس کے بعد یہ شعر پڑھا
 الخوف امر ضعیف والشوق امر قوی والحُب اصنافی واللہ احیائی
 جس کا مطلب یہ ہے کہ خوف نے مجھ کو بیمار بنادیا اور شوق نے جلا دیا۔ محبت نے دُلا کر دیا اور خدا نے زندہ کر دیا۔

شعر پڑھ کر آپ بے ہوش ہو گئے اور ایک دن بے ہوش رہے۔

جب ہوش میں آئے تو یوسف بن حسین نے وصیت چاہی
 فرمایا: "اس وقت کسی دوسری طرف نجمہ کو مشغول نہ کرو۔ میں اللہ تعالیٰ کے احسانات دیکھ کر متعجب ہو رہا ہوں۔ اس
 کے بعد انتقال فرمایا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

آپ کی وفات کے بعد لوگوں نے آپ کی پیشانی پر بخیر سبز لکھا ہوا دیکھا "یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں اور اس کی
 محبت میں فوت ہوئے ہیں۔" اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اور عشق الہی کی تلوار سے فوت ہوئے ہیں۔

جب آپ کا جنازہ اٹھا تو سو سو نہایت تیزی کے ساتھ چپک رہا تھا اُسی وقت پرندوں کا ہجوم آگیا، جس نے
 پروں سے پروں پر ملا کر آپ کے جنازے پر مایہ کیا۔ راہ میں جب کہ آپ کا جنازہ لے جا رہے تھے مؤذن کی اذان سنائی دی اور کلمہ
 شہادت پر آپ نے انگلی اٹھائی۔ لوگوں نے یہ حالت دیکھ کر شہد کیا کہ شاید آپ زندہ ہیں، چنانچہ جنازہ رکھ دیا گیا، لیکن آپ کی
 انگلی اُسی طرح تھکی۔ پوری کوشش کی گئی کہ انگلی کو نیچے کیا جائے، مگر نہ ہوئی۔ چنانچہ آپ کو دفن کر دیا گیا۔ مصر کے لوگوں نے جب یہ
 حالت دیکھی تو اپنی ان تار و اعراکات پر جو آپ کے ساتھ انھوں نے کی تھیں نہایت پشیمان ہوئے اور توبہ کی۔

حضرت خواجہ بہیرۃ البصریؒ

وفات ————— بصیرۃ ۲۸۷ھ

مقدانے دین و تاج العارفین حضرت خواجہ خواجگان خواجہ بہیرۃ البصریؒ اکس اولیاء وقت میں سے تھے۔ خواجہ حذیفۃ المرعشیؒ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ اپنے زمانہ کے اولیاء و علما کے مقدمات تھے۔ مشائخ کبار میں بہت اونچا درجہ رکھتے تھے۔ آپ سترہ برس کی عمر میں آنے متبحر عالم بن چکے تھے۔ کلام پاک حفظ کر لیا تھا۔ پھر عبادت و ریاضت اور مجاہد کی طرف متوجہ ہوئے۔ بڑی بڑی ریاضتیں کیں۔ پیروہرشد کی ہدایت کے مطابق کثرت سے مجاہدے کیے اور چندہ کما کر اندرونِ عراق مقصود حاصل ہو گیا۔

پیروہرشد کی خدمت میں ایک سال گزارنے کے بعد ان سے غرقہ خلافت حاصل کیا۔ خلافت عطا کرتے وقت پیروہرشد نے فرمایا، اے بہیرو! تو ہمیشہ پیرانِ عظام کی پیروی و مطابقت کرنا۔ تاکہ مقصدِ بلند حاصل ہو۔ حضرت بہیرہؒ ابیں جب میں نے غرقہ درویشی پہنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء و مشائخ کی ارواح میرے نزدیک موجود تھیں ایک نے میرے حق میں دعا فرمائی۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا درجہ عطا کیا تھا کہ جو کوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، وہ ضرور آپ سے معین اور آپ کی توجہ اور نظرِ کرم سے فیض یاب ہو کر فائز المرام ہوتا۔ آپ ہمیشہ جھوٹے اندر رہتے تھے۔ خلوت اور گوشہ نشینی میں خاص کشش محسوس کرتے تھے۔ قناعت اور استغنیٰ کے بہت عادی تھے۔

ایک روز ایک شخص ایک ہزار درم لے کر حاضر ہوا اور خدمت میں پیش کیے۔ آپ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے چہرے پر پانی چھڑکا۔ ہوش میں آ گئے، مگر چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا تھا اور جسم لندا ہوا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا، باعث کیا ہے فرمایا، افسوس! جو بے چارہ طالبِ محبوب اور جہلئے مطلوب ہو وہ تاہم غروبِ امداد نفع چیزوں کو دیکھ اپنی ناکامی اور نا محوئی کے خیال سے کیوں نہ دہشت زدہ ہو، امداد اس کے ہوش و حواس کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں۔

آپ ہمیشہ روزہ سے رہتے تھے۔ رزقِ حلال کما کر کھاتے تھے۔ کبھی کسی سے کچھ نہ چلتے تھے۔ شروع میں ذرا معاش کتابت تھا۔ رات کو اکثر جاگتے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ہمیشہ با وضو رہتے۔ بہت سی کمالاتِ فنیہ کی جاتی ہیں۔

مریدوں کی تربیت میں دستِ قوی اور قبولیتِ تمام رکھتے تھے اور صاحبِ خانوادہ تھے۔ آپ کے مریدوں

’میراں‘ کہہ کر پکارا ہلتا تھا۔ آپ کا اور آپ کے مریدوں کا طریقہ یہ تھا کہ رات دن با وضو رہتے اور حسودہ دل سے نماز ادا کرتے۔ اپنی مجلس میں اللہ کے سوا کسی کا ذکر نہ کرتے تھے۔ صفائی باطن میں بہت کوشاں رہتے تھے۔ تین تین چار چار دن کا روزہ رکھتے اور سبزی یا جھنگلی میوے سے روزہ افطار کرتے۔ ہمیشہ مراقبہ یا محاسبہ نفس میں مشغول رہتے۔ لوگوں کے ساتھ میل جول سے اجتناب کرتے اور ظاہر و باطن کو باہم جمع کر کے فنا و توحید کا لال حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

’کشف و کرامات‘ کی آپ کے نزدیک کوئی خصوصیت نہ تھی۔

شوال ۱۲۸۷ھ میں بصرہ میں وفات پائی۔ مزار پڑا ہوا بھی نہیں ہے۔

حضرت بایزید بسطامیؒ

ولادت ————— ۱۲۸ھ

وفات ————— بسطام ۳۹۱ھ

حضرت خواجہ بایزید بسطامیؒ تجلیات الہیہ کے محرم اور اسرار حق کے مظہر تھے۔ ہمیشہ قرب الہی کے مقام پر رہا کرتے تھے۔ محبت الہی کی آگ میں سوختہ اور بدن کو مشاہدہ میں مشغول رکھتے تھے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ کی روایات نہایت اعلیٰ تھیں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی اولیا گزرے ہیں کسی کو بھی طریقت میں اس قدر مکمل نہیں تھا، جتنا آپ کو تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات بابرکات ہم میں ایسی ہے جیسے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں، نیز تمام سالکان راہ توحید کی انتہا آپ کی ابتدا ہے۔ بعض لوگوں نے پوچھا ”انسان کے لیے راہ طریقت میں کیا چیز بہتر ہے؟“

فرمایا: ”مادر زاد دوست“

پوچھا: ”اگر یہ حاصل نہ ہو؟“

فرمایا: ”چشم بینا!“

پوچھا: ”اگر یہ بھی حاصل نہ ہو؟“

فرمایا: ”پھر شیفے والے کان“

عرض کیا: ”اگر یہ بھی نہ ہوں؟“

فرمایا: ”پھر مرگ مغایات“

روایت ہے کہ ایک دن آپ امام جعفر صادقؑ کی خدمت میں بیٹھے تھے حضرت امامؑ نے فرمایا:

”بایزید کتاب طاق سے اٹھا کر دے دو“

آپ نے فرمایا: ”کون سے طاق سے؟“

حضرت امامؑ نے فرمایا: ”عرسہ سے تم یہاں رہتے ہو اور ابھی تک تم کو طاق کا پتہ نہیں۔“

آپ نے عرض کیا: ”مجھے اس سے کیا لاکھ آپ کی موجودگی میں ہر اٹھاؤں۔“

حضرت امامؑ نے فرمایا: اگر ایسا معاملہ ہے تو بسطام واپس جاؤ، تمہارا کام ختم ہو گیا ہے۔“

روایت ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ غلام جگہ ایک بزرگ تشریف فرما ہیں۔ آپ زیارت کو تشریف لے گئے۔ اتفاقاً اُس نے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکا۔ یہ حال دیکھ کر آپ فوراً واپس تشریف لے آئے اور فرمایا: ”اگر یہ شخص ذرہ بھر بھی طریقت جانا ہو یا تو شریعت کے خلاف عمل نہ کرتا۔“

فرماتے ہیں: ”جس کام کو میں سب کاموں سے نافرمان جانتا تھا، وہ مقدم کام تھا، یعنی والدہ کی رضا مندی۔“
 فرمایا: ”جس چیز کو میں مجاہدات و ریاضات شاقہ میں تلاش کرتا پھرتا تھا، وہ میں نے گھر میں آسانی سے حاصل کر لی۔ یعنی ایک رات والدہ نے پانی طلب کیا، میں کوزہ میں پانی لینے گیا، مگر نہ ملا۔ پھر صراحی کو دیکھا، مگر وہاں بھی نہ تھا۔ چنانچہ نھر پر جا کر پانی لایا، مگر میری والدہ ہی داپسی تھیں۔ میں اسی طرح کوزہ لیے کھڑا رہا۔ سخت سردی کے باعث کوزہ میں پانی جم گیا۔ جب والدہ بیدار ہوئیں تو انھوں نے مجھ کو نوں کھڑے دیکھ کر سبب دریافت کیا۔ میں نے عرض کی کہ شاید آپ بیدار ہوں اور پانی طلب کریں، لیکن میں حاضر نہ ہوں۔ اس ڈر کی وجہ سے کھڑا رہا۔ یہ سن کر والدہ نے پانی پیا اور میرے حق میں دعا کی۔“

آپ فرماتے ہیں، میں بارہ سال جنگوں میں اپنے نفس کے حق میں لڑا، بنا رہا، اور نفس کی ریاضت کی بھٹی میں ڈال کر مجاہدہ کی آگ سے گرم کر کے ملامت کے تھوڑے سے کوٹیا رہا۔ آخر کار میں نے اُسے اُٹھ بٹالیا۔ پانچ سال اُٹھ بٹانے میں صرف ہو گئے طرح طرح کی عبادات و ریاضات سے اس اُٹھنے کو صیقل کیا، پھر ایک سال اس کو اختیار کی نظر سے دیکھا۔ پھر بھی اس کو غرور اطاعت کے جھوٹے اذہن کی خود پسندی میں نہ مبتلا دیکھا۔ پانچ سال اور کوشش کی پھر جب دیکھا تو مرنہ تھا۔ چنانچہ چار تکبیریں جنانہ کی پڑھ کر غدرغ ہوا۔

نقل ہے کہ ایک دفعہ آپ کو عبادت میں کچھ لطف نہ آیا آپ نے خادم سے فرمایا:

”دیکھ گھر میں کیا چیز ہے؟“

اس نے دیکھا تو ایک انکڑ کا خوشہ نظر آیا۔ فرمایا: ”یہ کسی کو دے دے کیوں کہ ہمارا گھر بننے کی دوکلاں نہیں۔“

اس کے بعد آپ کو عبادت میں لطف آنے لگا۔

نقل ہے کہ آپ کا ایک آتش پرست ہمسایہ تھا، جس کا ایک خیر خواہ بچہ تھا۔ تمام رات وہ تاریکی کی وجہ سے روتا رہتا تھا۔ آپ روز جہانگ آٹھا کر اُس کے گھر کی طرف لے جلتے۔ بچہ خاموش ہو جاتا۔ جب وہ آتش پرست اپنے سفر سے واپس آیا تو بچے کی ماں نے شیخ کی نسبت سارا حال عرض کیا۔

اس نے کہا: ”اُفوس ہے جب شیخ کی طرف سے روشنی پہنچ گئی تو پھر سوچ اپنے آپ کو غفلت کی تازیکی میں کیوں کھینچا۔“
 اسی کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔

نقل ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے ایک آتش پرست سے کہا: ”مسلمان ہو جا“

اس نے جواب دیا: ”اگر مسلمان ہی ہے جو بانی دیک ہے تو محمد میں مسلمان ہونے کی طاقت نہیں۔ اگر مسلمان وہ ہے

جو تم لوگوں کی ہے تو افسوس میں اس کا یقین نہیں کر سکتا۔
شیخ احمد حضرت خضرؑ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب لوگ مجھ سے
کچھ طلب کرتے ہیں، لیکن بایزید مجھ سے مجھ ہی کو طلب کرتا ہے۔

روایت ہے، کہ ایک دھڑ آپ نے ایک مام کے پیچھے نماز ادا کی، نماز کے بعد امام نے پوچھا:
آپ نہ تو کوئی کام کرتے ہیں، نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں، پھر کہنتہ کہاں سے ہیں؟
فرمایا: پہلے مجھے نماز کی قضاء اور کھینے وہ۔ ایسے شخص کی اقتدا میں نماز جائز نہیں، محمد زیدی دینے والے کو نہیں جانتا۔
فرماتے ہیں: جب پہلی مرتبہ میں حج کو گیا، تو خانہ کعبہ دیکھا۔ دوسری بار گیا تو صاحب خانہ کو دیکھا۔ تیسری بار جب گیا
تو خانہ کعبہ نظر آیا اور وہ صاحب خانہ۔ مطلب یہ کہ ذات حق میں اس درجہ کلم ہو گئے تھے کہ سمائے حق کے اندر کچھ دکھائی ہی نہ دیتا تھا
ایک دفعہ کسی شخص نے آپ کے دولت خانہ پر جا کر آپ کو آواز دی۔ آپ نے پوچھا:
کس کو بلاتے ہیں؟

اس نے جواب دیا "بایزید کو"
فرمایا: "تیس سال ہونے کوئے، میں خود بایزید کی تلاش میں ہوں مگر اس کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا۔"
بات کسی نے ذوالنون مصریؒ سے بیان کی۔ انھوں نے فرمایا:
"اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی بایزید کو بخشے۔ ایک جماعت ایسی ہے جو حق تعالیٰ کی فات میں گم ہو گئی ہے اور وہ
بھی اسی میں سے ایک ہیں۔"

لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص آپ کی خدمت میں آکر دعا کا سوال ہوتا تو آپ فرماتے:
"الہی تو ان کا خالق ہے اور یہ تیری مخلوق۔ میں کون ہوں جو تیرے استعری خلقت کے درمیان واسطہ بنوں؟ پھر اپنے
آپ سے کہتے وہ واقف اسرار ہے، مجھ کو اس فضول بات سے کیا کام۔"

ایک دفعہ آپ نے ایک شہید سر کو کہتے سنا "خداوند امیری طرف دیکھ"
آپ نے نہایت جوش سے کہا کہ تو بڑا اچھا منہ رکھتا ہے کہ وہ تیری طرف دیکھے؟
اُس نے کہا "اے شیخ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ میری طرف دیکھے تاکہ میرا منہ عمدہ ہو جائے۔"
یہ بات آپ کو بہت پسند آئی اور کہا "ترجیح کتنا ہے۔"

فرماتے ہیں کہ میں نے تمام اہل حق سے اللہ کو ڈھونڈا، مگر جب تک محبت کے ہاتھ سے نہ ڈھونڈا نہ ملا۔ تمام قدوں
سدا کی راہ میں گیا، مگر جب تک اس دل کے تھم سے نہ گیا، منزل پر نہ پہنچ سکا۔

فرماتے ہیں "میرے ہاں کسب کا طواف کرتا رہا، لیکن جب خدا کا پہنچ گیا تو ناہ کعبہ میرا طواف کرنے لگا۔"

فرماتے ہیں کہ مردہ نہیں ہے کسی چیز کے پیچھے چلے، بلکہ مردہ ہے جو جہاں کہیں بھی ہو چیزیں اس کے گرد و پیش اور جس چیز سے خطاب کرے اُسی سے جواب دے۔

فرماتے ہیں کہ سچا عابد اور سچا عامل وہ شخص ہے جو کہ شہش کی تلواریں سے اپنی تمام مرادوں کو قتل کر دے اور تمام خواہشوں، متاعوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں تباہ کر دے اور خداوند کریم کی رضا پر راضی رہے۔ اللہ محض اس بات کی خواہش کرے، جس کا حق تعالیٰ شاہد ہو۔

فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک ذرہ بہشت کے ہزار ما قصور و مملکت سے بدرجہا بہتر ہے۔

لوگوں نے عرض کیا: کیا اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی رضا مندی سے بہشت میں نہیں لے جاتا؟

فرمایا: جب وہ کسی کو اپنی رضا دیتا ہے تو بہشت کو لے کر وہ کیا کرے گا؟ (اس کی رضا کے مقابلے میں بہشت بے معنی ہے) فرماتے ہیں: کوئی گناہ تم کو اس قدر نقصان نہیں پہنچا سکتا جس قدر کہ ایک مسلم بھائی کو بے عزت کرنا۔

فرماتے ہیں: دنیا اہل دنیا کے لیے غرور، آخرت اہل آخرت کے لیے سرور اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اہل معرفت کے لیے سراسر ہے۔

فرماتے ہیں: جب عارف چپ ہو جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا سے بات کرے۔ جب آنکھوں کو بند کرتا ہے تو

مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیدار حق کا جلوہ دیکھے اور سیرۂ افریقہ کے وقت اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مسجد چھوٹنے تک سر نہ اٹھا۔

فرماتے ہیں: ایک بندے کے واسطے بجز اس کے کہ بیچ ہو (یعنی زہد، علم، عمل وغیرہ کا کوئی مفرد نہ ہو) اور کوئی بات بہتر نہیں ہے۔ بے ہمت ہو کر یا ہمت پر جانے گا۔

فرماتے ہیں: جس کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بناتا ہے، اُس کو اپنی تین خصلتیں عطا کر دیتا ہے۔ دیا جیسی سخاوت۔

زمین جیسی عاجزی۔ اور آفتاب کی طرح شہقت عوام۔

فرماتے ہیں: دوزخ اس شخص کے لیے عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا اور خدا شناس لوگ دوزخ کے لیے

عذاب ہیں۔

فرماتے ہیں: عارف وصال الہی کے سوا اللہ کسی بات سے خوش نہیں ہوتا۔

فرماتے ہیں: یا تو تم اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرو جیسے کہ تم ہو اور یا ایسے بن جاؤ جیسا کہ تم اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہو۔

ایک دفعہ لوگوں نے سوال کیا: فرض کیا ہے اور سنت کیا ہے؟

فرمایا: اللہ تعالیٰ کی محبت فرض اور دنیا کا ترک کما سنت ہے۔

نقل ہے کہ ایک دفعہ ایک مرید نے رجبِ سفرِ راندہ کا ورد ادا کی کے وقت آپ سے وصیت طلب کی۔

فرمایا: تین خصلتوں کا خیال رکھنا

اول : کسی بڑا اخلاق سے وہ سطر پڑے تو اس کی بد خلقی کو اپنی خوش خلقی میں تبدیل کر لینا۔
دوم : یہ کہ اگر کوئی احسان کرے تو اقل خدا کا شکر ادا کرنا اور پھر محسن کا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے دل کو صبر مان کیا ہے۔

سوم : یہ کہ اگر کوئی مصیبت پیش آجائے تو فوراً اپنی ماجوسی کا اقرار کرنا :-

اُپ سے سوال کیا گیا کہ ”بندہ اپنے کمال کو کس وقت پہنچتا ہے؟“

فرمایا : ”وہ اپنے عیسوں کو پہچان لے اور مخلوقات سے کسی قسم کی طرح نہ رکے :-

سوال کیا گیا ”حق تک پہنچنے کی سبیل کیا ہے؟“

فرمایا : ”گوئی، ہرے اور اندھے بن جاؤ :-

کسی نے عرض کیا ”کچھ وصیت فرمائیے :-

فرمایا : ”آسمان کی طرف دیکھو۔ جب اُس نے اوپر نظر اٹھائی تو پوچھا ”کیا تو جانتا ہے آسمان کو کس نے پیدا کیا؟“
عرض کیا : ”جانتا ہوں“

فرمایا : ”جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ ہر جگہ تیرے حال سے واقف ہے۔ بس اس سے ڈر :-
سوال کیا گیا کہ حکیم کون ہوتا ہے؟“

فرمایا : ”جس کو تمام کائنات میں اپنا نفس زیبا اچھا نظر آئے :-

پھر پوچھا ”آپ پانی بہ چلتے ہیں؟“

فرمایا : ”کڑی کا ٹکڑا بھی پانی پر تیرتا ہے :-

پھر پوچھا ”آپ ہوا میں اڑتے ہیں؟“

فرمایا : ”پتھر سے بھی ہوا میں اڑتے ہیں :-

پھر پوچھا : ”آپ ایک رات میں کعبہ کو قمر جا پہنچتے ہیں؟“

فرمایا : ”جادوگر بھی ایک رات میں ہند سے دما دما پہنچ جاتا ہے :-

سوال کیا گیا ”پھر موعظ کا آخر کون سا کام ہے؟“

فرمایا : ”اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے دل نہ لگائیں :-

حضرت خواجہ ممشاد علو دینوریؒ

ولادت ————— دینور (کرمان شاہ کا مغربی کوہستان)

وفات ————— ۲۹۹ھ

؎ غوثِ زمیں، قطبِ دوران، مقتداۓ طریقت و عارفِ حقیقت حضرت خواجہ ممشاد علو دینوریؒ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بڑے جلیل القدر بزرگ، غوث اور قطب تھے۔ اپنے زمانہ کے بڑے مشائخ میں سے تھے۔

آپ کا وطن دینور تھا، جو کرمان شاہ کے مغربی کوہستان میں واقع ہے، مگر آپ کی پرورش بغداد میں ہوئی۔ اصل نام علو اور لقب کریم الدین تھا۔ ممشاد علو دینوری کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی، خواجہ محمد ردیم اور خواجہ ابو الحسن بغدادی کے اقران میں سے تھے۔ خواجہ سمرقانی اور کئی دوسرے بزرگوں سے بھی فیض حاصل کیا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ابتدا میں آپ بہت دولت مند تھے۔ جب حُبِ الہی کا جذبہ اٹھا تو سب مال و اسباب و اخلا میں دے دیا۔ یہاں تک کہ اپنا روزہ افطار کرنے کے لیے بھی کچھ نہ رکھا۔

آپ مکہ معظمہ میں اگر عبادتِ الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہنے لگے۔ ارادت سے قبل بیس سال تک اسی طرح عبادت اور مجاہدے کرتے رہے۔ بعد ازاں حضرت ہبیرۃ البصری کی خدمت کی کیا اثر میں حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ نے آپ کو شرف بیعت سے شرف فرمایا اور خلوت میں بیٹھا کہ آپ کو تعلیم دی۔

مدت تک ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے، پھر ایک دن بیرومِ رشد نے بلا کر کہا، تمہارا کام پورا ہو چکا، وضو کر کے میرے پاس آؤ۔ آپ وضو کر کے حاضر ہوئے۔ شیخ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے اللہ! علو کو درویشی کے اعلیٰ درجے تک پہنچا۔

لے خواجہ ہبیری بن محسن سمرقانیؒ کے بزرگ اور اہل بغداد کے استاد تھے۔ ابو الحسن آپ کی کنیت تھی۔ حضرت جنید بغدادیؒ کی اس حدیث کا بھی شرف حاصل تھا۔ امام ترمذیؒ کے بیان کے مطابق آپ حضرت جنیدؒ کے اموں اور پیر تھے۔ حضرت معروف کرخیؒ کی صحبت میں بھی رہے۔ آپ بہاءِ مال بہت کم قیمت پر بیچا کرتے تھے اس لیے آپ کو سمرقانی کہا جاتا ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں خواجہ سمرقانیؒ رحمۃ اللہ علیہ کی حاضرت کو گیا (آپ بیمار تھے) اور دیکھا بچھنے کا۔ آپ نے مدد کیا، فرمایا: ہمارا سگ اور بھرتی ہے۔ پھر فرمایا جنید! میں تھائی کو چھڑا، اسبابِ خلق میں مشغول نہ رہا، آپ نے ۲۵۱ھ اور بعض روایات کے مطابق ۲۵۲ھ کو، زمانہ خلافتِ ہواہماں اس سلسلہ میں متروک رہا، وفات پائی۔ مزارِ ملک بغداد میں ہے۔

یہ سنتے ہی آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جلد ہی ہوش آگیا، مگر پھر ہوش جاتے رہے۔ جب کئی بار ایسا ہوا تو پیر و مرشد نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں دیا اور آپ کو پوری طرح ہوش آگیا۔

پیر و مرشد نے خرد خلافت عطا فرمایا، اپنے مجاہدہ پر بٹھایا۔ چنانچہ آپ رشید ہدایت میں آگ گئے۔ جب کوئی شخص میرے ہونے کو آتا تو آپ پہلے مرا قبر فرماتے، اجازت ملتی تو اسے میرے کہتے اور نہ نصحت کر دیتے۔

آپ اپنے پیرانہ طریقت کے جو اصول کی مجلسیں منعقد کیا کرتے تھے اور اس میں جو لوگ شرکاء ہوتے انھیں وعظ و نصیحت فرماتے۔ کھانا کھلاتے مگر خور و خرواق تو ہی سے گزارتے۔ آپ بہت کم سوتے تھے۔ لباس بہت بدسیدہ اور پیوند لگا ہوتا تھا۔ ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے یا عبادت میں مصروف رہتے۔ خدا کے خوف سے ہمیشہ روتے رہتے۔ بعض اوقات کثرت گریہ کے باعث بے ہوش ہو جاتے۔

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا چالیس سال سے بشت میرے سامنے پیش کی جا رہی ہے، مگر میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔

کسی نے پوچھا آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا: تیس برس ہو گئے میرا دل مجھ سے کھو گیا ہے اور اب تک اس کا پتہ نہیں۔ چونکہ تمام صدیقوں کا یہی حال ہے کہ ان کا دل کھو گیا ہے اور پھر انھیں نہیں ملا۔ اس لیے مجھے بھی کھویا ہوا دل کیسے مل سکتا ہے۔

آپ فرماتے ہیں معرفت تمام تر صدق اور اللہ کے ساتھ حقوق ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جو کوئی اللہ جل شانہ کے دوستوں میں سے کسی ایک کے ساتھ انکار سے پیش آئے گا اس کی ادنیٰ سزا یہ ہے کہ جب تک تو بر نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کوئی ایسی نعمت نہ دے گا جو اس نے اپنے دوستوں کو دے رکھی ہے۔

فرماتے ہیں انبیاء عظیم السلام کی روحیں کشف و مشاہدے کی حالت میں ہیں اور اولیاء اللہ کی روحیں قیوت اطلاق کی حالت میں۔

فرمایا بہت سب کاموں کی پیش رو ہے، جس کی بہت درست ہے اور جو اس میں سچا ہے اس کے باقی سب اعمال درست ہو گئے۔

کسی نے پوچھا درویش بھوکا ہونو کیا کرے۔ فرمایا نمازیں پڑھے۔ اسی نے پوچھا اگر نماز نہ پڑھ سکے فرمایا سو رہے۔ پوچھا کیا اگر سو بھی نہ سکے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فقیر کرتین حالتوں سے باہر نہ جانے دے گا: یا قوت بخشے گا یا قند پہنچائے گا یا اسے اپنے پاس بلا لے گا۔

فرمایا مرید کا ادب یہ ہے کہ مشائخ اور برادران طریقت کی عزت کرے۔ اسباب کے بیچ و خم سے باہر نکل آئے۔ اور بالکل محروم ہو جائے۔ شرع کے آداب کو اس طرح نظر میں رکھے کہ اس میں سے ایک بھی فوت نہ ہو۔

آپ نے محرم ۱۱۹۹ھ میں وفات پائی۔ امام شعرانیؒ نے سن وفات ۲۹۷ھ بتایا ہے مگر اقل الذکر زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ یہ تحقیق نہیں ہو سکی کہ مزار پر انوار کس جگہ پر ہے۔

حضرت خواجہ ابواسحق شامیؒ جیسی آپ کے مرید اور غلیفہ تھے۔ ان کا لقب شریف الدین تھا۔ شام کے رہنے والے تھے۔ ۱۴۔ ربیع الاول ۱۱۹۹ھ میں وفات پائی اور شام میں مکہ کے مقام پر ان کا مزار ہے۔ علوم ظاہر و باطن کے سرچشمہ تھے۔ خوارق و کشف و کرامات میں بہت مشہور تھے۔ اکثر صوفیوں میں بہتے تھے تاکہ عوام کو مال کی نیریز ہو۔ میر و مرشد نے ان سے فرمایا تھا۔ اے ابواسحق! میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ تجھے کامل و درویش کرے اللہ میرے فرزندوں اور مریدوں کو بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔

بعض تذکرہ نویس میں لکھا ہے کہ مشاد دینوری اور مشاد علودینوری دو الگ الگ ہستیاں تھیں اور بعض تذکرہ نگاروں نے انہیں ایک ہی شخصیت بتایا ہے۔ تذکرۃ الاصفیاء اور بعض شجرات مشائخ چشت کی رو سے شیخ علودینوری اور شیخ مشاد دینوری دونوں ایک ہی شخص ہیں۔ اخبار الصالحین میں ذاب مشوق یار جنگ بہادر نے ان دو الگ الگ عنوانات کے تحت ہر دو کے حالات بیان کیے ہیں۔ موصوف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں :-

..... لیکن نفحات الانس سے معلوم ہوتا ہے کہ الگ الگ ہیں اور شیخ مشاد دینوری

کا تعلق خاندان سہروردیہ سے ہے اور خواجہ علودینوریؒ کا چشتیہ سے۔ اسی خیال سے صاحب

مرآۃ الاسرار نے آپ کا نام صرف علودینوری لکھا ہے اور حضرت مشاد دینوری کا حلال

الگ لکھا ہے اور صاحب سفینۃ الاولیاء نے بھی اس شک کو ظاہر کیا ہے :-

حضرت ابراہیم ادھمؒ

ولادت ————— ۱۷۹ھ

وفات ————— (ملک شام) ۲۸۱ھ

دین و دنیا کے بادشاہ۔ وادی یقین کے شہباز، عالم انتہا کے ماہر اسرار۔ دولت و غنی کے سرمایہ دار۔ عظیم الشان ملک کے بادشاہ یعنی حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ متقی اور صدیق تھے۔ آپ کو بہت سے بزرگان عظام سے شرف نیاز حاصل تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ گروہ فقراء کے تمام علوم کی کنجی ابراہیم ادھمؒ ہیں۔ روایت ہے کہ ایک رتبہ آپ امام اعظمؒ کی مجلس میں حاضر ہوئے، لیکن امام صاحب کے دوستوں نے آپ کی پیش قدمی دیکھا۔ یہ صورت دیکھ کر امام صاحب نے آپ کو "سیدنا" کے لفظ سے مخاطب فرمایا۔ چنانچہ امام صاحب کے دوستوں نے شرمندہ ہو کر پوچھا کہ یہ سعادت ان کو کہاں سے حاصل ہوئی۔ امام صاحب نے فرمایا "یہ ہر وقت خدا کی اطاعت میں مصروف و مشغول رہتے ہیں، لیکن ہم دوسرے کا روبرو بھی کرتے ہیں۔"

ابتدا میں آپ بلخ کے بادشاہ تھے۔ بڑے کروڑوں اور شان و شوکت سے حکومت کرتے تھے۔ ایک رات اپنے محل میں مجبوراً اب تھے۔ اُدھی رات کے وقت آنکھ ایک اچانک واقعہ سے کھل گئی۔ معلوم ہوا کہ ایک اُدھی چھت کے اوپر ٹل رہا ہے پوچھا "تو کون ہے اور یہاں اس وقت کیا کر رہا ہے؟"

اُس نے کہا "آپ کا دوست ہوں اور یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔"

آپ نے فرمایا "بھلا یہ ممکن ہے کہ شاہی محلات کی چھتوں پر اونٹ آجائیں۔"

اُس اُدھی نے جواب دیا "بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جاننا اٹلس پہن کر پیش و مشرت میں خدائل جائے؟"

یہ جواب سن کر آپ کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا۔ دوسرے دن دوبار عام میں جب آپ بعد شان و شوکت تخت پر تشریف فرما تھے، ایک ایک ایک بائیس اُدھی اندر داخل ہوا۔ امراء و وزراء اور غلام وغیرہ میں سے کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ اس طرح گستاخانہ طور پر اندر آنے کی وجہ پوچھے۔ چنانچہ وہ بے تحاشا آپ کے تخت تک پہنچ گیا آپ نے نہایت تعجب سے پوچھا:

تہ سیرہ قطاب میں نجات کی ۵ ریح بمعہ ۱۸ جادی الاول ۳۸۱ھ بتائی گئی ہے۔ سفینۃ الاولیاء ص ۲۶۱؛ ۲۶۲ دیکھی ہے۔ بعض دوسری تاریخ کتب میں ۲۶۵، ۲۶۶ و بھی ملے۔

• تو کون ہے اور یہاں کس طرح آیا؟

اس نے کہا: میں اس سرائے میں خدا ٹھہرا چاہتا ہوں۔

آپ نے فرمایا: یہ سرائے نہیں شاہی محل اور بادشاہی ہے۔

اُس آدمی نے کہا: آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟

فرمایا: میرا باپ۔

پھر پوچھا: تمہارے باپ سے پہلے کون تھا؟

فرمایا: میرا دادا۔

اسی طرح کئی پشتوں تک پہنچ کر اُس نے پوچھا: آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟

فرمایا: میری اولاد۔

پھر اس آدمی نے کہا: ذرا خیال کرو جس مقام میں اتنے آدمی آئیں اور جائیں کسی کا مستقل قیام نہ ہو، تو پھر وہ مقام

سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟

یہ کہہ کر وہ باہر آگیا۔ آپ تنہا اس کے پیچھے دوڑے اور پوچھا:

”تم کون ہو؟“

اُس نے جواب دیا: میں خضر ہوں۔

یہ سنتے ہی آپ کا درد اور بڑھ گیا۔ چنانچہ واپس آکر بیٹ گئے، مگر سکون نہ ملا۔ ناچار باہر ہوا خوری کے لیے گھوڑے

پر سوار ہو کر گئے۔ اس وقت آپ نے اعاز سنی کہ ابراہیم اُس وقت سے پہلے جا کو جب کہ تمہیں موت کے ذریعے جگایا جائے۔

چنانچہ آپ نے تخت حکومت پر لات مار دی اور فقیرانہ لباس بدل کر شہر سے باہر نکل گئے۔ اپنے گناہوں پر روتے جاتے تھے

اور جنگلوں اور دلدلوں میں سے پایادہ گذرتے جاتے تھے۔

بادشاہی کو چھوڑا اور فقر کا جامہ اختیار کر کے صحرا وادی کرتے ہوئے آپ نواحِ نیشاپور میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک غار نظر آیا جو

نہایت مشہور اور بھیاں تک تھا۔ یہاں تقریباً نو سال تک ریاضت کرتے رہے۔ ہر جمعہ کے جمعہ غار سے باہر نکلتے، لکڑیوں کو جنگل سے

اکٹھا کرتے اور نیشاپور میں جا کر فروخت کرتے۔ جو کچھ حاصل ہوتا اس میں سے نصف مالِ خدا میں دے دیتے اور نصف کی روٹی خٹا

کر کے جمعہ کی نماز پڑھتے اور پھر فارمیں آ جاتے۔

ایک دفعہ سخت سردی کے بعد ان میں آپ کے دھوکا پانی بھی جم گیا، لیکن آپ نے اسی پانی کو توڑ کر دھو لیا۔ صبح کے وقت

آپ کو ذرا مسوی نے سنا، شروع کیا۔ آپ کے دل میں آگ تلپنے کا خیال پیدا ہوا۔ آپ اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ آپ

کو ایسا معلوم ہوا گویا کسی نے پرستین پہنا دی ہے۔ نماز پڑھ کر وظائف میں مشغول ہو گئے۔ جب فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک اندھا تہ

جس نے آپ کو حرم کر دکھا تھا۔
نقل ہے کہ چالیس سال تک حضرت ابراہیمؑ گریہ وزاری اور صحرانوردی کرتے رہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے نزدیک پہنچے۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر بزرگانِ حرم کو کسی دیکھی طرح ہو گئی، چنانچہ وہ سب لوگ آپ کے استقبال کو آئے۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو اپنے آپ کو قافلے سے جدا آگے بڑھا لیا اور طہرہ ہو گئے۔ تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ چنانچہ بزرگانِ حرم کے خدمت گاروں نے جو آگے آگے تھے، آپ سے پوچھا:

”ابراہیم! ہم کہاں ہیں؟ کیونکہ بزرگانِ حرم ان کے استقبال کو تشریف لائے ہیں؟
آپ نے فرمایا: ”بزرگ لوگ اس زندقہ سے کیا چاہتے ہیں؟
یہ سن کر ان لوگوں نے آپ کو پٹیا اور کہا: ”کہ تو ایسے بزرگ کو زندقہ کی کتاب ہے۔ زندقہ تو خود ہے۔
آپ نے فرمایا: ”میں بھی یہی کتاب ہوں۔“

جب وہ لوگ چلے گئے تو آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کیا اور کہا: ”تو نے اپنے کیے کی سزا دیکھی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے تجھ کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا اور تو مشائخِ حرم کے استقبال کا لطف نہ اٹھا سکا۔ پھر آپ حرم میں مقیم ہو گئے۔ ہمیشہ اپنی محنت سے کہا کر اپنا ادا اپنے یاروں کا بیٹ پالتے رہے۔ کبھی کھیتوں کی رکھوالی کرتے اور کبھی جنگل سے جا کر گناہوں کاٹ لاتے اور فروخت کرتے۔“

نقل ہے کہ آپ نے ایک درویش کو دیکھا جو غنسی کی شکایت کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا:
”معلوم ہوتا ہے کہ تو نے درویشی مفت میں حاصل کی ہے۔
درویش نے پوچھا: ”کیا درویشی کو خریدا بھی جاسکتا ہے؟“
فرمایا: ”اں! میں نے درویشی حکومتِ پنج کے عوض خریدی ہے اور سمجھتا ہوں کہ ارزاقِ غریبی ہے۔“
نقل ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس ہزار درہم لایا اور کہا کہ قبول فرمائیے۔“
آپ نے فرمایا: ”میں محتاجوں سے کچھ نہیں لیا کرتا۔“

”اُس نے کہا: ”میں محتاج نہیں۔ دولت مند ہوں۔“
آپ نے فرمایا: ”کیا تو اپنی دولت میں زیادتی کا خواہش مند نہیں؟“
اس نے کہا: ”ضرور ہوں۔“

فرمایا: ”روپیہ اٹھائے کیونکہ محتاجوں کا سرمایہ تو یہی ہے۔“
فرمایا جس شخص کا دل تین حالتوں میں خدا کی طرف حاضر نہ ہو، تو یہ اس امر کی نشانی ہے کہ اس پر دروازہ بند کیا جا چکا ہے۔
اول صلوات قرآن کریم کے وقت دوم نماز کے وقت اور سوم ذکر الہی کے وقت۔“

پھر فرمایا: عارف کی نشانی یہ ہے کہ وہ نظر کرے اور ہر شے سے عبرت کا سبق لے سکے اور خداوند کریم کی صفت ثنا کرنا ہے فرمایا کہ دو حجابوں کے اٹھ جانے سے سلاک کے دل پر انوار الہی کی بارش ہوتی ہے۔ اول یہ کہ دونوں جہان کی حکومت پر بھی راضی رہے۔ دوسرے یہ کہ اگر چھین لیا جائے تو غمگین نہ رہے۔ کیونکہ کسی چیز پر خوش ہونا حریص ہونے کی اور غمگین ہونا غصے کی نشانی ہے۔

نقل ہے کہ آپ نے بہت سے پایادہ حج کیے اور پچاس سال تک حرم شریف کے مجاور رہے، لیکن چاہہاں و زمزم سے پانی نکال کر نہ پیا کیوں کہ پانی نکالنے کا ڈول شاہی خرچ سے تیار ہوا کرتا تھا۔

آپ ہر روز مزدوری کرتے اور ساری کئی مریدوں پر خرچ کر دیتے۔ ایک دن زرا دیر سے اپنے مریدوں کے پاس پہنچے لیکن وہ آپ کا انتظار کیے بغیر کھاپی کے سو گئے۔ جب آپ نے واپس آکر مریدوں کو سوتا پایا تو خیال کیا۔ پچارے بھوکے سو گئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے کھانا پکا کر شروع کیا، لیکن آگ آپ کو بہت تنگ کر رہی تھی۔ کیونکہ خاطر خواہ طور پر نہ جلتی تھی۔ اسی دوران میں ایک مرید کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دریافت کیا: کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا: کھانا تیار کر رہا ہوں تاکہ بیدار ہوتے ہی کھا سکوں۔

یہ سن کر وہ بہت شرمندہ ہوا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ ہم آپ کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں اور آپ کی ہم پر کیسی شفقت ہے۔

ایک دفعہ خلیفہ معتمد ہاشمی نے آپ سے پوچھا: آپ کیا کام کرتے ہیں؟

فرمایا: دنیا طلبان دنیا کے سپرد کر چکا ہوں، اور عاقبت طالبان عاقبت کے سپرد کر دی ہے۔ دنیا میں میں نے صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے لیے اختیار کر لیا ہے اور عاقبت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار پسند کیا ہے۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ نے متبرک زہر سے دریافت کیا: کرتہ کہاں سے کھاتے ہو اور تمہارے گناہوں کی کیا صحت ہے۔

زہر نے جواب دیا: مجھے کچھ علم نہیں، رفتی رساں سے جا کر پوچھو۔

فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک غلام خریدا اور اس سے اس کا نام پوچھا۔ غلام نے کہا: میرا نام وہی ہے جس نام سے آپ مجھ کو پکاریں گے۔

پھر میں نے پوچھا: کیا کھایا کرتے ہو؟

اس نے جواب دیا: جو کچھ آپ کھلائیں گے۔

پھر پوچھا: کیا پہنتے ہو؟

جواب ملا: جو آپ پہنائیں گے۔

پھر پوچھا: "تھاری کیا خواہش ہے؟
جواب ملا: "غلام کو خواہش ہے کیا مطلب؟
فہمے ہیں کہ اس کی باتیں سن کر اپنے آپ سے میں نے کہا کہ تمام عمر خدا کی ایسی عبادت نصیب نہ ہوئی، اب بھر کو عبادت
کا ڈھنگ اس غلام سے سیکھنا چاہیے۔

لوگوں نے پوچھا: "کہ آپ اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں؟
فرمایا: "میرے پاس چار سواریاں ہیں، جب مجھ پر کوئی مسخری آتی ہے تو شکر کی سواری پر بیٹھ جاتا ہے۔ جب کوئی طاعت
ظہور میں آتی ہے تو اخلاص کی سواری اختیار کر لیتا ہوں۔ اگر گناہ سر نہ ہو تا ہے تو توبہ کی سواری کام میں لاتا ہوں۔ جب کوئی بلا نازل
ہوتی ہے تو صبر کی سواری کام آتی ہے۔"

نقل ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ سے وصیت چاہی۔

فرمایا: "بندے ہوئے کو آزاد کر دے اور آزاد کو بند کر دے۔"

اس نے عرض کیا: "میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔"

فرمایا: "کہ بندھی ہوئی تھیلیاں کھول دے اور کھلی ہوئی زبان بند کر دے۔"

روایت ہے کہ آپ نے ایک شخص سے حالت طواف میں کہا کہ تجھ کو صالحین کا درجہ نصیب نہیں ہو سکتا جب تک تیرے
چار دشوار گزار منزلیں طے نہ کرے۔ اول یہ کہ راحت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لے اور محنت کا دروازہ کھول دے۔ دوم یہ کہ عزت
کا دروازہ بند کر دلت کا دروازہ کھول۔ سوم یہ کہ خواب کا دروازہ بند کر دے، بیداری کا دروازہ کھول لے اور چہارم یہ کہ تو گری کا
دروازہ بند کر ڈال، درویشی کا دروازہ کھول لے۔

نقل ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے عرض کیا: "اے شیخ میں اپنے آپ پر بہت ظلم کر چکا ہوں، مجھ کو کچھ نصیحت فرمائیے۔"

فرمایا: "اگر تم منظور کرو تو چھ باتیں بتاتا ہوں: اول یہ کہ جب حق تعالیٰ کی نافرمانی کرو تو خدا کی دمی ہوئی روزی نہ کھاؤ۔"

اس نے کہا: "پھر کہاں سے کھاؤں؟"

فرمایا: "زیبا نہیں کہ جس کی روزی کھاؤ اس کی نافرمانی کرو۔ دوم یہ کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو خدا کی بادشاہت
سے باہر نکل کر گناہ کر دو۔"

عرض کیا: "ساری کائنات اُسی کی ہے، کوئی کہاں جائے؟"

فرمایا: "یہ نامناسب ہے کہ اُس کے ملک میں نہ کر گناہ کیا جائے۔ تیسرے یہ کہ گناہ ایسی جگہ کیا جائے جہاں وہ دیکھ نہ سکے۔"

کہا: "یہ ناممکن ہے وہ دلوں کے بھید تک سے واقف ہے۔"

فرمایا: "جب رزق اس کا کھاؤ اور اس کے ملک میں رہو تو پھر اس کے سامنے گناہ کرنا کہاں تک انصاف پر مبنی ہے؟"

چوتھے یہ کہ جب موت کا فرشتہ اُٹے تو اس سے کہو خدا توبہ کر لینے کی مہلت دے دے ۛ

عرض کیا "یہ بھی ناممکن ہے وہ میرا کہا نہ ملے گا ۛ

فرمایا جب یہ حالت ہے تو اس کے سامنے آنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ بخم یہ کہ جب قبر میں ننگر نکیر اُٹیں تو ان کو باہر

نکال دینا ۛ

کہا "میں یہ بھی نہیں کر سکتا ۛ

فرمایا "پھر ان کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار رہو۔ چھٹے یہ کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد گنہگاروں کو دوزخ کی طرف بھیجا جائے گا، تم دوزخ میں جانے سے انکار کر دینا ۛ

کہا "یہ بھی ناممکن ہے ۛ

فرمایا "تو پھر گناہ مت کرو ۛ

نقل ہے کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا "کیا سبب ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟

آپ نے فرمایا "تم خدا تعالیٰ کو جانتے ہو، لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو، مگر ان کی پیروی نہیں کرتے۔ قرآن کریم پڑھتے ہو، مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کھاتے ہو، مگر شکر نہیں کرتے۔ جانتے ہو کہ دوزخ گنہگاروں کے لیے ہے، مگر اس سے ذرا نہیں ڈرتے۔ شیطان کو دشمن سمجھتے ہو، مگر اس سے نہیں بھاگتے۔ موت کو برحق سمجھتے ہو، مگر کوئی سامان نہیں کرتے۔ خویش و اقارب کو اپنے ہاتھوں زمین میں دفن کرتے ہو، لیکن عبرت نہیں لے لیتے۔ بھلا جو شخص اس طرح کا ہوا اس کی دعا کیونکر قبول ہو سکتی ہے؟

ایک دفعہ آپ ایک کشتی میں سوار تھے کہ ایک زبردست لہر کشتی کی طرف اُٹی۔ آپ نے فوراً قرآن کریم اٹھا کر سامنے کیا اور کہا خداوند اکیا تو ایسی حالت میں ہم کو غرق کرے گا، جبکہ تیری کتاب مبارک ہمارے درمیان ہے۔ چنانچہ اُسی وقت وہ لہر اُرد گردیا کا جوش تھم پڑ گیا۔

ایک دفعہ آپ درویشوں کے ایک گروہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایک قلعہ کے نزدیک پہنچ کر دیکھا کہ بہت سی لکڑیاں جمع ہیں اور اُسی جگہ دات لبر کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رات کو خوب آگ جلائی۔ اُس وقت ایک درویش نے کہا "لاش حلال گوشت ہمارے پاس ہوتا تو بھون کر کھاتے ۛ

آپ نے فرمایا "اللہ تعالیٰ قاصد ہے۔ یہ کہہ کر نماز میں مصروف ہو گئے۔ اسی اثنا میں ایک شیر کی آواز اُٹی جس کے آگے آگے ایک گور خر بھاگ رہا تھا۔ درویشوں نے اس گور خر کو پکڑ کر ذبح کر لیا۔ شیر پاس بیٹھا چپ چاپ دیکھتا رہا۔

حضرت خواجہ ابوعلی رودباریؒ

وفات ————— مصر ۱۲۷۱ھ

پیشوائے بزرگانِ نامدار، گنجینہٴ ہدایت و ولایت خواجہ ابوعلی رودباری ان اولیائے کبار اور صوفیائے عظام میں سے ہیں جنہوں نے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیائے کرام کی صحبت سے فیض پایا، اور ولایت کے بڑے درجہ کو پہنچے۔ آپ کا طبع طریقت اور اہلِ فطرت میں سے تھے۔ علوم و ریاضت میں مستلک تھے۔ کرامات و خوارق میں مشہور و ماز تھے۔ آپ کا نام نامی احمد بن محمد بن القاسم بن منصور دروزی تھا۔ علاقہ رودبار کے رہنے والے تھے مگر مصر میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ وہیں ۱۲۱۱ھ میں انتقال فرمایا۔ آپ دروز کے رئیسوں کے خاندان سے تھے اور نسب کسرائے ایران سے ملتے۔ آپ کے ترک و تجرد کا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادیؒ مسجد میں تقریر فرما رہے تھے کہ خواجہ ابوعلیؒ بھی اس طرف سے گزرے۔ حضرت جنیدؒ نے گفتگو کے دوران میں کسی شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”اے شخص میری بات سن، خواجہ ابوعلیؒ مجھے کہہ رہے ہیں، چنانچہ ٹھہر گئے اور آپ کا وعظ سننے لگے۔ ان کے کلام نے دل پر ایسا اثر کیا کہ گھر و بیچ کو بھار مال و متاع راہِ خدا میں دے دیا اور اہلِ سو فیہ کے طریقے پر چلنے لگے۔

اخبار الصالحین میں لکھا ہے: آپ حافظِ حدیث و عالم و فقیہ و ادیب تھے۔ اپنے وقت کے امام اور اپنی قوم کے سرور اور حضرت ابو عبد اللہ رودباریؒ کے ماموں تھے۔

شیخ ابوعلیؒ کا تب کہتے ہیں: میں نے کسی شخص میں ابوعلیؒ رودباری سے زیادہ علم شریعت و حقیقت کو جمع نہیں دیکھا۔ جب کبھی ان کے سامنے شیخ ابوعلیؒ رودباری کا نام لیا جاتا تو ”سیدنا“ کہتے۔ آپ کے شاگردوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا: ”وہ شریعت سے حقیقت کی طرف گئے ہیں اور ہم حقیقت سے شریعت کی طرف آئے ہیں۔“

شیخ عبد الغفور اس قول کی شرح یوں بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص حقیقت سے شریعت کی طرف آتا ہے تو مہذب

۱۔ اخبار الصالحین میں سن وفات یہی ہے۔ یہ ابو العباس محمد بن محمد بن عبد اللہ کا حدیث نقل تھا۔ تذکرۃ الاولیاء میں سن وفات ۱۲۷۸ھ

درج ہے۔

۲۔ شیخ ابوعلیؒ کا تب مصر کے مشائخ عظام میں سے تھے۔ آپ کو مصری ابوعلیؒ رودباری کی صحبت میں رہے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ ہیں۔ مہاکو است بزرگ تھے۔ ابوعلیؒ رودباری صاحب کا سلسلہ حضرت جنید بغدادیؒ تک پہنچتا ہے۔ آپ نے ۱۲۶۹ھ میں مصر میں وفات پائی۔

ساک کہا جاتا ہے اور حقیقت کی طرف رجوع کرنے کا محتاج ہوتا ہے۔ بخلاف اس شخص کے جو شریعت سے حقیقت کی طرف جاتا ہے اسے ساک بھڑوب کہتے ہیں۔ وہ عین وصل کے لطف میں ہے اور اس کا حال اقل الذکر سے نیکو تر ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بغداد شریف میں جس قدر بزرگوار تھے، مثلاً حضرت جنید، شیخ ابوالحسن ندوی، شیخ ابو حمزہ و امین جلا وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سب کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے اور صحبت اٹھائی، پھر شام گئے وہاں ابو عبد اللہ جلا دی کی صحبت میں رہے پھر مصر گئے اور وہیں اقامت فرمائی اور انتقال فرمایا۔

آپ کے کلمات طیبات عشق و محبت اور تصوف سے لبریز ہیں۔ فرماتے ہیں میں صمت تک طہارت کے دوسرے میں مبتلا رہا۔ ایک دفعہ گیارہ مرتبہ وضو کیا، مگر میری تسلی نہ ہوئی۔ ہر مرتبہ یہی خیال ہوا کہ وضو ٹھیک نہیں ہوا یہاں تک کہ سو دھنسل نکال آیا میں بہت افسردہ تھا کہ آواز آئی عافیت علم میں ہے۔ تصوف یہ ہے کہ صوفی صوف کا لباس پہنے اور نفس کو جفا اور بلا میں مبتلا کر دیا ہے بالکل بے تعلق ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے۔

فرماتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر معجزات اور براہین کا صادر کرنا فرض کیا ہے، اسی طرح اس نے اولیاء پر مقامات و اعمال کا پوشیدہ رکھنا فرض کیا ہے۔

فرمایا ہر شے کے لیے ایک داعی ہے۔ دل کے لیے داعی عطا کیا ہے اور مرید وہ ہے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی شے کی خواہش نہ کرے۔ جو ان مردہ ہے جو دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ ہی کو چاہے۔

فرمایا خوف ورجا ایک پرندے کے دو بازوؤں کی مانند ہیں اگر بازو ساکن ہوں گے تو پرندہ بھی ساکن رہے گا اور اگر ایک بازو میں نقص پیدا ہو جائے تو دوسرا بھی بے کار ہوگا۔

آپ کے درشعریہ ہیں

عن الهوی والانس بالاحباب

من لم یکن باک فانیاً عن خطیئ

ما کان فہمہ من الاسباب

اد تیمتہ صابۃ جمعت لہا

(ترجمہ) جو کوئی بہ طریق سلوک اپنی آرزوؤں اور خواہشات نفسانی اور دوستوں کے میل ملاپ اور انسیت سے

فانی نہیں ہوا، یا بہ طریق جذبہ اس میں عشق کی حدت اور یلین پیدا نہیں ہوئی، جس سے وہ ایک ہی کا ہر ہے اور شہرق و پریشان اسباب ایک مقام پر آجائیں، وہ حقیقت کی منزل کو نہیں پہنچا۔

فرماتے ہیں جب دل دنیا وغیرہ کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے تو اس میں حکمت پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا نفس سے

خدمت اور روح سے مکاشفہ ظاہر ہوتا ہے۔ اُن تین چیزوں سے ہے، بیماری، طبیعت، ملازمت عادت، فساد طبیعت

طبیعت کی بیماری حرام اور مشتبہ چیزوں کا کھانا ہے۔ ملازمت عادت حرام اور باطل چیزوں کی طرف نظر کرنا اور غیبت

کا سنا ہے۔ فساد طبیعت خواہشات نفسانی کی اطاعت کرنا ہے۔

فرمایا موافق اور مخالف طبیعت کے لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا تنگ ترین قید خانہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے کسی بندے سے اعراض کرنے کی علامت یہ ہے کہ وہ اس بندے کو ایسی شے میں مشغول کر دے جس سے اسے کوئی نفع حاصل نہ ہو۔ فرمایا جب تک تم ہمہ تن اپنی خودی سے باہر نہ آؤ گے، محبت کی حدود میں داخل نہ ہو سکو گے۔

فرمایا جو مرید پانچ روز کی بھوک بھی برداشت نہ کر سکے اُسے گداگری کے لیے بازار میں بھیج دینا چاہیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے معنی یہ ہیں کہ محبوب کے دروازے پر سر رکھ دیا جائے اور اگر دن میں سو بار بھی دروازے سے نکالا جائے تو بیٹھنے کا نام نہ لے۔ نیز یہ کہ تصوف آزادوں کی عطا ہے۔

فرمایا خوف کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرا جائے اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو کلینہ محبوب کے سپرد کر دے۔ توحید کے معنی ہیں کہ دل کی استقامت اور انکار سے ملحدگی۔ فرمایا سب سے زیادہ مفید وہ یقین ہے جو اللہ تعالیٰ کو تمھاری نظروں میں عظیم القدر کر دے اور اس کے سوا جو کچھ ہے اُسے حقیر بنا دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو اہل محبت پسند ہیں اور وہ انھیں دوست رکھتا ہے۔

وفات کے وقت آپ کا سر مبارک اپنی ہمشیر کی گود میں تھا۔ آپ نے آنکھیں کھول دیں اور فرمایا آسمانوں کے دروازے کھل دیے گئے ہیں۔ بشتوں کو سمجایا گیا ہے اور مجھے جلوہ دکھایا جا رہا ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں ہم تمھیں ایسی جگہ لے جائیں گے جو تم نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ حوریں مجھ پر تار ہو رہی ہیں اور میرے دید کی مٹھیاں ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ مجھے تیری قسم میں غیر کی طرف دھیان نہ کروں گا۔ میں اتنی دُعا عمر اسی امید میں گزار رہی ہے۔ ہم رشوت کے خواہشمند نہیں۔

نزع کے عالم میں یہ شعر ہر دہرے تھے:

وَحَقِّقْ لَا نَظَرْتَ اِلٰی سِوَاكَ
بَعِیْنٌ مُودِعَةٌ حَتّٰی اَسْرَاكَ

(ترجمہ: تیرے حق کی قسم جب تک میں تجھے دیکھتا رہوں گا، تیرے سوا میں کسی پر محبت کی نظر نہ ڈالوں گا۔ یعنی تجھے دیکھتے دیکھتے مر جاؤں گا۔)

حضرت جنید بغدادیؒ

وفات ————— بغداد ۲۷۹ھ

آپ قطبِ وقت، منبعِ اسرار، مرجعِ انوار، سلطانِ طریقت، بادشاہِ حقیقت تھے۔ انواعِ علوم و فنون میں کامل و متکمل دیکھتے اور محالات و ریاضات میں مفتی کامل تھے۔ کلماتِ لطیف اور اشاراتِ عالی میں سب پر سبقت رکھتے تھے۔ سب کا آپ کی امامت پر اتفاق ہے۔ سید الطائفہ آپ کا لقب اور مقتدا ہے اہل تصوف ہیں۔ شریعت، طریقت اور حقیقت میں انتہا پر پہنچے ہوئے تھے۔ عشق و زہد میں بے نظیر تھے اور مجتہد کا درجہ رکھتے تھے۔ اپنے وقت کے تمام مشائخ کے مرجع تھے۔ آپ کی تصانیف بے شمار ہیں۔ علم اشارات سب سے پہلے آپ ہی نے پھیلایا۔ بار بار دشمنوں اور حاسد لوگوں نے آپ پر کفر اور زندقہ کا فتویٰ لگایا۔ سترے سقّی کے خواہر زادہ اور مرید تھے۔ آپ کا درجہ اپنے مرشد سے بھی بڑھ کر تھا، جس کا اعتراف خود سترے سقّی نے بار بار فرمایا۔ ہمتن درد و عشق تھے۔

فرماتے ہیں: ”جب تک ایک ہاتھ سے قرآن اور دوسرے سے سنتِ رسولؐ نہ پکڑ لو، اس راستہ پر نہ چلو تا کہ نہ شہادت کے گڑھوں میں گرو اور نہ بدعت کی تاریکی میں مبتلا ہو سکو۔“

فرماتے ہیں: قبل و قال اور جنگ و پیکار سے یہ درجہ مجھ کو نہیں ملا، بلکہ بھوک، پیاس، نیند اور ترکِ دنیا سے ملا ہے۔
ایک دفعہ آپ کی آنکھ میں شکایت پیدا ہوئی۔ ایک آتش پرست طبیب نے کہا:
”اگر آنکھ کی صحت مدد کا رہے تو آنکھ پر پانی نہ ڈالو۔“

آپ نے کہا: ”وضو کیسے کروں؟“

طبیب نے پھر دہی کہا اور چلا گیا۔ جب نماز کا وقت آیا تو آپ نے وضو کیا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آنکھ اچھی ہو گئی تھی۔ اُسی وقت آواز آئی: ”جنید تم نے میری رضا کے لیے آنکھ کا نقصان گوارا کیا، اگر اس کے اجر میں تمام اہلِ دوزخ کی بخشش جانتے ہو تو ہم تیار ہیں۔ جب دوسری دفعہ طبیب آیا تو آنکھ کو دس دفعہ پایا۔ دیکھ کر قصہ پوچھا۔ آپ نے سب کچھ بیان کر دیا۔ وہ طبیب اُسی وقت مسلمان ہو گیا اور کہا:

”یہاں انسان کا کیا کام۔ یہ خالق کا ملاح ہے۔“

ایک شخص ایک دفعہ پانچ سو دینار لے کر آیا، پوچھا:

”اس کے سوا تیرے پاس کچھ اور بھی ہے؟“

کہا ”بہت ہے۔“

فرمایا ”کچھ اور بھی چاہتا ہے؟“

کہا ”ہاں، کیوں نہیں؟“

فرمایا ”پھر یہ اٹھالے اس کا مستحق تو ہی ہے، کیونکہ میں باوجود کچھ بھی نہ رکھنے کے کچھ نہیں چاہتا۔“

فرماتے ہیں ”اخلاص میں نے ایک حجام سے سیکھا۔ کمرے میں ایک حجام کسی شخص کے بال درست کر رہا تھا، میں نے کہا:

”خدا کی راہ پر میرے بال بھی درست کر دو۔“

حجام نے اس آدمی سے جس کی وہ حجامت بنا رہا تھا کہا:

”تم ذرا علیحدہ ہو جاؤ، جب خدا کا نام آگیا تو پھر سب سے پہلے اسی کا کام کرنا چاہیے۔“

پھر مجھے بٹھا کر پہلے میرے سر کو بوسہ دیا، پھر حجامت بنا کر ایک کاغذ دیا، جس میں چاندی کے ٹکڑے تھے اور کہا:

”اے اپنی حاجتوں پر صرف کرو۔“

میں نے اس دن سے عہد کر لیا کہ اول فتوح جو مجھ کو ہوگی تو اُس کے ساتھ سلوک کروں گا۔ چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد

بصوے اشرفیہ کی ایک تھیلی میرے پاس آئی۔ میں اس کو حجام کے پاس لے گیا، اُس نے پوچھا:

”یہ کیا ہے؟“

میں نے اپنی نیت اور وعدہ کرنے کا ذکر کیا، اُس نے کہا:

”مرد خدا تم کو شرم نہیں آتی، خدا کے نام پر کام کرنے کے عوض مجھ کو دیتے ہو۔“

ایک ماٹ آپ کے گھبراہٹ پیدا کیا، مگر ایک گرتے کے سوا کچھ نہ ملا۔ دوسرے دن آپ نے اپنا گرتہ بازار میں

پکھتے دیکھا، خریدار کہہ رہا تھا:

”اگر کوئی گواہی دے یہ گرتہ تیرا ہی ہے تو میں خرید لوں گا۔“

آپ نے کہا ”میں گواہی دیتا ہوں یہ گرتہ اسی کا ہے۔“ تب اس شخص نے خرید لیا۔

ایک مرید پر آپ ہمیشہ زیادہ شفقت فرماتا کرتے تھے۔ دوسرے مریدوں نے شکایت کی تو فرمایا:

”تمہاری نسبت اس کی فہم و فراست زیادہ ہے۔“

امتحان کے طرز پر آپ نے سب مریدوں کو ایک ایک جانور اور چھری دے کر فرمایا:

”ایسی جگہ جا کر ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھے۔“

سب مرید ذبح کر کے لے آئے مگر وہ مرید جانور کو زندہ واپس لے آیا، پوچھا:

”تم نے کیوں ذبح نہ کیا؟“

عرض کیا ”جہاں جاتا ہوں، خدا حاضر و ناظر ہے۔“

یہ سن کر آپ نے دوسرے مریدوں کی طرف دیکھا اور فرمایا :

”اس کی فراست دیکھ لی؟ یہ سن کر سب نے توبہ کی۔“

نقل ہے کہ ایک دفعہ ایک سید نے حج کا ارادہ کیا، جب بغداد پہنچا تو آپ کی زیارت کے لیے آیا، آپ نے پوچھا :

”تم کون ہو؟ کس کی اولاد ہو؟ اور کہاں کے رہنے والے ہو؟“

اُس نے جواب دیا سید ہوں، گیلان کا رہنے والا ہوں۔“

آپ نے فرمایا : ”تھامسے دادا یعنی حضرت علی کریم اللہ وجہہ دوتلواریں چلایا کرتے تھے۔ ایک کافروں پر اور دوسری اپنے

نفس پر۔ تم اُن کی اولاد ہو، کون سی تلوار چلاتے ہو؟“

یہ سن کر وہ بے تاب ہو کر گر پڑا اور رو کر کہنے لگا :

”میرا حج ہمیں ہو گیا، مجھ کو خدا کی راہ بتائیے۔“

آپ نے فرمایا : ”تمہارا سید خدا تعالیٰ کا حرم خاص ہے، اس میں اُس کے سوا کسی اور کو جگہ نہ دو۔“

فرماتے ہیں : ”عالم لوگوں کا علم دوعرفوں میں ہے۔ تصبیح قلت اور تجرید خدمت۔“

فرماتے ہیں : ”جس کی زندگی نفس سے ہے، اس کی موت جان نکلنے سے ہے، مگر جس کی زندگی خدا تعالیٰ سے ہے،

وہ طبعی زندگی سے اصلی زندگی کی طرف انتقال کرتا ہے۔“

فرماتے ہیں : ”جو انکو حق تھلے کی قدرت اور حکمت کو نہ دیکھے اس کا اندھا ہونا بہتر ہے اور جو زبان ذکر حق میں مصروف

نہ ہو، اس کا گونگا ہونا اچھا ہے اور جو کان حق بات نہ سنے اُس کا بہرہ ہونا اچھا ہے اور جو بدن اس کی خدمت نہ کرے، اُس کا

مر جانا بہتر ہے۔“

فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے عمل پر اعتبار کیا، اُس کا پاؤں ڈنگا جاتا ہے۔ جس نے اپنے مال پر بھروسہ کیا وہ نقصان

میں پڑ گیا۔ جس نے خدا پر بھروسہ کیا وہ عزت اور بزرگی والا بن گیا۔“

لوگوں نے سوال کیا : ”مراقبہ اور حیا میں کیا فرق ہے؟“

فرمایا : ”مراقبہ غائب کا انتظار ہے اور حیا حاضر سے نہ امت کا نام ہے۔“

فرماتے ہیں : ”عبودیت کی دو خصلتیں ہیں :

۱۔ ظاہر و باطن میں ہر طرح خدا کی رضا پر راضی رہنا۔

۲۔ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پوری محبت کے ساتھ اقتداء کرنا۔“

فرماتے ہیں: "فوت یہ ہے کہ درویشوں کا امتحان نہ لیا جائے اور امیروں سے جھگڑا نہ کیا جائے۔"
 جو انفرادی یہ ہے کہ اپنا بوجھ دوسرے پر نہ رکھو اللہ جو کچھ پاس ہو، اس کو خرچ کر دو۔
 قاضی یہ ہے کہ جہان والوں پر بکتر نہ کرو، اللہ حق تعالیٰ پر مطمئن رہ کر سب سے مستغنی ہو جاؤ۔
 فرماتے ہیں: "خلق چار چیزوں کا نام ہے:

۱۔ سخاوت

۲۔ اُلفت

۳۔ نصیحت

۴۔ شفقت"

فرماتے ہیں: "نیک عادت فاسق کی صحبت بدعو عالم کی صحبت سے اچھی ہے۔"
 فرماتے ہیں: "روزہ نصف طریقت ہے۔"

حضرت خواجہ ابوالاحمد ابدال حشتیؒ

ولادت ————— چشت ۷۲۰ھ

وفات ————— چشت ۷۳۵ھ

سلطان الاصفیا خواجہ ابوالاحمد ابدال صاحب خوارق و کرامات بزرگ تھے۔ خواجہ خواجگان حضرت ابوالحسن شامیؒ کے مرید و خلیفہ اور حضرت خواجہ ابوحسن حشتیؒ کے والد بزرگوار اور مدبر و مرشد تھے۔

آپ کے والد بزرگوار سلطان فرس نام چشت کے شرفا اور امراء میں سے تھے۔ خواجہ ابوالاحمد ۴۔ رمضان المبارک ۷۲۵ھ میں چشت میں پیدا ہوئے۔ آپ کا لقب قدوہ الدین تھا۔ صحیح النسب سید حسینی ہیں۔ آپ قطب ابدال بھی تھے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی بچھری بڑی ضعیفہ اور نیک تھیں حضرت خواجہ ابوالحسن حشتیؒ کبھی کبھی ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت خواجہ نے ان سے فرمایا تمہارے بھائی کے ہاں ایک جمیل القدر فرزند پیدا ہو گا۔ تم اس کی ولادت تک اپنی بھادوچ کی حفاظت کرنا کہ کوئی حرام و مشتبہ چیز نہ کھائے۔ چنانچہ انھوں نے اپنی بھادوچ کی جو خاطر نہیں بڑی اچھی طرح نگہداشت کی۔ اگل حلال کے خیال سے اپنے ہاتھ سے ترخہ کات کر موت بچ کر روزی گاتیں اور والدہ ماجدہ کی ضروریات پوری کرتیں۔

جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے انھیں اپنے مکان پر رکھ کر پرورش کیا۔ سات برس کے تھے کہ حضرت خواجہ ملا علیؒ کی توجہ سے علوم باطنی کا دروازہ آپ پر کھل گیا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اسرار و رموز کی ایسی باتیں بیان فرماتے کہ ملا سے وقت حیرت رہ جاتے۔

لے حضرت خواجہ ابوالحسن شامیؒ عالم علوم ظاہر و باطنی اور صاحب خوارق و کشف و کرامات بزرگ تھے۔ آپ کا لقب شریف الدین تھا۔ حضرت ملا علیؒ نے مرید اور خلیفہ تھے۔ ۷۲۵ھ میں وفات پائی۔ مزار پر ہزاروں مک شام کے شہر کرک میں ہے۔ آپ زیادہ تر سحر میں رہتے تھے۔ عوام آپ کے کمال سے آگاہ نہ ہو سکیں۔ پیر و مرشد کی خدمت میں سات سال تک رہ کر بڑے بڑے مجاہد سے اور بافتیں کیں۔ اہل چشت نے آپ سے ہدایت پائی اس لیے خواجہ چشت کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ چشت میں آپ کے علاوہ ابوالاحمد بزرگ صاحب مدینہ ہوئے ہیں۔ حضرت ابوالاحمد حضرت ناصر الدین ابویوسف اور حضرت خواجہ مردود رحمہ اللہ تھے۔ اسی لیے پانچ بزرگ اور خواجگان چشت اور جو لوگ ان کے مرید و خلیفہ ہوئے چشتی کہلاتے ہیں۔ کچ چشت کا قصبہ شہر موت سے تیس کس کے قصبہ ہے۔

تیرہ برس کی عمر میں حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ کے شرف ارادت میں داخل ہوئے۔ پھر گوشہ نشین ہو کر عبادت و ریاضت میں لگ گئے۔ بہت سے مجاہدے کیے۔ بیس برس کی عمر میں بیرومرشد کی خدمت کرنے لگے۔ پندرہ برس ان کی خدمت میں رہ کر سخت ریاضتیں کیں۔ جب ہر طرح سے کامل ہو گئے تو بیرومرشد نے خرقہ درویشی عطا کر کے اپنا جانشین مقرر کیا۔ ان کے حق میں دعا کی اور ملک شام کو واپس چلے گئے۔

اب آپ نے رشد و ہدایت شروع کر دی۔ خلق خدا کو راہ راست پر گامزن کرنے میں منہمک ہو گئے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شان دی کہ جب کیف و جذب کی حالت طاری ہوتی تو آپ کی پیشانی مبارک سے ایسا نور نکلتا کہ اس کی روشنی آسمان تک جاتی۔ دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب آپ پر کیف طاری ہے۔ اس حالت میں جس خوش نصیب پر نظر پڑ جاتی وہ صاحب کرامات ہو جاتا۔

آپ کی گفتگو بڑی فصیح و بلیغ ہوتی تھی۔ زبان میں بڑی تاثیر تھی۔ علمائے عصر آپ کے کلام کو سن کر دنگ رہ جاتے تھے قرآن کریم آپ نے حفظ کر رکھا تھا۔ دن رات میں یمن و نفع قرآن ختم کرتے۔ ہمیشہ باوجود رہتے۔ لباس پر سیدہ ہوتا تھا۔ عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ کامل تیس سال تک نہیں سوئے اور پہلو زمین سے نہیں لگایا۔ دنیا سے سخت نفرت تھی۔ نماز تہجد کے بعد اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے امت محمد کو بخش دے۔

جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے والد بزرگوار کا ایک خیم خانہ تھا۔ ایک دن آپ موقع پا کر وہاں چلے گئے۔ اندر سے دروازہ بند کر لیا اور سب پیمانے توڑ دیے۔ والد کو علم ہوا تو کوشے پر گئے اور پر سے نظر دورائی تو سخت غصے میں آکر ایک بڑا پتھر آپ کی طرف مڑھکا دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پتھر آپ کے سر کے قریب پہنچ کر ہوا میں معلق ہو گیا۔ اسے دیکھ کر آپ کے والد حیرت میں پڑ گئے اور توبہ کی۔

ایک مرتبہ آپ کچھ ساتھیوں کے ہمراہ دریا سے دجلہ پر گئے۔ دریا پار کرنے کے لیے کشتی بوجھ نہ تھی۔ آپ مریدوں کے حلقہ میں بیٹھ گئے اور ذکر و فکر میں مصروف ہو گئے، اسی حالت میں سب کے سب دریا پار کر گئے اور کسی کا پاؤں تک پانی سے تر نہ ہوا۔ اس موقع پر کچھ غیر مسلم دیکھ رہے تھے، وہ سب آپ کی یہ کرامت دیکھ کر حلقہ گوش اسلام ہوئے۔ وہ بھی آپ کی کرامت سے دریا پار کر گئے۔ پھر آپ کی صحبت کی کیا اثر میں رہ کر دین و دنیا کی کامرانی حاصل کی۔

آپ کے صاحبزادے کا نام نامی ابو محمد تھا، جو آپ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ لقب تاج الدین تھا۔ ابو محمد حشتی کے نام سے مشہور ہیں۔ بڑے صاحب کرامات اور صاحب علم بزرگ تھے۔ وہ بھی مادر زاد ولی تھے۔ چار برس کی عمر میں تعلیم کے لیے مکتب میں بٹھائے گئے۔ تھوڑی مدت میں قرآن مجید پڑھ لیا، پھر دوسرے دینی علوم حاصل کیے اور درجہ کمال کو پہنچے۔ تیرہ برس کی عمر میں حضرت خواجہ ابو احمد نے آپ کو مرید کیا۔ خرقہ خلافت عطا فرمایا اور اپنا جانشین بنایا۔ آپ نے انھیں وصیت فرمائی کہ ہرے ابو محمد انفرادہ و اختیار کرنا ہمیشہ قراء کی صحبت میں رہنا، دنیا اور اہل دنیا سے اجتناب کرنا، تاکہ تمہیں درجہ کمال

حاصل ہو۔ چنانچہ آپ نے والد بزرگوار اور پیروشد کی ہدایات پر عمل کیا۔ اور بلند درجہ پایا۔ بارہ برس تک حجرہ کے اندر رہ کر عبادت و ریاضت کرتے رہے۔ آپ کی عمر مبارک چوبیس برس کی تھی جب والد بزرگوار نے وفات پائی خواجہ ابو احمدؒ کی تاریخ وفات حکیم جادی ہاشمیؒ بیان کی جاتی ہے اور آپ کا مزار پر انوارِ قصبہ حشت میں ہے۔

والد کی وفات کے بعد خواجہ ابو محمد نے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اکثر بادشاہ اور دروہ سرے بڑے بڑے لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ آپ اس وقت کے جملہ مشائخ اور صوفیائے کرام کے مقتدا اور پیشوا مانے جاتے تھے۔ زہد و ورع میں بے مثل تھے۔

کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود نے جب سومنات پر حملہ کیا تو آپ بھی اس کی طرف سے جہاد میں شریک ہوئے تھے اور خود لڑے تھے چنانچہ سلطان آپ کا بہت معتقد تھا۔ سومنات کی فتح کے بعد سلطان نے خدمت میں حاضر ہو کر قدم بوسی کا شرف حاصل کیا تھا۔

خواجہ ابو محمدؒ نے غرہ حبیب المرجبؒ میں وفات پائی۔ مزار پر انوارِ حشت میں والد بزرگوار کے ساتھ ہی ہے۔

حسین بن منصور حلاج

ولادت — بیضا فارس (۲۲۴ھ)

وفات — — — — — (۳۰۹ھ)

حسین بن منصور حلاج شہر بنیامین پیدا ہوئے۔ بیضا فارس کا ایک شہر ہے۔ آپ کی ولادت ۲۲۴ھ میں ہوئی۔
عمر کا ابتدائی زمانہ عراق کے شہر واسط میں گزرا۔ یہ واقعہ ۲۶۰ھ کا ہے یعنی اس وقت منصور کی عمر سولہ سال کے قریب تھی۔
پھر ہواز کے ایک مقام تستر میں سہل بن عبداللہ التستری کے ہم کاب ہے، پھر بصرہ میں عمرو کی کے فیض صحبت سے استفادہ کیا۔
۲۶۲ھ میں بغداد آئے اور جنید بغدادی کے حلقہ تلمذ میں شریک ہو گئے۔ منصور کو سیر و سیاحت کا بڑا شوق تھا۔
چنانچہ ان کی عمر کا بڑا حصہ اسی شغل میں بسر ہوا۔ وہ مختلف اور متعدد ملکوں کی سیر و سیاحت کرتے رہے۔ اپنی زندگی میں تین مرتبہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور ہر مرتبہ حج کے فرض سے سبکدوش ہوئے۔

گرفتاری اور قرارِ اطمینان۔ بے باک اور غیور پانی تھی، جو بات دل میں آتی تھی اسے زبان پر لانے میں تامل نہیں کرتے تھے۔ اپنے عقیدہ اور مسلک میں ذرا بھی ہلک نہیں رکھتے تھے۔ بہت سخت تھے، نہ رواداری کے قائل تھے نہ مصلحت کے جس بات کو سچ سمجھ لیتے تھے اس کو فاش اور برہان اعلان کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔

۲۹۵ھ میں ابن داؤد الاصفہانی الظاہری کے فترے کی بنیاد پر پہلی مرتبہ گرفتار ہوئے، لیکن ٹھیک ایک سال کے بعد ۲۹۶ھ میں زندان سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور ہواز کے ایک مقام سوس میں پوشیدہ طور پر رہنے لگے۔

۳۰۰ھ میں دوسری مرتبہ ان کی گرفتاری عمل میں آئی اور آٹھ سال تک مسلسل اسیر زنداں رہے، لیکن کسی ایک قید خانہ میں نہیں، بلکہ بغداد کے مختلف جہاں خانوں میں منتقل کیے جاتے رہے۔ شاید یہ اس لیے کہ کہیں پھر فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔

سزائے قتل۔ ۳۰۵ھ میں ان کے مقدمہ کا آخری فیصلہ ہوا اور طے پایا کہ ۱۸۔ ذی قعدہ کو ان کی زندگی ختم کر دی جائے اس طرح کہ انھیں کوڑے مارے جائیں۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ ان کے اعضا آگ میں جھلسائے جائیں اور اس کے بعد انھیں دجلہ کے پانی میں بہا دیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل کو کوئی نہ روک سکا۔
مطلع کی جان اس جرم میں لی گئی کہ وہ "انا الحق" یعنی "میں خدا ہوں" کا نعرہ لگاتے رہتے تھے۔ اس قول سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ اتحاد ذات الہی کے قائل تھے۔ یعنی اپنی ذات کو ذات الہی میں گم کر کے، ذات الہی کا ایک جزو و

بن گئے تھے۔

علاج کے اور بھی عقائد تھے، جو اس فیصلہ کا سبب بنے، مثلاً کوئی ایسا فریضہ نہیں ہے کہ انسان اس کی ادائیگی پر مکلف ہو، صورت حال یہ ہے کہ حج ظاہر وہ ہے کہ انسان اپنے شہر سے ارض مقدس حجاز تک کا سفر کرتا ہے اور وہاں جا کر مناسک حج ادا کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک دوسرا حج بھی ہے اور وہ ہے روحانی حج۔ اگر انسان اپنے نفس کی تربیت اور تکمیل کر چکا ہے تو وہ محسوس کر سکتا ہے کہ خود خانہ کعبہ اس کے پاس آگیا اور خود خانہ کعبہ نے اس کا طواف کیا، بجائے اس کے کہ وہ خانہ کعبہ تک جاتا اور وہاں طواف کرتا، جو حج ظاہر کی ایک معروف صورت ہے۔

کیا منصور کا فریق تھے؟ منصور کی ہلاکت کے بعد ان کے عقیدہ، مسلک اور مذہب کے بارے میں مختلف قسم کی رائیں مختلف لوگوں نے ظاہر کیں۔

ایک فریق تو یہ کہتا ہے کہ وہ کافر اور زندقہ تھے، کتاب وسنت کی رو سے سوائے اس کے کہ انھیں کافر کہا جائے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

ایک دوسرا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ وہ بہت بڑے ولی اور برگزیدہ شخص تھے اور مقربین بارگاہ الہی میں داخل تھے۔ خدا کے ہاں ان کی بڑی منزلت تھی اور وہ اس سے بہت قریب تھے۔ ان کی طرف جو اقوال منسوب ہیں، ان کے ظاہری مفہوم و معنی سے لوگ مغالطہ میں پڑ گئے۔ ورنہ اگر وہ ان کے اصل مطلب اور مفہوم کو سمجھتے تو برگز ان کے بارے میں ایسی غلط رائے نہ قائم کرتے اور نہ ان کی تکفیر اور تعسیق کی جرات کرتے۔

پہلے گروہ کے ہم نواؤں میں ابن ندیم بھی شامل ہیں، جن کا خیال ہے کہ منصور علاج نے شعبہ بازی سے کام لے کر تصوف کو اپنا شعار اور پھر اپنی سیب و بالیا تھا، ان کا دعویٰ تھا کہ وہ ہر علم سے واقف ہیں، مالاکثر حقیقت یہ تھی کہ وہ ہر علم میں صفر محض تھے، لیکن جو لوگ دوسرے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور علاج کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ وہ بہت بڑے ولی اذیٰ تھے، ان کی سب سے بڑی اور مقدس ہستی شاذ و نادر عالم وجود میں آتی ہے، وہ اپنی ذات اور ذات الہی کے اتحاد کے قائل تھے، یہی ان کا مضبوط اور مستحکم عقیدہ تھا۔ اس سلسلے میں ہم زیادہ نام نہیں چاہتے صرف دو ناموں پر اکتفا کریں گے۔

ایک تو حضرت جلال الدین رومی شہور و عظیم فارسی شاعر جو منصور علاج کی تعریف و توصیف علانیہ کرتے ہیں اور خدا نہیں سمجھتے۔ اور دوسرے حضرت فرید الدین عطار جو منصور علاج سے اتنی عقیدت اور محبت رکھتے تھے کہ انھیں شہید حق کا خطاب دیا ہے۔

تصانیف و رسائل | منصور علاج نے تصوف اور طریقی تصوف اور اپنے مخصوص عقائد و نظریات کی شرح و توضیح میں متعدد کتابیں لکھیں اور رسائل قلبندہ کیے، ابن ندیم نے اپنی الفہرست میں، بہنگ کی

تعداد گنائی ہے، جن میں سے چند کا ہم اس جگہ ذکر کرتے ہیں:

(۱) کتاب الاحرف المحدثه والازلیہ والاسماء الکلیہ۔

(۲) کتاب الاسول والفروع۔

(۳) کتاب سر العالم والمبعوث۔

(۴) کتاب العدل والتوحید۔

(۵) کتاب علم البقا والفتاد۔

(۶) کتاب مدح النبی والنیل الاعلیٰ۔

(۷) کتاب ہرہر۔

مذکورہ کتابیں منصور حلاج کی اہم ترین تصانیف میں شمار ہوتی ہیں۔

حلاج کا مذہب منصور کے مذہب اور عقیدہ کی اگر چہ جان بین کی جائے تو معلوم ہو گا کہ انھوں نے اپنی نظم و نثر میں جن خیالات و عقائد کا اظہار کیا ہے، وہ تین چیزوں پر مشتمل ہیں:

۱۔ ذات الہی کا حصول ذات بشری میں۔

۲۔ حقیقت محمدیہ کا قدم۔

۳۔ توحید ادیان۔

حلاج کے نظریہ حلول کے بارے میں صفوان کے ایک معاصر اصطخری نے حسب ذیل خیالات کا اظہار کیا ہے:

” حسین بن منصور جو حلاج کے لقب سے مشہور ہیں، بیضا کے رہنے والے تھے۔ پیشہ کے اعتبار سے

جلابے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو شخص طاعت میں اپنے نفس کو پختہ کر لے، اپنے دل کو اعمال و اشغالِ صالحہ

کا شکر بنائے، ترک لذت کا عادی ہو جائے، شہوات و خواہشات پر اقتدار حاصل کر لے، وہ مقام مقربین

میں پہنچ جاتا ہے، پھر جب اس کا ترکیہ اور تقیہ اور زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ بشریت کے حدود سے گذر جاتا ہے

پھر جب اس میں بشریت کا نشانہ نہیں رہتا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح میں تحلیل ہو جاتا ہے، جیسے

حضرت عیسیٰ بن مریم، پھر وہ مطیع سے مطاع بن جاتا ہے۔ یعنی وہ کسی کی اطاعت کرتا نہیں، خود اس کی

اطاعت لوگ کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ جس چیز کا ابرادہ کرتا ہے وہی ہوتی ہے، پھر اس کا کوئی فعل اس کا

نہیں رہتا، بلکہ خود خدا کا فعل بن جاتا ہے۔“

حلاج کے اشعار اصطخری کی رائے کے پیش نظر حلاج انسان میں اللہ کے حلول کے قائل تھے، لیکن اس عقیدہ حلول

کیسے ہو سکتا تھا انہیں تھے۔ حضرات شیعہ کے عقائد میں بھی یہ اہم عقیدہ ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے

کہ حلاج نے عقیدہ عیسوی سے لیا اور اسی بنیاد پر اپنے عقیدہ حلول لاہوت اور ناسوت کی بنیاد رکھی۔ اس عقیدہ کی رو سے اللہ

انسان میں محبوب محبوب میں رب عبد میں طول کرجاتا ہے۔

چنانچہ ذیل کے اشعار میں وہ کہتے ہیں:

”ہم دور و میں ہیں“

جنہوں نے ایک بدن کی صورت اختیار کر لی ہے۔

جب وہ مجھے دیکھتا ہے،

میں اُسے دیکھتا ہوں،

جب میں اُسے دیکھتا ہوں،

وہ مجھے دیکھتا ہے :-

ایک، در مقام پر محبوب یعنی خدا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں:

”تو میری رگ و پے میں اور قلب میں جاری و ساری ہے“

جس طرح

آنسو میری آنکھوں سے جاری ہیں،

ضمیر، قلب میں اس طرح حل ہو گیا ہے،

جس طرح

روح بدن میں جذب ہو جاتی ہے :-

حلاج روح محبوب اور روح نفس یعنی انسان اور اللہ کی روح کے امتزاج کے قائل تھے۔ ثبوت کے لیے اشعار ذیل

لاحظہ ہوں:

اے اللہ!

تیری روح، میری روح میں اس طرح سما گئی ہے،

جس طرح

شراب، آبِ زلال میں،

جب کوئی چیز،

تجھے مس ہوتی ہے، تو مجھے بھی مس ہوتی ہے۔

کیوں کہ،

تو اور میں، ہر حال میں ایک ہیں :-

ان اشعار میں وہ امتزاج روح کو تشبیہ دیتے ہیں کہ جس طرح شراب اور پانی کو جدا نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح مجھے اور تجھے الگ نہیں کیا جاسکتا، جس طرح شراب اور پانی مل کر ایک ہو جاتے ہیں اسی طرح تو اور میں مل کر ایک ہو گئے ہیں۔

لیکن منصور صلاح کی بعض ایسی تحریریں بھی ہیں جو باہم مختلف ہیں مثلاً ابھی ہم اوپر کے اشعار میں بتا چکے تھے دراصل یہ ہیں کہ وہ امتزاج بشریت اور الوہیت کے قائل تھے، لیکن خود ہی اپنی ایک تحریر میں اس نظریہ سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں :
 "جس شخص کا یہ خیال ہے کہ الہیت، بشریت میں معزج ہو سکتی ہے یا بشریت الہیت میں حلول کر سکتی ہے وہ کافر ہے، کیونکہ خدا سے بزرگ و برتر اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے قہر ہے، ان لوگوں کے مقابلہ میں جو اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور جن کے صفات عارضی ہیں۔ وہ کسی طرح بھی مخلوق سے مشابہت نہیں رکھ سکتا، نہ مخلوق خدا سے کسی درجہ میں مشابہت رکھ سکتی ہے۔ اس لیے یہ محال عقلی ہے۔"
 اس تحریر کے پیش نظر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ صلاح کے نزدیک لاہوت اور ناموت، بے وجود و بے محبوب اور بے مالک الگ چیزیں ہیں جو اپنی ذات اور حقیقت کے اعتبار سے بالکل جدا، متضاد اور متماثل ہیں۔

اگرچہ اس مسئلہ میں صلاح کی رائے میں یہ نظام تضاد پایا جاتا ہے، لیکن صلاح کے عقیدہ کا آخری مسئلہ حلول کی نوعیت اور مضبوط پہلو ہی ہے جس میں وہ عقیدہ حلول کا حامل نظر آتا ہے۔

اس کا عقیدہ ہے کہ ذات الہی، ذات انسانی میں اس طرح حلول کر سکتی ہے کہ دونوں مل کر ایک ہو جائیں جس طرح روح انسانی بدن انسانی میں داخل ہوتی ہے، اور پھر دونوں ایک بن جاتے ہیں۔ اس صورت میں انسان سے جو فعل سرزد ہوتا ہے، وہ درحقیقت ارادہ انسانی نہیں ہوتا مشیت الہی ہوتا ہے۔ گویا انسان عین خدا بن جاتا ہے۔ اور خدا عین انسان بن جاتا ہے۔

دوسری عبارت میں اس خیال کا مطلب خود صلاح کے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ :
 "انسان اپنی حقیقت کے اعتبار سے خدا ہے۔ بالخصوص اس صورت میں کہ اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اسی لیے اس نے ملائکہ کو سنم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، جیسا کہ خود قرآن کریم سے ثابت ہے۔ یعنی ہم نے ملائکہ سے کہا، آدم کو سجدہ کرو۔ ہمیں کے سوا سب نے سجدہ کر لیا۔ ابلیس نے انکار کیا اور اسکا بکرا کیا اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔"

حقیقت محمدیہ | حلاج نے اپنی کتاب "الطواصین" میں حقیقت محمدیہ کے قدم پر بڑی فلسفیانہ گفتگو کی ہے۔
اس کا عقیدہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مختلف صورتیں ہیں:

ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نورانی ہیں، جو قدم ہے، حادث نہیں یعنی جو ہمیشہ سے ہے اور جسے کبھی فنا کا جھونکا نہیں
بجھا سکتا۔ یہ نور محمدی دنیا اور کائنات کے عالم وجود میں آنے سے کہیں پہلے سے موجود تھا، اسی نور سے علم و عرفان کے سوتے پھوٹے
دوسری صورت آپ کی نبی مہر کی ہے۔

اور یہ پہلی سے بالکل الگ ہے۔

حلاج نے نور محمدی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"آپ غیب کے نور کی روشنی تھے، ظاہر ہوئے اور لوٹ گئے۔"

انوار محمدی اور نور نبوت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"انوار نبوت آپ کے نورانی سے چمکے اور فروغ گیر ہوئے، آپ کے نور سے بڑھ کر کوئی نور بھی انوار اور اظہر نہیں۔"

آپ کے قدم سے بڑھ کر کوئی اقدام ہے۔"

ایک دوسرے مقام پر بتایا ہے کہ تمام علوم آنحضرت کے بحر علم کا قطرہ ناچیز تھے۔ تمام حکمتیں آپ کے سمندر کے سامنے
ایک چھوٹی سی نہر تھیں، چنانچہ اس مسئلہ کو بیان کرتے ہوئے منقول کرتے ہیں:

"آپ کے اوپر بادل تھے جن سے بجلیاں کو نڈتی تھیں۔ آپ کے نیچے بجلیاں تھیں جو چمکتی اور دکھتی تھیں۔"

آپ کا حساب نور برساتا تھا اور پھل لاتا تھا۔ تمام علوم آپ کے بحر بے پایاں کا ایک قطرہ ناچیز تھے۔ تمام

حکمتیں آپ کی حکمت کے سمندر کے سامنے ایک چھوٹی سی نہر تھیں۔ تمام زمانے آپ کے زمانے کے سامنے

ایک ساعت سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔"

آنحضرت کے قرب الہی کے پہلو کو نمایاں کرتے ہوئے حلاج کہتے ہیں:

"حق آپ کا وجود ہے اور آپ کے وجود ہی سے حقیقت نمودار ہوئی ہے، آپ وصلت میں اول اور نبوت

میں آخر تھے، آپ حقیقت کے باطن اور معرفت کے ظاہر تھے۔"

حلاج کے ان آثار و اقوال سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور قدیم کا کیا درجہ تھا۔

حلاج کا یہ نظریہ، حلاج ہی تک محدود نہ رہا، ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے صوفیوں نے بھی دوسرے الفاظ اور دوسرے

رنگ میں اسے اختیار کیا، مثلاً محی الدین ابن عربی اور عمر بن القاسم اور ان کے علاوہ دوسرے صوفیاء کے ہاں بھی یہ رنگ

نہ نظر آتا ہے۔

توحید ادیان !

یہ بھی منظور علاج کا ایک نظریہ تھا !

علاج کا خیال تھا کہ تمام ادیان اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک ہیں۔ ان کا فروعات میں اختلاف ہے، لیکن اصل کا جملہ ایک تعلق ہے وہ ایک ہی ہے، تمام ادیان کا مرکز اور منبع خدا ہے۔ تمام ادیان خدا کے لیے ہیں ہر دین سے کوئی نہ کوئی گمراہہ وابستہ ہے اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ کسی بالادست قوت کی مرضی سے۔ جو شخص کسی مذہب کا بطلان کرتا ہے، وہ گویا حکم لگاتا ہے کہ فلاں مذہب اس نے خود اختیار کیا۔ اور یہ بات علاج کی رائے میں مسلک قدرہ کے ذیل میں آتی ہے اور اس کے نزدیک اس امت کے محسوس جو لوگ کر سکتے ہیں، وہ قدرہ ہیں۔ علاج کا یہ خیال بھی تھا کہ یہودیت، مسیحیت اور اسلام الود سے مذہب، ان کے نام اور القاب جدا جدا ہیں۔ علامات و آثار میں بھی اختلاف اور تغاثر ہے، لیکن جو مقصد اصلی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، وہ ایک ہی ہے۔

اللہ کی مشیت

دوسرے الفاظ میں علاج کا مطلب یہ تھا کہ وہ صرف اللہ ہے جو اپنے بندوں پر اپنی مشیت نافذ کرتا ہے۔ اور وہ صرف خدا ہی ہے جو اپنے بندوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ فلاں آدمی یہودی ہو، فلاں نصرانی مذہب اختیار کرے، فلاں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، لہذا کسی پر معترض ہونا چاہیے، نہ کسی سے دین کے بارے میں منافرت کرنی چاہیے کہ دین سب خدا کے ہیں، اللہ جو شخص دین کو اختیار کرتا ہے، اس میں بھی خدا کی مرضی اور مشیت شامل ہوتی ہے اور یہ جو اختلاف مختلف ادیان میں نظر آتا ہے، یہ اصلی اور جوہری اختلاف نہیں ہے، یہ صرف اسم اور ظہر کا اختلاف ہے اور نہ بھی بات یہ ہے کہ تمام ادیان نام کے اعتبار سے متعدد ہیں۔ حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی، مسمیٰ ایک ہے، اسم جدا جدا ہیں۔ یہ متاثر و متاثر ایک ہی حقیقت کے ہیں۔

جس طرح حقیقت محمدیہ کے سلسلہ میں علاج کا نظریہ بعد کے دوسرے لوگوں نے قبول کیا، اسی طرح وحدت ادیان کے معاملہ میں بھی منظور علاج کے نظریہ کی تائید و تقلید بعد کے دوسرے اکابر مثلاً محی الدین ابن عربی، عمر بن القارض، جلال الدین سیوطی، عبدالکریم الجلی اور دوسرے بہت سے سربراہان و سرآمدہ رفقاء صوفیاء اور علمائے کی شعرا نے اپنے اشعار میں اور مصنفین نے اپنی تصنیفات میں اس نظریہ کو سراہا اور اسے تسلیم کر کے اس کی توثیق اور تائید کی۔ اس نظریہ نے اسلام کی حیات و حیرت کی تاریخ پر گہرا اور دیر پا اثر ڈالا۔

حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر مہنویؒ

ولادت ————— غزنی ۳۵۷ھ

وفات ————— ۴۲۲ھ

دنیا نے علم و عرفان کے پیشوا اور میدان تصوف کے شہسوار حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر باخجری صدی ہجری کے اصحاب طریقت میں بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کے کلمات ہدایت نثار اور رباعیات کی شکل میں علم تصوف ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے، کم و بیش ایک سوتیلور رباعیات اب بھی آپ کی یادگار باقی ہیں۔

آپ کے والد بزرگوار کا نام ابوالخیر تھا جو غزنی میں درائیں بیجا کرتے تھے۔ پھر سلطان محمود غزنوی کے مصاحبوں میں شامل ہو گئے۔ جب حضرت شیخ ابوسعید نے ہوش سنبھالا تو غزنی کے علما کے درس میں جانے لگے اور حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ بچپن ہی سے تصوف کے شیدا تھے۔ اور اس موضوع پر اکثر کتابیں دیکھتے رہتے تھے۔ مطالعہ کے ساتھ ساتھ تصوف سے دلچسپی بڑھتی گئی۔ بالآخر اللہ سے عرض کیا کہ مجھے رہنے کے لیے ایک مکان دے دیں تاکہ میں اطمینان سے مطالعہ میں لگا رہوں۔ والد بزرگوار نے اس کا انتظام کر دیا۔ چنانچہ مکان میں آپ نے جگہ جگہ کلمات تصوف اور قطعات قرآنی آویزاں کر رکھے تھے اور اسے خوب سجا یا تھا۔

ایک دن والد بزرگوار وہاں آئے اور گھر کی کیفیت دیکھی تو پوچھا تم نے یہ کلمات اور آیات کہاں آویزاں کر رکھی ہیں! آپ نے جواب دیا: آبا جان آپ نے اپنے گھر میں بادشاہ اور دوسرے بڑے لوگوں کی تصویریں ٹانگ رکھی ہیں کیونکہ آپ کو ان لوگوں سے محبت ہے، مجھے ان چیزوں سے محبت ہے، اس لیے میں نے اپنے ہاں یہ لگائی ہیں۔ شاید کسی دان میرا محبوب مجھ پر مہربان ہو جائے۔

بیٹے کی اس نصیحت آموز بات نے باپ کے دل پر بڑا اثر کیا۔ چنانچہ جب وہ اپنے ہاں واپس گئے تو ساری تصویریں

اتار دیں۔

ان دنوں مرو میں عبداللہ حصری اور قتال کے درس کی شہرت تھی۔ ابوالخیر نے ابوسعید کو مزید تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے وہاں بھیج دیا۔ آپ وہاں چلے گئے۔ درس ختم ہونے پر روزانہ گھر آکر عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے۔ غزنی میں

وہ کہ علوم ظاہری کی رہی کسی بھی پمدی کرنی اور اب علوم باطنی کی ضرورت محسوس کی۔ اس شوق میں ہر دو کو خیر باد کہا اور سرخس چلے گئے۔ جہاں ابو علی فقیہ کے درس میں شامل ہو کر فقہ اور تفسیر پر عبور حاصل کیا۔ تاہم کسی اہل باطن کی تلاش میں تھے۔ بغرابش یوں پمدی ہوئی کہ آپ کو شیخ ابو الفضل سرخسی کی صحبت نصیب ہو گئی۔ آپ کا اپنا بیان ہے کہ میں کہیں جا رہا تھا ایک جگہ شاریستان سرخس کے کتا رہے رکھ کے تو دے پر لقمان مینوں کو بٹھا دیکھا۔ میں ان کی طرف ٹیلے کے اوپر چڑھ گیا۔ وہ اپنی پوسٹیں ہی رہے تھے۔ میں انھیں دیکھتا رہا، میرا سایہ ان کی پوسٹیں پر پڑ رہا تھا۔ جب سہی چلے تو فرما نصید ہم نے تم کو بھی پوسٹیں کے ساتھ ٹانگ لیا۔ یہ فرمایا اور اٹھ کر میرا ہاتھ پکڑا، پھر مجھے پیر ابو الفضل کی خانقاہ میں لے گئے۔ وہاں پہنچ کر شیخ کو آواز دی۔ وہ باہر تشریف لائے تو لقمان نے ان سے کہا ابو الفضل! اسے اپنے پاس رکھو۔ یہ تمہارا ہے۔ یہ کہا اور میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ابو الفضل مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے گئے اور صفحہ میں تشریف فرما ہو کر کتاب کا ایک جزو اٹھا کر دیکھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا اس کے اندر کیا ہو گا؟ ابو الفضل نے کشف سے میرے دل کی بات جان لی فرمایا ابو سعید! اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار بیغیر جو بھیجے ہیں تو اس لیے کہ لوگوں سے کہیں کہ سب کا معبود وہی ایک اللہ ہے۔ چنانچہ یہ لوگ آئے جن لوگوں نے اس کلمہ کو کہا وہ اسی میں مستغرق ہو گئے۔

آپ فرماتے ہیں شیخ کے یہ الفاظ میرے دل پر ایسے لگے کہ میں رات بھر نہ سو سکا۔ صبح سو رنج نکلنے سے پیٹ میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اجازت لے کر تفسیر پڑھنے کے لیے خواجہ ابو علی فقیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اس آیت کا درس دے رہے تھے: قُلِ اِنَّ تَعَدُّهُمْ فِيْ خَوْنٍ يَّلْعَبُوْنَ۔

جو نبی میں نے یہ سننا میری حالت متغیر ہو گئی۔ خواجہ ابو علی نے میری حالت دیکھ کر فرمایا تم کمال کہاں رہے۔ میں نے عرض کیا پیر ابو الفضل کے ہاں۔ فرمایا انھیں کے پاس چلے جاؤ۔ تمہارے لیے اس حالت سے اس حالت میں آنا حرام ہے۔

میں نے یہ سن کر پیر ابو الفضل کی خانقاہ کا رخ کیا اور پہنچ کر سلام عرض کیا۔ میری حالت ناگفتہ بہ تھی۔ پیر نے دیکھتے ہی فرمایا ابو سعید! مسک شدہ، یہی نہ دانی پس و پیش

ہاں تم کئی تو ایں سر رشتہ خویش

میں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ انھوں نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور اس کلمہ کی مزا و لذت رکھو کیونکہ اس سے تمہارے بہت سے کام انجام پائیں گے۔ چنانچہ جب تک شیخ زندہ رہے میں اپنی تمام مشکلات آپ سے حل کرتا رہا۔ شیخ کے وصال کے بعد شیخ ابو العباس تصاب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک سال ان کے پاس گزارا۔

شیخ ابو العباس صوفیوں کے جماعت خانہ میں ایک خاص جگہ پر براہ کتا بیس سال تک بیٹھے رہے تھے۔ رات بکے وقت اگر کوئی شخص زیادہ نمازیں پڑھتا تو آپ اس سے فرماتے میاں تم سو جاؤ اور آرام کرو۔ یہ بڑھا جو کچھ کرتا ہے

تھارے ہی لیے کرتا ہے۔ اسے خدا ان باتوں کی ضرورت نہیں اور نہ اسے اُن سے کوئی فائدہ ہے۔

شیخ ابوالعباس سب کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے مگر ابوسعید کے ساتھ ان کا رویہ ایسا نہ تھا، ایک سال کی مدت میں انھوں نے ابوسعید سے کبھی نہ کہا کہ تم سو رہا اور نمازیں نہ پڑھو بلکہ انھیں ان کے حال پر چھوڑ رکھا تھا۔ علاوہ ازیں اپنی کوٹھڑی کے برابر ایک کوٹھڑی انھیں دے رکھی تھی کہ اس میں رہ کر عبادت کیا کریں۔

ایک رات ابوالعباس صفر سے باہر تشریف لائے، فصد کھلوائی، ابوسعید کو اس کا علم تھا۔ وہ بھی اٹھ کر باہر ان کی خدمت میں آگئے، احسرت کے ہاتھ دھلائے، ان کے کپڑے اتارے اور اپنے کپڑے لا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ جب شیخ نے کپڑے پہن لیے تو اتارے ہوئے کپڑے ابوسعید نے خود دھوئے اور خشک ہونے کے لیے رسی پر ڈال دیے خشک ہونے پر ترکے شیخ کے سامنے لے گئے، شیخ نے فرمایا یہ تم ہیں لو۔

ابوسعید حکم بحال لائے اور شیخ کے کپڑے خود پہن لیے، پھر اپنی کوٹھڑی میں چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو لوگ شیخ کو ابوسعید کے اور ابوسعید کو شیخ کے کپڑے پہنے دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ شیخ نے فرمایا: اُسے دو دن شمار رفت ہم نصیب ہیں جو ان جیسی آمد بار کش باد!

ابوسعید فرماتے ہیں: ایک مرتبہ شیخ کے پاس دو آدمی آئے، کہنے لگے ہم میں ایک معاملہ پر بحث ہو رہی ہے، ایک کہتا ہے اندوہ دائمی سب کچھ ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، شادی دائمی سب کچھ ہے۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ شیخ بولے: ”الحمد للہ کہ منزل گاہ پسر قصاب نہ اندوہ است نہ شادی“ (الحمد للہ کہ قصاب کے بیٹے کی منزل گاہ نہ اندوہ ہے نہ شادی) یعنی شیخ پر کوئی حال غالب نہ تھا، بلکہ وہ خود تمام حالات پر غالب تھے اور وصل ذات کے مرتبہ پر فائز تھے، جہاں امر مقابلہ سب مفقود ہیں۔ اس کے بعد شیخ نے فرمایا کہ ”پسر قصاب بندہ خدا ایست در امر و نہی رمی مصطفیٰ دار و مطابعت منت می کند“ جب دونوں آدمی چلے گئے تو میں نے پوچھا یا احسرت یہ کون لوگ تھے، فرمایا ایک برا احسن عرفانی تھے اور دوسرے عبداللہ راستانی۔

ابوسعید فرماتے ہیں جب مجھے شیخ کی خدمت میں ایک سال گزر گیا تو فرمایا اب تم اپنے وطن منہ جاؤ کچھ دنوں بعد یہی علم تمھارے دروازے پر نصب کریں گے۔ میں حکم پا کر وطن چلا آیا۔

صاحب نجات الافس فرماتے ہیں: ناوارد النہر میں محمد ابو النصر جیمی نام ایک بزرگ تھے۔ ان سے اور ابوسعید سے کبھی کی ملاقات نہ تھی۔ اسی اثنا میں خواجہ ابوبکر خلیل جو مرو کے اماموں میں سے تھے کسی کام کے لیے فرشتا پور جا رہے تھے۔ شیخ محمد نے ان سے کہا کہ شیخ ابوسعید سے مل کر پوچھنا کہ میں نے ان سے جو سوال کیا تھا اس کا جواب دے دیں۔ خواجہ ابوبکر نے کہا آپ نے ان سے کیا سوال کیا تھا۔ انھوں نے کہا ان سے پوچھنا کیا آثار محمد ہو یا کہتے ہیں انھوں نے کہا یہ مجھے یاد نہیں رہے گا۔ فرمایا اچھا لکھ لو۔

جب خواجہ ابوبکر نیشاپور پہنچے تو سرائے میں ٹھہرے۔ اتنے میں دو صوفی آئے اور سوچنے لگے کہ اس سرائے میں خواجہ ابوبکر خطیب کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ وہ کہنے لگے شیخ ابوسعید نے سلام کیا ہے اور فرمایا ہے کہ کیا ہم محتاج ہیں کہ تم نے ہمارے گھر خیر خیر سرائے میں قیام کیا ہے۔ ہمارے یہاں آبائیں۔ میں نے ان سے کہا حام کر لوں تو آنا ہوا ابھی تک میں نے اس سلام و پیام کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔

جب میں غسل کر کے حمام سے باہر آیا تو ان دونوں درویشوں کو عود و گلاب ہاتھ میں لیے دیکھا۔ کہنے لگے ہمارے شیخ نے یہاں ہے۔ جب میں ابوسعید کا ہندست میں حاضر ہوا تو انھوں نے مجھے دیکھتے ہی یہ شعر پڑھا:

اهلا لسعدی السهل رحبلا ۛ وجه السهل لحب وجہ السهل

ا سعدی کے: ہا میر میرے سرائے پر۔ ایسے پیام کی صورت مجھے سمجھنے والے کی محبت کی وجہ سے پیاری

(معنوم ہوتی ہے)۔

میں نے ابوسعید کو: لا کہ کیا آپ نے جواب دیا اور فرمایا: اگر تم اس پیر کی پیامبری کو باعث ذلت سمجھتے ہو تو یاد رکھو اس کا کلام ہمارے نزدیک بہت عزیز ہے۔ جب سے تم نے مروے باہر قدم نکالا ہے میں منزل بہ منزل شمار کر رہا ہوں۔ بتا: انھوں نے کیا کہا ہے؟

ابوبکر کہتے ہیں: ہیبت کے مارے میری یہ حالت تھی کہ شیخ محمد کا سوال ہی بھول گیا۔ میں نے حیب سے کاغذ نکال کر شیخ کا نام لکھ کر دیا۔ انھوں نے فرمایا: میں جواب دوں گا اور تم کو یہ جواب ابھی لے جانا ہو گا۔ اس لیے پہلے تم نیشاپور میں اپنا کام ختم کر دو۔ روانہ ہوتے وقت میرے پاس آنا۔

عرش میں۔ نے اپنا کام ختم کر دیا۔ جب نیشاپور سے خیرست ہونے لگا تو شیخ سے جواب مانگا۔ آپ نے فرمایا اس پیر سے کہنا لا تبقی ولا تدری بی جب میں ہی نہیں رہا تو اثر کہاں باقی رہے گا۔ میں نے کمال عجز سے عرض کیا کہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ دریا کہہ کسی کے بیان میں نہیں آسکتا۔ اچھا یہ دو شعر یاد رکھو:

چشمہ ہر اشک گذشتہ ۛ چشمہ ہر گریست ۛ در عشق تو جب جسم ہی باہر زکیست
از ن اثرے نامد و زین عشق ز پیست ۛ چون ہم معشوق شدیم عاشق کیست
میں نے عرض کیا یہ اشعار مجھے لکھ کر دے دیے جائیں۔ آپ نے حکم دیا اور حسن مؤدب نے اشعار کاغذ پر لکھ کر میرے سوا لے کر دے دیے۔

جب میں مرو پہنچا شیخ محمد علی شریف لاسے۔ میں نے سارے واقعات ان سے بیان کر دیے۔ اور دونوں اشعار بھی ان کو پڑھ کر سنا دیے۔ وہ سننے ہی فخر مار کر زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ لوگ انھیں اٹھا کر لے گئے۔ ساتویں دن میں نے ان کی رحلت کی خبر سنی۔

ایک روز شیخ ابوسعید کے سامنے قوال یہ شعر گارہے تھے ۔
 اندر غزل خویش نہاں خواہم گشت تا رہ لب تو بوسہ دہم چو نش . سخاوی
 آپ نے پوچھا کس کی غزل ہے ۔ عرض کیا گیا ، عمارہ کی ۔ شیخ نے اسی وقت سرائیوں سے کہا اٹھو عمارہ
 کی ملاقات کو چلیں ۔ چنانچہ ان کے ساتھ روانہ ہو گئے ، زبان مبارک پر یہ رباعی جاری تھی ۔
 مدد راہ یگانگی نہ کفر است و نہ دیں یک گام ز خود بردی نہ و راہ بہ ہیں
 اسے جان جہاں تو راہ اسلام گزین ما را سبب نشین را با خود منشیں
 آپ سے پوچھا گیا تفکر مساعۃ خیر من عبادۃ ستین سنتہ کا کیا مطلب ہے ؟ فرمایا اپنی نستی میں ایک
 لمحہ کے لیے فکر کرنا اس عبادت کی سالہ سے بہتر ہے جو اپنی ہستی کے خیال سے کی جاتی ہے ۔ پھر آپ نے یہ رباعی
 پڑھی : ۔

تا روزے ترا بدیدام اے شمع طراز نے کارکنم نہ از رہ دارم نہ نماز
 چوں با تو بوم مجار من جملہ نماز چوں بے تو بوم نماز من جملہ نماز
 استاد ابوصالح جو حضرت شیخ کے مقرر تھے بیمار ہو گئے ۔ آپ نے ابو بکر مودب کو جو آپ کے لوگوں کو تربیت دیتے
 تھے بلایا اور کہا قلم دوات اور کاغذ لاؤ تاکہ ابوصالح کے لیے کچھ لکھ دوں ۔ پھر یہ رباعی تحریر کرائی ۔
 حوراں بہ نظارہ نگارم صدف زد رضواں بہ تعجب کف خود بہ کف زد
 اُن خال سیاہ بر آں رخاں مطرف زد ابدال ز بیم چنگ پر مصحف زد
 خواجہ ابو بکر نے یہ رباعی لکھ کر ابوصالح کو بھیج دی جسے باندھتے ہی تندرست ہو گئے اور اسی روز باہر تشریف
 لے آئے ۔

ایک دن حضرت شیخ باہر بیٹھے تھے ۔ اس وقت درخت کی پتیاں زرد تھیں ۔ آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا :

تو از ہر زرد و من از ہر زرد تو از ہر ماہ و من از ہر ماہ
 کسی نے آپ سے بیان کیا کہ فلاں شخص پانی پر چلتا ہے ۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی مشکل بات نہیں حل مرغی ادبیں
 بھی پانی پر چلتے ہیں ۔ پھر بیان کیا گیا فلاں شخص ہر امیں اڑتا ہے ۔ فرمایا یہ بھی آسان ہے کہ اوڑھ بھی ہوا میں اڑتے
 ہیں ۔ پھر کہا گیا فلاں شخص ایک لحظہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچ جاتا ہے ۔ فرمایا شیطان بھی ایک ساعت میں
 مشرق سے مغرب تک چلا جاتا ہے ۔ آپ نے فرمایا ان باتوں کی کوئی وقعت نہیں ۔ مرد وہ ہے جو لوگوں میں بٹھے بیٹھے،
 ان سے لین دین کرے ، شادی کرے ، پھر ایک لحظہ کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہ رہے ۔

کسی نے آپ سے تصوف کے معنی پوچھے ، فرمایا : ”انچہ در سرداری بہ نہی و انچہ در کف باشد بہر جہی و از آنچہ“

برو آید نہ جہی۔ پھر فرمایا اللہ میں باقی ہوس اور نفس سے انقطاع لازم ہے۔
آپ کا ارشاد ہے کہ بندہ اور خدا کے درمیان نہ تو آسمان و زمین حجاب ہیں اور نہ عرش و کرسی بلکہ اس کا مکتبہ اور

عروہ خود حجاب ہے یہ پردے و دریاں اسے اٹھ جائیں تو آدمی خود بہ خود خدا تک پہنچ جاتا ہے۔
آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں سفر کے دوران ایک گمانوں میں گیا اور پوچھا یہاں کوئی بزرگ
ہیں؟ معلوم ہوا ایک بزرگ تھے اور ان کے دیکھنے والوں میں صرف ایک بوڑھا شخص باقی رہ گیا ہے۔ میں نے اسے بلایا
جب وہ آیا تو میں نے پوچھا تم نے اس بزرگ کو دیکھا ہے۔ کہنے لگا ہاں! میں ان کے زمانہ میں کم سن تھا۔ میں نے پوچھا
تم نے ان کی باتیں سنی تھیں؟ کہنے لگا۔ مجھ میں ان کی باتیں سمجھنے کی طاقت نہ تھی۔ صرف ایک بات یاد ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا
کہنے لگا ایک دفعہ ایک برتن پوش درویش نہ کرتا ہوا ان کے تہیاب کیا اور سلام کیا پھر کہا میں یہاں آیا ہوں تاکہ آپ کی
محبت میں آسائش ملے۔ ساری دنیا کا چکر لگا آیا ہوں مگر نہ اپنے آپ کو کہیں آسائش ملی نہ کسی کو آسائش میں دیکھا۔

بزرگ نے سن کر جواب دیا: پورا ازخوش دست نہداشتی تا تو خود بیا سودی و خلقی ہم از تو بیا سودندے۔
شیخ ابوسعید فرماتے ہیں: ما غفیم میں سخن تمام است کہ ان یہ گفتہ برتر ازین سخن نہ باشد فرماتے ہیں: اصل ای حدیث
اں باشد کہ مرد را بہ زبانی نکر از نہ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری نفسی طرفہ عین و
لا اقل موہ ذالک۔ (اے میرے استاد! مجھے ایک شہم زدن کے لیے بھی اپنے سے باز نہ رکھو)۔

شیخ ابوسعید فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے ایک بوڑھے صراف کو دیکھا۔ اس نے کہا اے شیخ سارے عالم میں ایک
شخص بھی ایسا نہ چھوڑا جو مجھے باقی دنیا یا مجھے سلام کرتا، سب جانتے ہیں کہ ایک ساعت ہی کے لیے اپنے آپ سے
آزاد ہو جائیں اور میری خواہش سے کہ ایک ساعت ہو کہیں گھڑا سو جانے کی جگہ مل جائے۔ آخری عمر میں اس شخص کے
بدن میں آگ لگ گئی اور جل کر مر گیا۔ چونکہ ابتدا بتلا سے ہوئی تھی لہذا انتہا بھی بتلا ہی سے ہوئی۔

ابوسعید فرماتے ہیں: خدا کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَسَبَ الْكُفْرَ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بزرگ تر ہے،
اس طرح نہیں کہ تو اسے یاد کرتا ہے بلکہ اس طرح کہ وہ تجھے یاد کرتا ہے اللہ کا ذکر تو بزرگ تر ہے مگر تمہارا ذکر کس حد تک
بزرگ ہے یہ تم خود بھی جانتے ہو۔

فرماتے ہیں ایک شخص ایک بوڑھے کے پاس گیا اور کہا: اے پیر میرا سخنے گوئے پیر مرد تھوڑی دیر تک ہر چہ کا
رہا پھر سراٹھا کر دیکھا کیوں کیا میرے جواب کا انتظار ہے؟ اس نے کہا ہاں! اس نے جواب دیا خدا نے بزرگ و بزر
کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ قابل نہیں کہ ان کے متعلق کوئی بات تجھ سے کہوں اور جو بات حق جل شانہ سے متعلق ہے
وہ ایسی ہے کہ بیان نہیں ہو سکتی۔

ایک شخص ایک مدت تک شیخ کی خدمت میں رہا۔ جب وہ بغداد جانے لگا تو شیخ نے پوچھا وہاں جاؤ گے ترکہ

کو گے کہ کس کے پاس رہے۔ وہاں کیا دیکھا، کیا فائدہ اٹھایا۔ وہ کہنے لگا جو آپ کا ارشاد ہو۔ فرمایا جو شخص عربی جانتا ہو، اس کے سامنے یہ رباعی پڑھنا۔

تالو خراسان خرجت شیئاً لیس نہ فی جمال ثانی
فقلت لا تنکروا محاسنہا فمطلع الشمس من خراسان

اور جو عربی نہ جانتا ہو اس کے سامنے یہ رباعی پڑھنا۔

آئی کہ بہ خلد یادگار از تو بر بند سبزی بہشت نو بہار از تو بر بند
در چین و خطا نقش و نگار از تو بر بند خواباں ہر حال روزگار از تو بر بند

ایک روز حضرت شیخ ابوسعید اور شیخ ابوالقاسم گرگانی بات چیت میں تھے اور کچھ درویش جمع تھے۔ ایک درویش کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان دونوں بزرگوں کا کیا مرتبہ ہے۔ شیخ ابوسعید نے اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا جو شخص ایک ہی دقت میں ایک تخت پر دو بادشاہوں کو دیکھنا چاہتا ہے اگر دیکھے۔ درویش نے ان بزرگوں کی جانب غور سے دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ سے حجاب اٹھا دیے تاکہ شیخ کے کلام کی سچائی اس پر ظاہر ہو جائے۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں خیال آیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ملک میں ان دو بادشاہوں سے بڑھ کر بھی کوئی ہے۔ شیخ ابوسعید نے کشف سے ان کے دل کی یہ بات بھی جان لی اسی وقت فرمایا: مختصر کلمے بود کہ ہر روز سے دران ملک چوں ابوسعید و ابوالقاسم ہفتاد ہزار فرد تر شود و ہفتاد ہزار پرسد۔

شیخ ابوسعید نے پیر ابوالفضل کے بعد شیخ ابو عبد الرحمن السلمی نیشاپوری کی صحبت بھی اختیار کی تھی اور ان کے ہاتھ سے غرقہ بھی پینا تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں جب میں شیخ عبد الرحمن کے پاس گیا تو پہلی ملاقات پر آپ نے مجھ سے کہا: ”او تمھارے لیے اپنے قلم سے ایک بات لکھ دوں۔ میں نے عرض کیا لکھ دیجیے۔ فرمایا: سمعت جدی اباعمر و ابن نجید السلمی الخ“ یعنی حضرت جنید بغدادی سے روایت ہے کہ تصوف ہی خلق ہے اور خلق کی تعریف حضرت امام ابوہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ فرمائی ہے کہ وہ اعتراض سے کنارہ کشی کرنے کا نام ہے۔

بود علامت عرفاں ز اعتراض اعراف نہ عارف مست و محض کس این علامت نیست

حضرت شیخ جس زمانے میں نیشاپور میں تھے، استاد ابوالقاسم قشیری نے استاد عاکفی کی ہفتہ میں ایک بار ان کی خانقاہ میں تشریف لا کر مجلس فرمایا کریں۔ ایک منبر وہاں اسی غرض سے رکھ دیا گیا تھا اور اس پر کپڑا ڈال دیا گیا تھا۔ ایک دفعہ ایک مجلس کے موقع پر لوگ اکڑ بیٹھتے جاتے تھے، شیخ ابو عبد اللہ باکر بھی استاد ابوالقاسم کی خراج پرسی کے لیے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے یہ صورت حال دیکھ کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا مجلس منعقد ہو رہی ہے، شیخ ابوسعید کچھ فرمائیں گے۔ آپ بھی بیٹھیے اور سنیں۔

ابو عبد اللہ نے جواب دیا مجھے ان پر اعتقاد ہی نہیں مگر شیخ ابو القاسم نے انھیں زبردستی بھٹا دیا اور فرمایا ہوشیار رہنا خدا کے اس بندے کو خطرات قلوب پر آگاہی بخشی گئی ہے دل میں کرنی خیال نہ لانا۔

جب ابو سعید بنبرہ تشریف لائے قرآن پاک پڑھا گیا۔ شیخ نے دعا فرمائی۔ جب شیخ کی گفتگو کا وقت آیا۔ ابو عبد اللہ کے دل میں کچھ خیال آیا۔ شیخ نے مطلع ہونے پر جواب دے دیا اور کلام شروع کر دیا۔ جب آپ کی تقریر میں گرمی آئی، تو ابو عبد اللہ نے دل میں کہا، اتنے موافق پر حالت تجرید میں رہا ہوں، کئی مشائخ کو میں نے دیکھا ہے اور شروع ہی سے ان کی خدمت کرتا چلا آیا ہوں مگر اس مرد پر سب باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں یہ کیا وجہ ہے مجھ پر کوئی بات ظاہر نہیں ہوتی شیخ ابو سعید نے اس مرتبہ بھی ان کے دل کی بات کا جواب دیا یعنی ان کی طرف رخ کر کے فرمایا اے خواجہ ۔

تو چنانی کہ ترا بخت چناں است دچناں

من چنینم کہ مرا بخت چنین است چنیں

اس کے بعد حضرت شیخ نے درود پڑھا، چہرے پر ہاتھ پھیرا، منبر سے اتر آئے اور شیخ ابو القاسم اور شیخ عبد اللہ کے پاس بیٹھ گئے۔ استاد امام سے فرمایا کہ ان صاحب سے کہیے کہ میری طرف سے دل میلانہ کریں۔ شیخ ابو عبد اللہ نے جواب دیا میں اس وقت خوش ہوں گا جب آپ مرتبہ شنبہ کو میرے سلام کے لیے آتا موقوف کر دیں گے۔ شیخ نے فرمایا آپ پر بہت سے بزرگوں اور مشائخ کی نظریں پڑی ہیں، انھیں نگاہوں کے لیے آیا کرتا ہوں، نہ کہ آپ کے لیے۔ آپ کا یہ کلام سن کر ساری مجلس کے لوگ رونے لگے۔ شیخ عبد اللہ بھی بہت رونے اور اس دن سے شیخ ابو سعید کی طرف سے دل صاف کر لیا اور وہ اب کبھی کبھی شیخ ابو سعید سے ملنے کے لیے آنے لگے۔

چونکہ حضرت ابو سعید سماع کے حق میں تھے اور ابو عبد اللہ اس کے خلاف اس لیے اس بابے میں دونوں ہیں کسی قدر مخالفت باقی تھی جو کبھی کبھی ظاہر بھی ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک رات انھوں نے خواب میں دیکھا کہ ہاتھ کمر رہا ہے قوموا واسقصوا اللہ جب بیدار ہوئے تو لاحول پڑھی کہ یہ شیطانی خواب تھا۔ دوسری مرتبہ پھر یہی خواب دیکھا بیدار ہونے پر پھر لاحول پڑھی کہ یہ شیطانی خواب ہے۔ پھر ذکر فرمانے کے بعد قرآن پاک کی چند سورتیں پڑھیں۔

تیسری مرتبہ سوئے تو پھر یہی خواب دیکھا۔ اب خیال آیا کہ یہ شیطانی خواب نہیں بلکہ مخالفت کی وجہ سے ہے جو سماع سے متعلق ہے۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ حضرت شیخ ابو سعید کی خانقاہ میں تشریف لے گئے دیکھا تو حضرت شیخ خانقاہ کے اندر سے فرما رہے تھے قوموا واسقصوا اللہ جب شیخ نے ابو عبد اللہ کو دیکھا تو خوش ہوئے اور دونوں کے دل سے یہ مخالفت جاتی رہی۔

ایک مرتبہ شیخ ابو سعید نے فرمایا میرے جنازے کے آگے آگے یہ رباعی پڑھنا

خوب تر اندر جہاں ازیں چہ بود کار
دوست بر دوست رفت یار بر یار!
اں ہمسہ اندوہ بود ایں ہمسہ شادی
دآں ہمہ گفتار بود ویں ہمسہ کردار!

حضرت شیخ ابوسعید کاسن ولادت ۳۵۷ ہجری بیان کیا جاتا ہے۔ غزنی میں پیدا ہوئے اور ۴۴۴ ہجری میں کوہروز جمعہ عشا کی نماز کے وقت اس دار فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ کے جو اشعار اس وقت تک دستیاب ہوئے ہیں ان میں سے بعض اشعار (رباعیات) نونہ کے طور پر دیق کیے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں: ۷

یارب، دل من ز معرفت بینا کن	چشم بجمالی مصطفیٰ بینا کن!
روزے کے چر لالہ سر بر آرم از خاک	در روضہ مصطفیٰ مرا مادا کن!
یارب چو شود روز قیامت ظاہر	فد ہر طرفے شود ملامت ظاہر
در روضہ مصطفیٰ بر انگیز مرا	کہ حضرت او شود سلاست ظاہر
رفتہ بر طیب و گنہگار از در نہاں	گفتا از غیر دوست بر بند زباں
گفتم کہ غذا آگفت ہمیں خون جگر	گفتم پرہیز و گفت از برد و جہاں
گفتم کہ مرا تر بدیں ز سبائی!	گفتا خود را کہ من خودم بیکتائی
ہم عشقم و ہم عاشق و ہم مشورت	ہم آئینہ ہم جمال ہم بینائی!
اے درد دل من اصل تمنا ہمہ تو	دے در کسب من مایہ سود و ہمسہ تو
ہر چند ہر روز گار در می نگرم	امروز ہمسہ توئی و فردا ہمسہ تو
مجنون تو کوہ را از صحرائہ شناخت	دیوانہ عشق تو سراپا شناخت
ہر کس بتو رہ یافت ز خود گم گردید	انکس کہ ترا شناخت خود را شناخت
اے آنکہ کٹانیدہ ہر بندہ توئی	ہر ویں ز عبارت چہ و چہ توئی
ایں دولت من بس کہ منم بندہ تو	ویں عزت من بس کہ خداوند توئی

آپ کا ایک شعر ہے ۷

بزر قیہ تقدیس مست مستانند
کہ ہر چہ ہست ہمہ صورت خدا دانند

حضرت ابو عثمان سعید بن اسلام مغربی

وفات ————— نیشاپور ۳۷۳ھ

زبدۃ الاولیاء، پیشوا، اصفا حضرت ابو عثمان سعید بن اسلام مغربی سلف نقشبندیہ کے امام اور اولیاء کے گیارہ میں بڑا اور چادر جہ رکھتے تھے۔ شیخ ابو الحسن صانع دینوریؒ کے مرید تھے۔ شیخ ابو علی کاتب کے شاگرد تھے اور ان سے بھی خلافت حاصل کی تھی۔ ذکر و فکر اور انواع علوم میں کمال حاصل تھا۔

شروع میں بہت دولت مند تھے۔ سیر و تفریح کے شوقین تھے۔ بہت سے شکاری کتے پال رکھے تھے۔ زندگی میں انقلاب جس واقعہ کی بدولت پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ایک رات نوکروں نے پیالہ میں آپ کے لیے دودھ لاکر رکھا۔ چونکہ دودھ زیادہ گرم تھا آپ نے نہ پانے رکھ دیا کہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اس اثنا میں نیند آگئی اور سو گئے۔ جاگنے پر دودھ پینے لگے۔ ایک شکاری کتا دیکھ رہا تھا، وہ بھونکنے لگا۔ آپ دودھ پینے سے رک گئے۔ دوبارہ پینے کا قصد کیا تو فہ پھر بھونکنے لگا۔ غرض تین چار مرتبہ ایسا ہوا۔ بالآخر جب آپ پینے لگے تو کتا دوڑ کر آیا اور آپ پر چسپاں۔ کتے نے دودھ میں منہ ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر آپ نے پیالہ اٹکھ دیا۔ کتے نے پیالے میں سے جس قدر دودھ پیا تھا اس کے اثر سے وہ ہلاک ہو گیا۔ بعد میں آپ نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ایک سانپ نے اگر پیالے میں سے کسی قدر دودھ پیا تھا اور اس وجہ سے دودھ میں زہر کا اثر تھا، اس کو گھیا تھا جو کتے کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔

اس واقعہ نے آپ کو بہت متاثر کیا کہ کتے نے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے مجھ پر سے اپنی جان قربان کر دی۔ چنانچہ اسی وقت، حالت تنہا رہو گئی، دنیا کے دھندلوں سے جی اچاٹ ہو گیا اور توبہ کر کے بزرگوں کی صحبت اختیار کی۔ تیس سال تک ویران جنگلوں اور بیابانوں میں رہ کر عبادت و ریاضت کرتے رہے، پھر مکہ معظمہ کا قصد کیا اور وہاں کے بہت سے مشائخ عظام سے ملاقاتیں کیں اور ان سے فیض حاصل کیا خود فرماتے ہیں کہ ابتدا میں مجاہدہ میں بعض اوقات میری یہ حالت ہوتی کہ کھانا کھانے اور شراب پینے کے لئے وضع کر کے میرے مقابلے میں آسمان سے پھینکا جاتا تو زیادہ پسند ہوتا۔

آپ نے حبیب مغربی، ابو عمر باج اور ابو یعقوب نہر جویری رحمۃ اللہ علیہم سے بھی فیض حاصل کیا۔ مکہ معظمہ میں رہ کر مجاہدہ کی کئی۔ ادب کی وجہ سے حدودِ حرم میں پانچاں پیشاب تک کرنے سے اجتناب کیا۔ مکہ معظمہ سے نیشاپور واپس آئے تو پھر ساری شروعاتیں گزاری وہیں ۳۷۳ھ میں انتقال فرمایا اور ابو عثمان حیرانی اور ابو عثمان نسیمی کے پہلو میں دفن ہوئے۔

آپ کے اقوال و ارشادات سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ فرماتے ہیں گنہگار مدعی سے بہتر ہے اس لیے کہ

وہ طریق توبہ کا خواستگار رہتا ہے جو خود ایک عبادت ہے اور مدعی ہمیشہ اپنے دعوے کے خیال میں رہتا ہے اور اپنے آپ کو ضائع اور برباد کرتا رہتا ہے۔

ایک روز آپ نے اپنے ایک خادم سے پوچھا اگر تم سے کوئی سوال کرے کہ تمہارا معبود کس حالت میں ہے تو کیا جواب دو گے۔ وہ کہنے لگا میں کہوں گا، جس حالت پر ازل میں تھا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ پوچھے کہ ازل میں کس حالت پر تھا تو کیا جواب دو گے۔ اس نے کہا میں کہوں گا، جیسا اب ہے۔ آپ نے سن کر فرمایا جواب خوب ہے۔

آپ فرماتے ہیں جو درویش خواہش نفسانی کے لیے امیروں سے رجوع کرتا ہے اس کے لیے فلاح نہیں اور اس کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ فرمایا جس نے لوگوں کے حال کے ساتھ اپنے آپ کو مصروف کر لیا اس نے اپنی عمر ضائع کر دی۔ فرمایا ذکر کے لیے لازم ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو اپنے علم میں شامل کر لے اور اس کلمہ کی طاقت سے ہر اچھے اور بُرے خیال کو دل سے دور کر دے۔ جسے معرفت حق اور ذکر حق سے محبت ہوتی ہے اُس کی محبت کو موت بھی نہیں مٹا سکتی بلکہ یہ محبت اور راحت پہلے سے بڑھ جاتی ہے کیوں کہ محبت ہی محبت باقی ہوتی ہے۔ تفرقہ کے سب اسباب درمیان سے اٹھ جاتے ہیں۔

فرماتے ہیں اس درگاہ میں صرف دو باتیں رہبری کرتی ہیں، نبوت اور حدیث نبوت۔ نبوت تو ختم ہو گئی، حدیث نبوت باقی ہے اور اس کا راستہ مجاہدہ اور ذکر ہے۔ فرمایا جب تک آدابِ نفوس اور ریاست کا اثر باقی ہو مقاماتِ خاص تک نہیں پہنچا جاسکتا۔

فرمایا سفر کرنے والے کے لیے پہلے حرص، شہوت اور مراد نفس کو قطعی طور پر ترک کر دینا ضروری ہے۔ کیونکہ سفر غربت ہونے کی وجہ سے سراسر ذلت ہے، لیکن مومن کے لیے مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا لازم نہیں۔

آپ فرماتے ہیں دوستی یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کی جائے وہی اپنے اہل بھائی کے لیے پسند کی جائے، لیکن اس کی چیز کی ہرگز طرح نہ کرو۔ اس کا عند قبول کرو اور اس کی سختی نہ داشت کرو۔ خود اس کا انصاف کرو، مگر اس سے انصاف نہ چاہو۔ خود اس کی اطاعت کرو مگر اس سے اطاعت نہ چاہو۔ اپنی نیکی بھلا دو مگر اُس کی نیکی نہ بھلاؤ۔

فرمایا تصرفِ علائق کو منقطع کرنا ہے۔ اتصالِ حقائق اور مخلوق کو چھوڑ دینا ہے۔ راحت میں موت کو درست کرنا شوق کی علامت ہے۔

آپ فرماتے ہیں کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کی ضد کا جانا ضروری ہے (جیسے نور اور ظلمت متضاد ہیں) اگر جب تک ریا کو نہ سمجھ لیا جائے، مخلص کا خلوص کامل نہیں ہو سکتا۔

آپ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی حقیقت فریادِ سبحانہ تعالیٰ کے تحت جو اس کی نگہبانی اور مراقبت ہے اور سرورِ اعتکاف مسہر میں اقامت کرنا ہے۔

آپ فرماتے ہیں عارف کو غیب کے عجائبات دیکھنے کے لیے علم کی روشنی اور معرفت کی نورانی شعاعیں عطا

کر دی جاتی ہیں۔

جب آپ مرض الموت میں گرفتار ہوئے تو طبیبوں کو بلایا گیا۔ آپ نے انھیں دیکھ کر فرمایا میرے طبیبوں کی مثال

برادرانِ یوسف جیسی ہے۔

وفات کے وقت آپ نے سماعِ سننے کی خواہش ظاہر کی اور اسی حالت میں وفات پائی۔

کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو عمر و ابراہیم زجاجی جو اصحابِ تصوف میں بہت اونچا درجہ رکھتے تھے اور اپنے عہد کے

مشائخِ کبار میں سے تھے، حضرت ابو عثمان مغربی کے مرید تھے۔ ان کی وفات ۳۸۱ھ میں ہوئی۔

حضرت شیخ ابوالقاسم گرگانی

وفات ۴۵۰ھ

عارف ربانی، شہباز طریقت و حقیقت حضرت شیخ ابوالقاسم گرگانی سلسلہ نقشبندیہ کے اکابرین میں سے ہیں۔ اپنے عہد کے ممتاز اہل علم، صاحب زہد و ورع اور سزاوار باب ذوق تھے۔ غوث وقت خواجہ ابوالحسن خرقانی قدس سرہ العزیز کے ہم عصر تھے اور شیخ عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ سے پیوند تھلا۔

صاحب مرآۃ الاسرار لکھتے ہیں کہ آپ کی روحانی تربیت حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تھی مگر سفینۃ الاصفیاء میں ہر دو بزرگوں کا سن وفات ایک ہی درج ہے۔ جس سے دونوں ہم عصر معلوم ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ تربیت خواجہ ابوالحسن خرقانی کے حین حیات میں ہوئی ہوگی۔

حضرت شیخ علی بجزیری داتا گنج بخش اپنی کتاب کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ایک مشکل درپیش ہوئی جس کا میرے پاس کوئی حل نہ تھا۔ میں شیخ ابوالقاسم گرگانی کی خدمت میں گیا۔ آپ اس وقت مسجد میں تنہا کھڑے تھے اور مسجد کے ستون کو مخاطب کر کے میری مشکل کا حل بتا رہے تھے۔ میں نے سامنے آکر عرض کیا حضور یہ تو میری ہی مشکل کا حل ہے۔ خواجہ ابوالقاسم نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے ستون کو قوت گویائی دے دی تھی اور اس نے مجھ سے اس مشکل کا

لے خواجہ ابوالحسن خرقانی اپنے وقت کے غوث اور قطب الاقطاب تھے۔ خرقان کے رہنے والے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانہ میں گزرے ہیں۔ سن ولادت ۴۵۰ھ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کی نسبت چار واسطوں سے حضرت سلطان العارنین خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی ہے۔ اگرچہ ان پڑھ تھے مگر علوم ظاہری و باطنی کے دروازے آپ پر کھول دیے گئے تھے۔ شیخ بوعلی سینا آپ کی شہرت سن کو خرقان آئے تھے۔ اور آپ کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ سلطان محمود غزنوی بھی آپ سے ملاقات کرنے آیا تھا اور آپ نے اسے بہت سی نصیحتیں فرمائی تھیں۔ سلطان نے بہت سارے پیر آپ کی خدمت میں پیش کیا، مگر آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ سلطان کو عبرت دلانے کے لیے آپ نے اُسے سوکھی روٹی کا ٹکڑا دیا کہ اسے کھاؤ۔ سلطان نے کھا یا مگر خشک اور سخت ہونے کے باعث حلق میں اٹک گیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا جس طرح یہ ٹکڑا تھا اُسے حلق میں پھنس گیا ہے، اسی طرح اشریاں میرے لیے ہیں۔ یہ میرے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتیں۔

آپ نے پچھتر برس کی عمر میں ۴۵۰ھ میں خرقان میں وفات پائی۔

حل پوچھا تھا۔ چنانچہ میں اسے جواب دے رہا تھا۔
 آپ کا ارشاد ہے کہ آدمی کو چاہیے اپنے میں سے تمام نسبتیں گم کر کے بندگی کرے۔ طریقت میں نسبت سے مقصود نہیں ہے کہ بندہ کو یا نہت کا گمان ہو، نفی و اثبات، گم ہونا اور پالینا دونوں گمان ہیں۔

شیخ ابو علی فارمدیؒ نے بھی ابتدا سے حال میں خواجہ ابوالقاسم گرگانیؒ سے استفادہ کیا تھا۔ شیخ ابو علی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام ابوالقاسم قشیریؒ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا حال ان سے بیان کیا۔ آپ نے تحصیل علم کی ہدایت فرمائی۔ میں تین سال ہر روز ایک طرح کی روشنی اپنے میں دیکھتا جو زیادہ ہوتی جاتی تھی۔ ایک روز شیخ نے فرمایا اب تعلیم ترک کر کے کلیۃً مشغولیٰ بحق اختیار کرو۔ یہ حکم سن کر میں مدرسے سے خانقاہ میں آگیا اور آپ کی خدمت کرنے لگا۔

ایک روز آپ نہانے کا قصد کر رہے تھے۔ میں نے یہ دیکھ کر چند ڈول پانی کھینچ کر گراہ میں ڈالے کہ آپ کی تشریف آوری تک پانی گرم ہو جائے۔ جب آپ آئے اور نہا چکے تو پوچھا کہ گراہ میں کس نے پانی ڈالا تھا؟ میں نے عرض کیا اس خادم نے۔ آپ نے وعادی اور رمایا جو کچھ ابوالقاسم کو اس ستر برس میں حاصل ہوا تھا اسے ابو علی اتونے ایک ڈول کے عوض میں حاصل کیا! اس کے بعد عرصہ تک حضرت کی خدمت میں مشغول مجاہدہ رہا۔

ایک روز میری یہ حالت ہوئی کہ میں اپنے آپ سے کھوسا گیا۔ جب افادہ ہوا تو آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اب دوسری جگہ جا کر تحصیل نعمت مزید کرو۔ میں نے شیخ ابوالقاسم گرگانیؒ کی طوبیٰ کا نام بہت سنا تھا۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا حال عرض کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں ابتداء سے حال ہے۔ مبارک باد۔ میں نے آپ کی خدمت میں قیام کیا اور ایک عرصہ راز تک ریاضات و مجاہدات میں مشغول رہا۔

سفینۃ الاولیاء میں آپ کا سن وفات ۵۴۰ھ بنا یا گیا ہے۔

۱۔ شیخ ابو علی فارمدیؒ دس سو و خرواساں کے شیخ الشیخ تھے۔ امام ابوالقاسم قشیریؒ کے شاگرد تھے۔ تصوف میں دو جانب منسوب ہیں، ایک شیخ ابوالقاسم گرگانیؒ کی طرف دوسری شیخ ابوالحسن غرغانیؒ کی طرف۔ آپ فادہ کے رہنے والے تھے جو طوس کے فوج میں واقع ہے۔ ۵۱۱ھ میں وفات پائی۔

۲۔ شیخ ابوالقاسم قشیریؒ بڑے مرتبہ کے شیخ تھے۔ آپ رسالہ قشیریہ کے مشہور مصنف ہیں۔ اکابر اولیاء نے اس رسالہ کی شرحیں لکھیں۔ یہ تصوف میں اس کتاب کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی تفسیر لطائف الامارات وغیرہ کا بھی تفہات الانس میں ذکر آیا ہے۔ لطائف الامارات شیخ ابو علی غرغانیؒ کی تصنیف ہے آپ نے اس کی شرح لکھی۔ آپ شیخ عارف کے مرید اور داماد تھے۔ آخر ربیع الاول ۵۱۳ھ میں وفات پائی۔ ۳۔ اخبار الصفا

حضرت خواجہ ابویوسف حشتیؒ

ولادت ————— چشت ۳۷۵ھ

وفات ————— چشت ۴۵۹ھ

سرور اہل مجاہدہ، عالم علوم مشاہدہ حضرت خواجہ ابویوسف حشتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ ابو محمد حشتیؒ کے حقیقی خواہر زادہ پسر خواندہ اور عزیز تھے۔ کرامات اور کمالات باطنی سے مالا مال تھے۔ ریاضت و مجاہدہ میں بے مثل اور زہد و تقویٰ میں گانہ تھے۔ ۳۷۵ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام نامی ابویوسف اور لقب ناصر الدین تھا۔ والد بزرگوار کا نام محمد سمعان تھا۔ والدہ ماجدہ کا اسم گرامی عصمت ناتراں تھا جو خواجہ ابو محمد حشتیؒ کی حقیقی ہم شیرہ اور بڑی عابدہ اور زہادہ تھیں۔ دن رات خواجہ علیہ السلام کی خدمت گزاری میں حاضر رہتیں اور چرخہ کات کر زرق حلال کھاتی تھیں۔

خواجہ ابو محمد پینسٹھ سال کی عمر تک مت بل نہیں ہوئے تھے۔ آپ کی ہم شیرہ آپ کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ انھوں نے بھائی کی خدمت کا خیال کرتے ہوئے پالیس برس کی عمر تک شادی نہ کی تھی۔ ایک رات خواجہ محمد نے اپنے والد کو خواب میں فرماتے دیکھا کہ شام میں فلاں مقام پر محمد سمعان نام ایک شخص ہے اپنی بہن کا نکاح اس سے کر دو۔ چنانچہ خواجہ ابویوسف نے اس پر عمل کیا۔ ان سے خواجہ ابویوسف پیدا ہوئے۔ خواجہ محمد نے خود بھی پینسٹھ سال کی عمر میں نکاح کر لیا، مگر چرکھ اپنے قابل خدمت کوئی نہ ملا تھا اس لیے ابویوسف ہی کو اپنی اولاد کے برابر سمجھ کر پاس رکھ لیا تھا۔ ان کی تربیت کی اور اپنے بعد جانشین مقرر فرمایا۔

خواجہ ابویوسف علم ظاہری و باطنی سے آراستہ ہو کر تھوڑے ہی عرصہ میں علم و فضل اور معرفت و حقیقت کے بلند درجہ کو پہنچ گئے۔

تحصیل علم سے فارغ ہونے پر حضرت خواجہ کے دست مبارک پر بیعت ہوئے۔ خواجہ نے فرمایا اے فرزند اسات بار میرا نام لے کر آسمان کی طرف دیکھ، آپ نے ایسا ہی کیا تو تحت الثریٰ تک نظر آگیا۔ حضرت خواجہ کی نظر فیض اثر سے آپ پر ظلم ربانی متکشف ہوئے۔ چنانچہ حضرت خواجہ نے فرقہ خلافت عطا کر کے جانشین مقرر کیا۔ پیر و مرشد کے وصال کے بعد آپ نے رشد و ہدایت کا فرض سنبھالا اور بہت سے لوگوں کو متسود حقیقی تک پہنچایا۔

اخبار الصالحین میں لکھا ہے خواجہ ابویوسفؒ کو انقطاع کُلّی پچاس سال کی عمر کے بعد حاصل ہوا۔ جب طبیعت اس طرف مائل ہوئی تو اپنے خواجہ حاجی کی کے مزار کے پاس جو ایک بہت بڑے بزرگ گوردے ہیں نیز شیخ اسحاق کے مزار

کے پاس چلے گئی اور ریاضت کرنی شروع کی اور مکان بنا کر بارہ سال وہیں بسر کر دیے۔ آپ کے سکروفا کی حالت یہ تھی کہ کبھی کبھی جب کہ خادم وضو کا پانی ہاتھوں پر ڈالتا ہوتا تھا۔ آپ اپنے آپ سے غائب ہو جایا کرتے تھے۔ اور دو ایک ساعت کے بعد پرش میں آتے اور وضو پھر ادا کرتے تھے۔ خواجہ عبداللہ انصاری آپ کے ہم عصر تھے۔ اور اسی زمانہ میں چشت میں آپ سے ملے ہیں۔ بادشاہوں میں آپ کا زمانہ ابو جعفر عبد اللہ الملقب بقائم بامر اللہ خلیفہ عباس کا زمانہ تھا۔ سلاطین سلجوقیہ میں سے اس زمانہ میں سلطان طغرل بیگ بن میکائیل بن سلجون کران تھا۔

نفل ہے آپ کو قرآن پاک حفظ نہ ہوتا تھا، جس سے بہت متروک تھے۔ ایک مرتبہ خواجہ ابو محمد کو عالم مراقبہ میں فرماتے سنا مسمو بار سورہ فاتحہ پڑھو تاکہ اس تردد سے نجات ملے۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔

آپ ہمیشہ فقر و فاقہ کی حالت میں رہتے تھے۔ لباس پٹھا پراٹا ہوتا تھا۔ ہمیشہ فقرا کے ساتھ رہتے اور انھیں کے ساتھ کھانا کھاتے۔ اگر کوئی اہل دنیا آپ کی مجلس میں آجاتا تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اس لیے کہ اہل دنیا سے سمحت نفرت تھی۔ آپ روتے نہ تھے اور فرماتے تھے اے اللہ میں فقیر اور مسکین ہوں۔ آپ کے پاس جو کچھ نذر وغیرہ آتی سب فقراء کو دے دیتے۔ دن رات میں کئی بار ترانہ ختم کیا کرتے تھے۔ بچاس برس کی عمر میں ایک ترانہ میں جو خود تیار کیا تھا گوشہ نشین ہو گئے اور بارہ سال تک ریاضت کرتے رہے۔ یہ بادت گاہ اب بھی موجود ہے اور زیارت گاہ خلق ہے۔

آپ نے ۶۰۰ حجۃ الوداع کو وفات پائی۔ مزار مبارک چشت میں ہے۔

قطب الاقطاب حضرت خواجہ مودود چشتی آپ ہی کے صاحبزادے تھے۔ آپ ہی کے مرید اور خلیفہ بھی ہیں۔ انھوں نے

۱۰۰۰ حجۃ الوداع چشت میں ہے۔

حضرت ابوالحسن علی ہجویری داتا گنج بخشؒ

ولادت ————— غزنی ۴۰۰ھ

وفات ————— لاہور ۶۵۰ھ

سرملقہ جملہ اقطاب و محرم جمیع ابواب ابوالحسن علی داتا گنج بخشؒ اپنے عہد کے امام کہتا اور اپنے طریق میں یگانہ تھے۔ علم اصول میں امام اور اہل تصوف میں بہت بڑا درجہ رکھتے تھے۔ قطب زمان خواجہ معین الدین چشتیؒ نے بھی ان کی قبر پر چہرہ کیا تھا۔ مشہور عالم کتاب کشف المحجوب داتا گنج بخشؒ ہی کی معرکہ آرا تصنیف ہے۔

حسب و نسب ————— سنہ ۴۰۰ھ میں غزنی کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اصل نام ابوالحسن علی ہے۔ سلسلہ نسب یہ ہے: اور ابجدانی زمانہ گئی | علی بن سید عثمان بن سید علی بن عبدالرحمان بن شاہ شجاع بن ابوالحسن علی بن اخضر بن سید زبیر شہید بن حضرت امام حسن علیہ السلام۔

ہجویر اور جلاب غزنی کے دو علاقے ہیں۔ شروع میں ان جگہوں پر قیام رہا اس لیے انھیں ہجویری اور جلابی کہتے ہیں۔ ابتدائی زندگی اور قیام کے متعلق پوری تفصیلات کا علم نہیں مگر ان کی تالیفات کے مطالعہ سے ان کی غیر معمولی علمی اور دینی استعداد کا پتہ چلتا ہے۔ علم شریعت کی تکمیل کے بعد طریقت کے منازل طے کرنے کے لیے آفریجان، خوزستان، عراق، بغداد، شام، دمشق، طوس، صبرستان، ترکستان اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ دروہاں کے جید علماء اور اولیاء کرام سے کسب فیض کیا۔ بن بزرگوں کی صحبت میں رہے ان میں ابوالقاسم شیری، ابوسید ابوالنخیر، ابوالعباس اشقانی اور ابوالقاسم گرگانی خاص اور پر قابل ذکر ہیں۔

۱۔ اپنی کتاب کشف المحجوب میں آپ نے ان تمام شہروں کے نام لکھے ہیں جہاں جاتے۔

۲۔ شیخ ابوالقاسم شیری تصوف کے شہسود مراد شیری کے مصنف ہیں، ان کی اکابرہ و زیار نے شرحیں لکھیں۔ نیز الاولیاء میں وفات پائی۔ داتا گنج بخش ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "ابوالقاسم وقت کے تادستہ اندیزی بات بڑی عزت کے۔ اٹھتے تھے۔"

۳۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "وہ بعض علم میں میرے استاد تھے۔ جب سے میں نے ہوش منبجلا کر لی ان میں دیکھا ہوا آپ

کی طرح خیر کا پابند ہو۔

۴۔ وفات ۶۵۰ھ ہجویر اور اہل غزنی کے ہر عصر اور سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر میں سے تھے۔

اس سیر و صیحت کے بعد لاہور آکر سکونت پذیر ہوئے۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا زمانہ تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاؒ سے روایت ہے کہ داتا گنج بخشؒ لاہور اپنے مرشد کے حکم سے آئے۔ ان کے آنے سے قبل ان کے پیر کے مرید شیخ حسین زنجانیؒ لاہور میں مقیم تھے مگر جس شب کو وہ لاہور پہنچے اسی شب میں شیخ حسین زنجانیؒ نے انتقال فرمایا۔

کام | حضرت داتا گنج بخشؒ لاہور میں رہ کر اکثر تصنیف و تالیف کے کام میں مصروف رہتے تھے مگر ایک لمحہ کے لیے بھی اشاعت اسلام سے غافل نہ ہوتے۔ آپ کی کوششوں سے سیکڑوں غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ ان اسلام لائے والوں میں لاہور کا ایک راجہ بھی تھا جو آپ کے ہاتھ پر مشرف بر اسلام ہوا۔

مقام | تقوت اور علوم دینیہ میں آپ کا درجہ بہت بلند مانا جاتا ہے۔ بعض مشائخ نے اپنے تذکروں میں آپ کو علوم ظاہر و باطن کا جامع قرار دیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتیؒ اور حضرت بابا فرید الدین شکر گنجؒ جیسے اولیائے عظام نے آپ کے مزار پر چلے شی کے فیوض و برکات حاصل کیے۔ داتا صاحب کی درگاہ میں ان دونوں اکابر مشائخ کے اعتکاف کے حجرے

موجود ہیں۔
گنج بخش لقب | کہا جاتا ہے کہ جب خواجہ معین الدین اجمیریؒ اعتکاف ختم کر کے داتا صاحب کے مزار سے رخصت کی وجہ ہونے لگے تو یہ شعر پڑھا:

گنج بخش فیض عالم نظر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کا ملاں، رہنا
چنانچہ اس واقعہ کے بعد آپ کو 'گنج بخش' کے لقب سے پکارا جانے لگا۔

مشائخ | آپ نے تصوف پر کشف المحجوب نام سے ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ اس کے علاوہ حسب ذیل کتابیں بھی آپ کی تصنیف بتائی جاتی ہیں: (۱) منہاج الدین (اس میں اہل صفہ کے مناقب لکھے تھے) بقیہ اور کتابوں کے مضامین ان کے

۱۔ یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے جس میں انسان کچھ عرصہ کے لیے دنیا سے قلیل تعلق کر کے صرف عبادت الہی میں مصروف ہو جاتا ہے۔ طریقہ ہے کہ غسل کر کے پاک کپڑے پہن کر عبادت کی نیت کی جاتی ہے۔ اور اس مخصوص عرصہ کے لیے آدمی گھر سے نکل کر مسجد کے کسی گوشہ میں بیٹھ جاتا ہے اور وہیں عبادت اور شب بیداری کرتا ہے۔ کھانا پینا اور سونا سب وہیں ہوتا ہے، صرف حوائج ضروریہ کے لیے ادھر ادھر جاسکتا ہے۔ اس دوران میں گفتگو بھی نہیں کرتا۔ اعتکاف کو سنت قرار دیتے ہیں اور اسے بہت ثواب سمجھا جاتا ہے۔ اہل فقہ نے رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتکاف کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ کہیں کہ شب قدر اسی وقت میں آئی ہے۔ چنانچہ راتوں کو جاگنا اور عبادت کرنا بہت ثواب سمجھا جاتا ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ آنحضرتؐ بھی آخری عشرہ رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کے لیے دس دن ضروری نہیں اس سے کم مدت کے لیے بھی ہر سکتا ہے اور رمضان کے علاوہ اور مہینوں میں بھی کیا جاسکتا ہے۔

نام سے ظاہر ہیں (۲) کتاب الفناء والبقاء (۳) اسرار الخرق والمعنات (۴) کتاب البیان لاولی العیان (۵) بحر القلوب۔
(۶) الرایۃ لحقوق اللہ۔

لیکن ان کتابوں میں سے اب کسی کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ہم تک ان کی صرف کشف المحجوب پہنچی ہے جس میں تصوف کے اسرار و رموز پر روشنی ڈالی گئی ہے اور تصوف کے تمام پہلوؤں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں اسلامی تصوف پر یہ پہلی کتاب ہے جس میں دانا گنج بخشؒ نے محققانہ طرز تحریر سے اپنے مجاہدات و مکاشفات اور تمام ذاتی تجرباتی بیان کیے ہیں۔ مباحث سلوک پر بہترین تنقید کی گئی ہے اور کئی ابواب پر مشتمل ہے۔ ہر زمانہ میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے بے مثل سمجھی گئی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاءؒ کا ارشاد ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو اس کو کشف المحجوب کے مطالعہ کی برکت سے مل جائے گا۔ حضرت شرف الدین گنجی منیریؒ اپنے مکتوبات میں جا بجا ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت جاناگیر اشرفیؒ کی تصنیف لطائف اشرفی میں اس کا حوالہ بکثرت موجود ہے۔ ملاحظا جی رقمطراز ہیں:

”کشف المحجوب از کتب معتبرہ مشہورہ فن است و لطائف و حقائق در آن کتاب جمع کردہ است۔
دارا شکوہ لکھتے ہیں:

”حضرت علی ہجویریؒ کی تصنیف بسیار است اما کشف المحجوب مشہور و معروف است۔ هیچ کس را بر آن نیست شدی است کامل اور کتب تصوف بخوبی اُن در زبان فارسی کتاب تصنیف نہ شدہ۔
کشف المحجوب کی تصنیف کا سبب ابو سعید ہجویریؒ کا ایک استفسار ہے، جو تصوف کے رموز و اشارات کو شیخ ہجویریؒ سے سمجھنا چاہتے ہیں، اسی کے جواب میں شیخ نے تصوف کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ جس سے کشف المحجوب تصوف کی قابل قدر کتاب بن گئی ہے۔ اس کے ذریعہ گریبا پہلی مرتبہ اسلامی تصوف کو ہندوستان میں پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے اس کے مباحث ناظرین کے سامنے زیادہ تفصیل سے پیش کیے جاتے ہیں۔

کتاب کا پہلا باب علم کی بحث سے شروع ہوتا ہے۔ اس باب میں پانچ تفصیلیں ہیں۔ شروع میں کلام مجید اور احادیث نبویؐ کی روشنی میں علم کی اہمیت دکھا کر یہ بتایا ہے کہ علم ہی کے ذریعہ ایک سالک، مراتب اور درجات کے حصول کے قابل ہوتا ہے اور یہ اُسی وقت ممکن ہے جب وہ اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو۔ پھر علم کی دو قسمیں بتائی ہیں (۱) علم خداوند تعالیٰ (۲) علم خلق۔ اور ان کی تصریح اس طرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے نزدیک اس کے بندوں کا علم بالکل بیچ ہے۔ وہ تمام موجودات اور معدومات کو جانتا ہے۔ بندوں کا علم ایسا ہونا چاہیے کہ ظاہر و باطن میں نفع بخش ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں (۱) اصولی یعنی ظاہر میں کلمہ شہادت پڑھنا اور باطن میں معرفت کی تحقیق کرنا (۲) فروعی یعنی ظاہر میں معاملہ نہ کرنا اور باطن میں اس کے لیے صحیح نیت رکھنا۔

ہجویریؒ کے نزدیک ظاہر بغیر باطن کے منافقت ہے اور باطن بغیر ظاہر کے زندقہ علم باطن حقیقت اور علم ظاہر تربیت

علم حقیقت کے تین ارکان ہیں :

۱۔ خداوند تعالیٰ کی ذات کا علم یعنی وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ نہ کسی مکان میں ہے نہ جہت۔ اس کا کوئی شے نہیں۔

۲۔ خداوند تعالیٰ کی ذات کا علم یعنی وہ عالم ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔

۳۔ خداوند تعالیٰ کے افعال کا علم، وہ تمام خلائق کا پیدا کرنے والا ہے۔

علم شریعت کے بھی تین ارکان ہیں: کتاب سنت اور اجماع امت۔

پہلا علم گویا خدا کا علم ہے اور دوسرا خدا کی طرف سے بندہ کو خطا کیا ہوا علم۔ جو برحق نے صوفیائے کرام کے اقوال اور اپنے دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس شخص کو خدا کا علم یعنی علم حقیقت نہیں اس کا دل جہالت کے سبب سے تیز ہے۔ اور جس شخص کو اس کا غایت کیا ہوا یعنی علم شریعت نہیں اس کا دل نادانی کے مرض میں گرفتار ہے۔ شیخ نے دونوں علموں کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے اور حضرت ابو بکر و اہل ترمذی کے اس قول کی تائید کی ہے کہ جس شخص نے صرف علم توحید پر اکتفا کیا وہ زندیق ہو گیا۔

دوسرا باب فقر سے شروع ہوتا ہے: اس میں تین تفصیلیں ہیں: پہلی فصل میں کلام مجید اور احادیث کی روشنی میں لکھایا ہے کہ فقر کا مرتبہ خدا کے نزدیک بہت بڑا اور افضل ہے اور فقر کی تعریف یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اس کی کسی چیز میں خلل نہ آئے۔ نہ دنیاوی سامان و سامان ہونے سے مالدار ہو جائے اور نہ اس کے نہ ہونے سے محتاج ہو جائے جیسا کہ اس کا ہونا اور نہ ہونا اس کے نزدیک برابر ہو، بلکہ نہ ہونے سے اور بھی زیادہ خوش ہو۔ کیوں کہ فقیر چلتا تنگہ مست ہوگا اسی قدر اس پر حال زیادہ کشادہ ہوگا اور اسرار زیادہ منکشف ہوں گے، وہ جس قدر دنیا کے مال و متاع سے بے نیاز ہوتا ہے اتنا ہی اس کی زندگی الطاف خن اور اسرار روشن سے وابستہ ہوتی جاتی ہے اور رضائے الہی کی خاطر وہ دنیا کی تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایک فقیر کا کمال فقر یہ ہے کہ اگر دونوں جان اس کے فقر کے ترازو کے پڑے میں رکھے جائیں وہ ایک پتھر کے پڑے کے برابر بھی نہ ہوں، اور اس کی ایک سانس دونوں عالم میں نہ سمائے۔

دوسری فصل میں صوفیاء نقطہ نظر سے فقر و غنا پر بحث کی ہے۔ بعض صوفیائے کرام کا خیال ہے کہ غنا فقر سے افضل ہے۔ ان کی دلیل ہے کہ خداوند تعالیٰ کی صفت ہے فقر کی نسبت اس کی جانب جائز نہیں اور دوستی میں ایسی مفت جو خدا اور بندہ کے درمیان مشترک ہو ضرور پائی جائے گی اور یہ اس صفت یعنی فقر سے بہتر ہے جس کو خداوند تعالیٰ کی جانب منسوب کرنا روا نہیں۔

شیخ ہجویریؒ نے اس منطقیانہ دلیل کو منطقیانہ دلائل ہی سے رد کیا ہے مثلاً خدا کی صفات میں مماثلت کی کوشش پس میں برابر ہونے کی۔ بلکہ خداوند تعالیٰ کی صفت قدیم ہے اور خلق کی صفت حادث ہے، اس لیے دونوں میں

مماثلت ممکن نہیں۔ غنی خدا کے منجملہ اور ناموں کے ایک نام ہے۔ یہ اسی کے لیے زیریہ ہے۔ بندہ اس نام کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ بندہ کے غنا کا کوئی سبب ہوتا ہے مگر خدا کا غنا سب سے بے نیاز ہے۔ خلق کے غنائیں حدوث و تغیرات ہوتے ہیں، خالق کا غنا اس سے دور ہے۔ اس کی قدرت کا کوئی مانع نہیں۔ وجود بشری کو حاجت لازم ہے، کیوں کہ حادث کی علامت احتیاج ہے اور جب احتیاج پیدا ہوتی ہے تو پھر غنا کیوں کر باقی رہ سکتا ہے؟ اس تشریح و تفصیل کے بعد مجبوری نے غنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قرار دیا ہے جو ایک بندہ کے لیے کسی طرح سزاوار نہیں۔

شیخ، مجبوری کے نزدیک بندہ کا غنی ہونا محال بھی نہیں الغنی من الغنا، اللہ یعنی غنی وہ ہے جس کو خدا غنی کرے۔ اس لیے عنی باللہ فاعل ہے اور اغناہ اللہ مفعول ہے۔ فاعل بالذات تمام ہوتا ہے اور مفعول فاعل کی وجہ سے قائم ہوتا ہے اگر بندہ غنا سے سرفراز کیا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے نعمت ضرور ہے، مگر اس نعمت میں غفلت اسی طرح آفت ہے جس طرح فقر میں حرص۔ اس لیے بندہ اگر غنی ہے تو اس کو فاعل نہ ہونا چاہیے اور اگر فقر رکھتا ہو تو اس کو مفعول نہ ہونا چاہیے۔ مجبوری ہم کے نزدیک غنا میں دل کے غیر سے مشغول رہنے کا احتمال باقی رہتا ہے۔ اور فقر میں دل اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے جدا رہتا ہے۔ اس لیے فقر غنا سے بہتر ہے اور جب ایک طالب خدا کے سوا دنیا کی تمام چیزوں سے مستغنی ہو جاتا ہے تو فقر و غنا کے دونوں نام اس کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں۔

تیسری فصل میں فقر و فقیر سے متعلق متنازعہ عقلام کے جو اقوال ہیں ان کی تشریح و تفصیل کی ہے۔ مثلاً حضرت درویش بن محمد فرماتے ہیں کہ فقیر کی تعریف یہ ہے کہ اپنے بھیدوں کو محفوظ رکھے اور اس کا نفس آفت سے محفوظ ہو۔ اور وہ فقر و غنا کا پابند ہو۔ مجبوری نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ جو کچھ فقیر کے دل پر گزرے اس کو ظاہر نہ کرے اور جس کا ظہور ہو جائے اس کو چھپائے نہیں اور نہ اسرار کے غالب ہونے سے ایسا مغلوب ہو جائے کہ شریعت کے احکام ادا نہ کر سکے۔ مثلاً حضرت ابو الحسن لوسی فرماتے ہیں کہ فقیر کی صفت یہ ہے کہ نہ ہونے کی صورت میں سکوت کرے اور ہونے کے وقت خرچ کرے اور خرچ کے لیے چین ہو۔ شیخ، مجبوری نے دو طرح سے اس کی تفسیر کی ہے، ایک یہ کہ نہ ہونے کے وقت سکوت کرے اور خداوند تعالیٰ کے رضا کی دلیل ہے اور اگر اس کے پاس کچھ ہو گیا تو گویا اس کو خداوند تعالیٰ کی جانب سے خلعت عطا ہوا مگر خلعت فرقت کی نشانی ہے، کیوں کہ حسب خلعت قبول نہیں کرتا اس لیے جو کچھ فقیر کو ملتا ہے اس کو وہ دوسروں کو دے کر جلد اپنے سے جدا کر دیتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ فقیر کو سکون اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کا منتظر نہیں رہتا اور جب کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے تو یہ اس کو اپنے سے غیر پاتا ہے اور غیر کے ساتھ اس کو آرام نہیں ملتا اس لیے اس کو ترک کر دیتا ہے۔

تیسرے باب میں صوفی کی اصلیت سے محققانہ بحث کی ہے۔ اس میں بھی تین فصلیں ہیں:

لفظ صوفی کی اصلیت ہمیشہ سے مختلف فیہ رہی ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ صوفی صوف کا پیرا پندتا ہے اس لیے اس

نام سے مشرب ہو اور سراگرو کہتا ہے کہ وہ صفِ اول میں رہتا ہے۔ اس لیے اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ تیسرے کا خیال یہ ہے کہ صوفی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اصحابِ صفہ کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اور چوتھے کی رے یہ ہے کہ یہ نظامِ صفائے مشفق ہے۔ اسی طرح اور توجہات ہیں مگر بجوریؒ نے ان میں سے ہر ایک کو غلط قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے اخلاق و معاملات کو مذہب بنا لیتا ہے اور طبیعت کی اقتوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں صوفی وہ ہے جس کا دل کدورت سے پاک اور صاف ہو، کیوں کہ تصوف بابِ تفضل سے ہے جس کا خاصہ تکلف ہے۔ یعنی صوفی اپنے نفس پر تکلیف اٹھاتا ہے اور یہی تصوف کے اصل معنی ہیں۔

اہل تصوف کی تین قسمیں قرار دی ہیں:

۱۔ صوفی جو اپنی ذات کو فنا کر کے خدا کی ذات پر بقا حاصل کرتا ہے اور اپنی طبیعت سے آزاد ہو کر حقیقت کی

طرف متوجہ ہوتا ہے۔

۲۔ متصوف: جو صوفی کے درجہ کو مجاہدہ سے تلاش کرتا ہے اور اس تلاش میں اپنی ذات کی اصلاح کرتا ہے۔

۳۔ مستصوف: جو محض مال و منال اور جاہ و حشمت کے لیے اپنے کو مش صوفی کے بنا لیتا ہے۔

پس صوفی صاحبِ وصول! یعنی وصل حاصل کرنے والا! متصوف صاحبِ اصول (یعنی صوفی کے اصول پر چلنے والا) اور مستصوف صاحبِ فصول ہوتا ہے۔ دوسری فصل میں، بجوریؒ نے مشائخِ کبار کے اقوال نقل کیے ہیں جن سے ان کے مذکورہ بالا خیالات کی تائید ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت حسن نوریؒ فرماتے ہیں کہ تصوف تمام مخلوق انسانی کے ترک کرنے کا نام ہے اور صوفی وہ لوگ ہیں، جن کا دل بشریت کی کدورت سے آزاد ہو گیا ہو اور انسانی آفتوں سے صاف ہو کر اخلاص سے مل گیا ہو، یہاں تک کہ غیر خدا سے بڑی ہو کر وہ صفِ اول اور درجہ اول میں پہنچ جاتے ہیں۔

حضرت حصریؒ کا قول ہے کہ تصوف دل اور بھید کی صفائی اور کدورت کی مخالفت کا نام ہے۔ بجوریؒ نے اس کی تصریح یہ کی ہے کہ فقیر اپنے دل کو خدا کی مخالفت کے میل سے پاک رکھتا ہے۔ کیوں کہ دوستی میں موافقت ہوتی ہے اور نفرت مخالفت کی ضد ہے۔ جب مراد ایک ہوتی ہے تو مخالفت نہیں ہوتی اس لیے دوست کو دوست کے حکم کی تعمیل کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔

حضرت شبلیؒ کا قول ہے کہ صوفی وہ ہے کہ دونوں جہان میں خدائے عروج کے یہاں کوئی چیز نہ دیکھے۔ بجوریؒ نے اس کی تشریح کے بتایا ہے کہ بندہ جب غیر کو نہ دیکھے گا تو اپنی ذات کو نہ دیکھے گا۔ اس طرح اپنی ذات کی نفی اور اثبات سے سفاک ہو جائے گا۔

اس بحث میں، بجوریؒ نے خصوصیتِ بنیہ کے اس قول کی تائید کی ہے کہ تصوف کی بنیاد اٹھ خصلتوں پر ہے، جس سے اٹھ پیغمبروں کی پیروی ہوتی ہے۔ یعنی تصوف میں سخاوت، ابراہیمؑ کی ہمدردی، رضا حضرت اسماعیلؑ کی ہمدردی، صبر حضرت الیاسؑ کا ہر

اشارات حضرت زکریا کے ہوں۔ غربت حضرت یحییٰ کی ہو۔ ریاست حضرت عیسیٰ کی ہو۔ لباس حضرت موسیٰ کا ہو اور فقر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو۔

تیسری فصل میں بھجوریؒ کے مباحث کا خلاصہ یہ ہے کہ تصوف محض علوم و رسوم کا نام نہیں بلکہ یہ ایک خاص اخلاق کا نام ہے۔ علوم ہوتا تو تعلیم سے حاصل ہوتا۔ رسوم ہوتا تو مجاہدہ سے حاصل ہوتا، مگر یہ نہ تعلیم سے حاصل ہوتا ہے اور نہ صرف مجاہدہ سے۔ اس اخلاق کی تین قسمیں ہیں:

۱۔ خدا کے احکام کو ریا سے پاک ہو کر پورا کرنا۔

۲۔ بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا اور کسی سے انصاف و عوض نہ چاہنا۔

۳۔ نفسانی غمازوں کا اتباع نہ کرنا۔

چوتھے باب میں صوفیوں کے لباس پر تین فصلوں پر بحث کی ہے۔ صوفی سنت رسولؐ کی پیروی میں کپل یا گدڑی لباس کے طور پر استعمال کرتا ہے، جو اس کے فقر و ریاضت کی دلیل ہے۔ مگر گدڑی پہننے کے لیے بھجوریؒ نے بہت سی شرطیں مقرر کی ہیں۔ گدڑی پہننے والوں کو تارک الدنیا، اللہ کا عاشق ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود وہ خود گدڑی اُسی وقت پہن سکتا ہے جب اس کے مشائخ ہمنائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مؤخر الذکر اول الذکر سے ایک سال خدا کی خدمت لیں اور ایک سال اس کے دل کی رعایت حاصل کریں۔ خلق کی خدمت یہ ہے کہ وہ سب کو لائیں اپنے سے بہتر جانتا ہو اور ان کی خدمت اپنے لیے واجب سمجھتا ہو۔ مگر اپنی خدمت کی تفصیل کا گمان مطلق نہ کرتا ہو۔ خدا کی خدمت یہ ہے کہ دنیا اور عجبے کے نرے کو ترک کر دیتا ہو اور ہر کام کرتا ہو صرف خدا کی خاطر کرتا ہو۔ دل کی رعایت یہ ہے کہ اس میں بہت ہو اس سے تمام غم دور ہوں اور وہ صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو، جب یہ تینوں شرطیں پوری ہو جائیں تو شیخ اپنے مرید کو گدڑی پہنا سکتا ہے۔ گدڑی پہننا گویا کفن کا پہننا ہے جس کے بعد زندگی کی تمام لذتوں اور سائشوں سے کنارہ کش ہو کر صرف خدا کا ہو کر رہنا پڑتا ہے۔

چھٹا باب ملامت پر ہے۔ بھجوریؒ نے خلق کی ملامت کو خدا کے دوستوں کی غذا کہا ہے اور اس کی تین قسمیں بتائی ہیں:

ایک یہ کہ ایک شخص اپنے معاملات و عبادات میں درست ہو، پھر بھی خلق اس کو ملامت کرتی ہو، لیکن وہ اس کی

پرہیز مطلق نہ کرتا ہو۔ مثلاً شیخ ابداہر حرمیؒ ایک بار بازار میں جا رہے تھے، ایک شخص نے ان سے کہا: اے پرہیز زندگی کہاں

جاتا ہے۔ ان کے ایک مروی نے اس سے جھگڑا کرنا چاہا، مگر انھوں نے روک دیا اور جب گھوڑے توڑ دیکو بہت سے خطوط

دکھائے، جن میں ان کو کسی میں شیخ زکی، کسی میں شیخ زبید، کسی میں شیخ الاسلام اور کسی میں شیخ الحرمین کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا اور

فرمایا ہر شخص اپنے اعتقاد کے مطابق جو چاہتا ہے مجھ کو کہتا ہے، مگر یہ سب اسم نہیں ہیں، القاب ہیں۔ کوئی مجھ کو زندیق کہے

تو اس کے لیے جھگڑا کیوں کیا جائے۔

دوسری یہ کہ وہ دنیا کی جاہ و شہرت سے منہ موڑ کر خدا کی جانب مشغول ہو اور خلق کی ملامت کو روا رکھتا ہو کہ دنیا کی طرف

مائل نہ ہونے پائے۔ مثلاً ابو زید رمضان کے عیینے میں سفر حجاز سے اپنے شہر میں واپس آئے تو لوگوں نے بہت اعزاز و اکرام سے ان کا استقبال کیا۔ اس خیر مقدم میں وہ خدا کی یاد سے غافل ہو گئے۔ انہوں نے اسی وقت اپنی آستین سے مکہ نکال کر کھانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے ان کو مکہ کھاتے دیکھا تو ان کو ملامت کرنے لگے اور ان سے برگشتہ ہو گئے۔ ابو زید نے قصداً ایسا کیا تاکہ وہ دنیا اور دنیا والوں کی طرف متوجہ نہ ہونے پائیں۔

تیسری یہ کہ وہ ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہوا اور اس سے خلق کی ملامت کے ڈر سے باز نہ آنا محض نفاق اور ریا کاری سمجھتا ہو۔ یہاں تک کہ شریعت کو بھی ترک کر دیتا ہو۔ جو بخیریت کے نزدیک صحیح نہیں۔

ہو، یہاں تک کہ شریعت کو بھی ترک کر دیتا ہو۔ جو بخیریت کے نزدیک صحیح نہیں۔
شیخ بخیریت نے اس قول کی تائید کی ہے کہ ملامت عاشقوں کے لیے ایک ترقی زاہدہ باخ دوستوں کے لیے ایک مایہ ناز تفریح، مشتاقوں کے لیے راحت اور مریدوں کے لیے سرور ہے۔ آخر میں خود اپنا ایک ذاتی واقعہ بیان کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ شیخ ابو زید کے ہمراہ تین عینے حاضر ہا۔ ہر روز غسل اور وضو کر کے بیٹھتا تھا، مگر وہ کشف حاصل نہ ہوا جو ایک بار وہیں حاصل ہو چکا تھا۔ پھر میں وہاں سے اٹھ کر غراسان کی طرف چلا گیا۔ ایک گاؤں میں پہنچا تو ایک خانقاہ میں صوفیاء کی ایک جماعت نظر آئی۔ میں اس جماعت کی نگاہ میں بہت ہی حقیر معلوم ہوا۔ ان میں سے کچھ کہنے لگے یہ ہم میں سے نہیں ہے اور جماعت نظر آئی۔ میں ان میں سے نہ تھا۔ انہوں نے مجھے ٹھہرنے کے لیے ایک کوٹھا دیا اور وہ خود اونچے کوٹھے پر ٹھہرے۔ کھانے کے وقت مجھ کو سوکھی روٹی دی اور خود اچھا کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد مسخرے خر بونے کے چمکے میرے سر پر پھینکتے تھے اور طنز کی باتیں کرتے تھے، مگر وہ جتنا زیادہ طنز کرتے تھے۔ اتنا ہی میرا دل ان سے غرض ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ذات اٹھاتے اٹھاتے وہ کھاتے وہ کشف حاصل ہو گیا جو اس سے پہلے نہ ہوا تھا۔ اس وقت مجھ کو معلوم ہوا کہ مشائخ جاہلوں کو اپنے یہاں کیوں جگہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پورے سات ایام میں صوفیاء نقطہ نظر سے صحابہ عظام اہل بیت اہل صفہ، تبع تابعین ائمہ و صوفیاء متاخرین کا ذکر ہے۔ چودھواں باب نہایت اہم ہے اس میں صوفیوں کے مختلف فرقوں کے عقائد پر ناقدانہ اور محققانہ مباحث ہیں۔ تفصیل غالباً نامناسب نہ ہوگی۔

پہلا فرقہ محاسبیہ ہے جو عبداللہ بن حارث کی جانب منسوب ہے۔ حارث کا عقیدہ تھا کہ "رضا" مقامات میں سے نہیں بلکہ احوال میں سے ہے۔ بخیریت نے "رضا" اور مقامات کی تشریح کر کے حارث کی مدافعت کی ہے اور رضا کی دو قسمیں بتائی ہیں:

۱۔ خداوند تعالیٰ کی رضا بندہ سے۔

۲۔ بندوں کی رضا خداوند تعالیٰ سے۔

بندوں سے خداوند تعالیٰ کی رضایہ ہے کہ وہ ان کو ثواب، نعمت اور بزرگی عطا کرتا ہے اور خداوند تعالیٰ سے بندوں کی رضایہ ہے کہ وہ اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ خداوند تعالیٰ اپنے احکام میں یا تو کسی چیز سے منع کرتا ہے یا عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے مگر اس کے احکام کے ماننے والے اس کے خوف و ہیبت میں ایسے ہی لذت محسوس کرتے ہیں جیسے اس کے لطف محکم

سے حظ اٹھاتے ہیں۔ اس کا جلال اور جمال ان کی نظروں میں کیساں ہے اور یہ محض اس لیے کہ وہ اپنے اختیارات کو سلب کر لیتے ہیں۔ جس کے بعد ان کا دل غیر کما اندلے شر سے نجات پا کر تمام غم و اہم سے آزاد ہو جاتا ہے۔

اصحاب رضا چار قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خداوند تعالیٰ کی عطا ہوا خواہ وہ کیسی ہو راضی رہتے ہیں۔ یہ معرفت ہے۔ دوسرے اُس کی نعمتوں (دنیاوی اور دینی) ہوتے ہیں۔ وہ دنیا والے ہیں۔ تیسرے نصیب پر راضی رہتے ہیں۔ یہ رنج ہے۔ چوتھے احوال و مقامات کی قید سے نکل کر صرف خداوند تعالیٰ کی خوشی پر رہتے ہیں۔ یہ محبت ہے۔

دوسرا گروہ قصاریہ کا ہے۔ اس کے پیشوا ابوحنیفہ بن حمدون بن عمارۃ القصار ہیں۔ جو خلق کی ملامت کو ترک کر کے نفس کے لیے ضروری سمجھتے۔ ملامت پر بحث پیچھے گزر چکی ہے۔ اس لیے جویری نے اس موقع پر اس مسلک پر تفصیل کے ساتھ روشنی نہیں ڈالی ہے۔

اس کے بعد گروہ طیفوریہ اور گروہ بنیر یہ کا ذکر ہے۔ اول الذکر کے پیشوا امام ابو القاسم ابن حنیبلہ بن محمد ہیں۔ پہلے گروہ کا عقیدہ منکر اور دوسرے کا محو پر مبنی ہے۔ اس سلسلہ میں جویری نے بتایا ہے کہ منکر اور محو کیا ہیں۔ منکر حق تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہے۔ ایک سالک جب محبوب کے جمال کو دیکھتا ہے تو اس کی عقل عشق سے مغلوب ہو جاتی ہے اور غایت بخود ہی میں اس کے ادراک اور ہوش باقی نہیں رہتے۔ اس پر محویت اور فنا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ محو۔ خودیت کے بعد حصول مراد کا نام ہے، جس میں جمال محبوب کے شہاد سے حیرت اور وحشت باقی نہیں رہتی۔ محو میں غفلت سے محو پیدا ہوتا ہے لیکن جب یہی غفلت محبت بن جاتی ہے تو وہ کشف ہے۔ محو غفلت کے قریب ہو تو شکریہ ہے اور منکر محبت کے قریب ہو تو محو ہے۔ جب دونوں کی اصل صحیح ہیں تو منکر محو اور محو منکر ہے۔ اس جزوی اختلاف کے باوجود دونوں ایک دوسرے کی علت و معلول ہیں۔ لیکن جب دونوں کی اصل صحیح نہ ہوں تو دونوں بے فائدہ ہیں۔ جویری نے خود بنیر یہی مسلک کے پابند تھے اور محو کو منکر پر فوقیت دیتے تھے۔

ایک گروہ نور یہ کا ہے، جس کے پیشوا ابن الحسن نور یہی ہیں۔ وہ درویشوں کی عزت کو اپنی کو ایک نامحسوس فصل سمجھتے اور صحبت کو ضروری قرار دیتے ہیں اور اصحاب صحبت کے لیے ایثار و کلفت برداشت کرنے کو بھی ضروری سمجھتے ہیں اور نہ اُس کے بغیر صحبت حرام ہے اور اگر صحبت کے لیے ایثار و رنج و کلفت کے ساتھ محبت بھی شامل ہو تو یہ اہل زاہدہ آدلی ہے۔ جویری نے فرقہ نور یہ کے اس مسلک کو پسند کیا ہے۔

ایک گروہ مہلبیہ کا ہے۔ اس کے پیشوا امام حضرت مہلب بن عبد اللہ تستری ہیں۔ ان کی تعلیم اجتہاد، مجاہدہ نفس اور ریاضت ہے۔ اجتہاد، مجاہدہ اور ریاضت کی غرض نفس کی مخالفت ہے۔ اس لیے جویری نے نفس کی تصریح و دفع خود سے کی ہے۔

فرماتے ہیں، نفس کی مخالفت تمام عبادتوں کا سرچشمہ ہے۔ نفس کو نہ پہچاننا اپنے کو نہ پہچانتا ہے۔ جو شخص اپنے کو نہیں پہچانتا وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ نفس کا فنا ہو جانا حق کے بقا کی علامت ہے اور نفس کی پیروی حق عزوجل کی مخالفت ہے۔ نفس پر جبر

کرنا یعنی نفسانی خواہشوں کو روکنا جاد اکبر ہے۔ حضرت سہل بن عبد اللہ تستریؒ نے اس میں بڑا غلو فرمایا ہے۔ وہ نفس کے مجاہدہ کو مشاہدہ قرار دیتے ہیں۔ سہل تستریؒ کے اس مسلک سے بعض گروہوں کو اختلاف ہے۔ ان کا خیال ہے کہ مشاہدہ محض منایات ایزدی پہ منحصر ہے۔ مجاہدہ وصل حق کی حالت نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ ایک شخص حجرہ کے اندر عبادت میں مشغول ہو۔ پھر بھی حق سے دور ہو اور ایک شخص خرابات میں رہتا ہو، گنہگار ہو اور اسے قرب خداوندی حاصل ہو۔ ہجویریؒ نے اس اختلاف کو محض الفاظ اور تعبیر کا اختلاف قرار دیا ہے کہ ایک شخص مجاہدہ کرتا ہے تو اس کو مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا مشاہدہ کرتا ہے کہ مجاہدہ حاصل ہو۔ مشاہدہ کے بغیر مجاہدہ نہیں اور مجاہدہ کے بغیر مشاہدہ نہیں۔ اس رائے کے باوجود ہجویریؒ مجاہدہ کو مشاہدہ کی علت قرار نہیں دیتے، بلکہ اس کو وصل حق کا طریق اور ذریعہ سمجھتے ہیں۔

نفس کے بعد نفس کی خواہشوں کا ذکر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ بندہ دو چیزوں کا تابع رہتا ہے۔ ایک عقل کا، دوسرے نفس کی خواہشوں کا۔ جو عقل کا تابع ہوتا ہے، وہ ایمان کی طرف جاتا ہے اور جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے وہ کفر و گمراہی اور ضلالت کی طرف مائل ہے۔ حضرت جنیدؒ سے پوچھا گیا کہ وصل حق کیا چیز ہے فرمایا: خواہشات نفس کا ترک کرنا۔ ہجویریؒ نے بھی اس کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ سب سے بڑی عبادت خواہشات نفس کا ترک کرنا ہے۔ گو اس کا ترک کرنا ناخون سے کھودنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔

ہجویریؒ نے خواہشات نفس کی دو قسمیں بتائی ہیں: ۱۔ لذت اور شہوت۔ ۲۔ جاہ طلبی۔

اول الذکر کے فتنے سے فطن محفوظ رہتی ہے، لیکن مؤخر الذکر سے فطن کے درمیان فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ خصوصاً جب یہ ذہنی خائفوں میں ہو۔

ساتواں گروہ فرقہ حکمیر کا ہے۔ یہ گروہ حضرت ابو عبد اللہ بن علی الحکیم الترمذیؒ کی جانب منسوب ہے۔ اس فرقہ کا مسلک ہے کہ ولی اللہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، جو نفس کی حرص و آرزو سے پاک ہو کر اسرار الہی سے واقف ہوتا ہے اور اس سے کرامت ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس سلسلہ میں ہجویریؒ نے ولی کی ولایت اور کرامت پر مفصل بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ ان کی صفات یہ ہیں کہ دنیاوی مل و دولت سے بے نیاز ہو کر صرف ذات خداوندی سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے چہرے نورانی ہوتے ہیں۔ جب دوسرے لوگ ڈرتے ہیں تو وہ نہیں ڈرتے۔ اور جب دوسرے غم زدہ ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتے اور جب ایسے لوگ دنیا میں باقی نہ رہیں گے تو قیامت آجائے گی۔ معتزلہ کا اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندے اس کے دوست ہیں۔ کوئی بندہ خاص اور برگزیدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا خاص بندہ صرف نبی ہوتا ہے۔ ہجویریؒ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانہ میں اپنے بندوں میں سے کسی ایک کے خاص بناتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے رسول کی رسالت کی دلیل روشن اور واضح ہوتی رہے۔

فرقہ حشری خاص بندوں کا ہونا جائز سمجھتا ہے۔ مگر اس کا خیال ہے کہ ایسے بندے تھے ضرور مگر اب نہیں ہیں لیکن

ہجویریؒ کہتے ہیں کہ ایسے بندے ہر زمانہ میں ہوتے ہیں اور ان کی قسمیں یہ بتاتی ہیں :

اختیار - ابدال - ابرار - اوتار - نقباء - قطب یا غوث -

ایک گروہ کا اعتراض ہے کہ ولی اپنی ولایت کے باعث عاقبت سے بے خوف اور دنیا پر مغرور ہو سکتا ہے، لیکن ہجویریؒ نے بہت سے اقوال سے ثابت کیا ہے کہ ولی نہ ہے جو اپنے حال میں فانی اور مشاہدہ حق میں باقی ہو، اسے اپنے وجود کی خبر نہ ہو اور نہ اس کو اللہ کے سوا غیر کے ساتھ قرار ہو۔ وہ مشہور ہوتا ہے لیکن شہرت سے پرہیز کرتا ہے، کیوں کہ شہرت باعث فساد و رعونت ہے۔

جب ولی اپنی ولایت میں صادق ہوتا ہے تو اس سے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ کرامت ولی کا خاصہ ہے، کرامت نہ عقل کے نزدیک محال اور نہ اصول شریعت کے خلاف ہے۔ کرامت محض "مقدور خداوندی" ہے، یعنی اس کا ظہور کسب سے نہیں بلکہ خدا کی بخششوں سے ہوتا ہے۔

اس کے بعد یہ بحث ہے کہ کرامت کا ظہور کب ہوتا ہے۔ البرزیدہ، ذوالنون مصریؒ اور محمد بن خفیف وغیرہ کا خیال ہے کہ اس کا ظہور سکر کے حال میں ہوتا ہے اور سحر کے حال میں ہو وہ نبی کا معجزہ ہے۔ ولی جب تک بشریت کے حال میں رہتا ہے وہ محبوب رہتا ہے اور جب خدا کے الطاف و اکرام کی حقیقت میں مدہوش ہو جاتا ہے تو اس حال میں (جو سکر ہے) کرامت ظاہر ہوتی ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ولی کے نزدیک تجھ اور میں دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔

حضرت جنیدؒ اور ابو العباس سیارمیؒ وغیرہ کا مسلک ہے کہ کرامت سکر میں نہیں بلکہ سحر اور تمکین میں ظاہر ہوتی ہے۔ ولی خدا کے ملک کا مدبر و واقف کار اور ولی ہوتا ہے اور اس سے ملک کی گتھیاں سلجھتی ہیں۔ اسی لیے، اس کی رائے سب سے زیادہ صائب اور اس کا دل سب سے زیادہ شفیق ہوتا ہے۔ مگر مرتبہ تلویں اور سکر میں حاصل نہیں ہوتا کیوں کہ تلویں اور سکر ابتدائی مدارج ہیں اور جب یہ آخری منازل تمکین اور سحر میں منتقل ہو جاتے ہیں تو ولی برحق ہوتا ہے اور اس کی کرامت صحیح ہوتی ہے۔ اس بحث کے بعد اولیاء اللہ کی کرامتوں کا بیان ہے۔ پھر دو فصلوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ انبیا اولیاء سے افضل تھے اور انبیا و اولیاء فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔

فرقہ خرازی : یہ فرقہ حضرت ابوسعید خدریؒ کی جانب منسوب ہے، جنہوں نے سب سے پہلے مقام فنا اور بقا سے بحث کی ہے اس لیے اس فصل میں ہجویریؒ نے صرف فنا اور بقا پر روشنی ڈالی ہے۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فنا سے مراد اپنی ذات اور وجود کا مٹا دینا اور بقا سے مراد خدا سے متحد ہو کر اس میں حلول کرنا ہے لیکن ہجویریؒ نے ان دونوں کی تردید کی ہے۔ ان کے نزدیک ذات اور وجود کا نیست ہو کر خدا میں حلول کرنا محال ہے کیونکہ حادث قدیم سے، مصنوع سے، مخلوق خالق سے متحد اور مترج نہیں ہو سکتا۔ ہجویریؒ کے نزدیک فنا سے مراد شہوات و لذات کو ترک کر کے خصائص بشریت سے اس طرح علیحدہ ہو جانا ہے کہ پھر محبت و عداوت، قرب و بعد، وصل و فراق اور

محمود مکر میں کوئی تیز باقی نہ رہ جائے اور جب یہ مقصود حاصل ہو جائے تو یہی بقا ہے۔ اس کو مختصر الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ انسانیت کے تعلقات سے کنارہ کش ہونے کا نام فنا ہے اور اخلاص و عبودیت کا نام بقا ہے یا علائقِ دنیوی سے علیحدہ ہونا فنا ہے اور خدا کا جلال و کمینا بقا ہے۔ اس غلبہِ جلال سے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سالک دین و دنیا کو فراموش کر دیتا ہے۔ حال و مقام سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس کی زبان حق تعالیٰ سے ناطق ہو جاتی ہے۔

فرقہ شناسی: یہ فرقہ حضرت ابو عبد اللہ بن خلیفہؒ کی جانب منسوب ہے۔ اس کا مذہب تصوف غیبت و حضور ہے۔ غیبت سے مراد دل کا اپنے وجود سے غائب رہنا اور حضورت و اداس کا خدا کے ساتھ ہونا ہے۔ اپنے سے غیبت، حق سے غیبت ہے۔ یعنی جو شخص اپنے سے غائب ہے وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ ایک سالک کے اپنے سے غائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی سستی کے وجود کی آفتوں سے دور ہو۔ اس کی صفات بشری ختم ہو گئی ہوں اور اس کے تمام ارادے پاک ہوں۔

اس سلسلہ میں صوفیاء اہم نے یہ بحث کی ہے کہ غیبت حضور پر مقدم ہے یا حضور غیبت پر۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ غیبت سے حضوری حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ حضوری سے غیبت حاصل ہوتی ہے۔ تیسری گروہ یہ خیال ہے کہ دونوں بڑے ہیں۔ کیوں کہ غیبت سے مراد حضور ہے جو اپنے سے غائب نہیں ہے وہ حق سے حاضر نہیں ہے۔ درجہِ حاضر سے وہ غائب ہے۔ یہ نکتہ حضرت جنیدؒ کے حوالے سے واضح ہو جاتا ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ مجھ پر کچھ زمانہ گزرا ہے کہ آسمان اور زمین میرے مال پر پڑتے تھے۔ پھر خدا نے ایسا کر دیا کہ میں ان کی غیبت پر روتا تھا۔ اور اب یہ زمانہ ہے کہ مجھ کو نہ آسمان کی خبر ہے نہ زمین کی اور نہ خودی اس کے بعد مختلف ابواب میں ہجری ہوئی ہے سالک کے طریقِ ادب پر بحث کی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سالک ہر حال میں حق تعالیٰ کے احکام کا اتباع کرتا ہو، بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہو۔ اس کے لیے کسی شیخ کی محبت ضروری ہے، کیوں کہ تنہائی اس کے لیے آنت ہے۔ جب کوئی درویش اس کے پاس آئے تو عزت کے ساتھ اس کا استقبالیہ کرے۔ سفر کرے تو خدا کے واسطے کرے۔ یعنی اس کا سفر حج یا غزوہ یا علم یا کسی شیخ کی تربیت کی زیارت کے لیے ہو۔ اس کا کانا اور پینا بیماروں کے کھانے اور پینے کے مانند ہو اور حلال ہو۔ وہ دنیا دار کی دعوت قبول نہ کرے۔ چلے تو آگساری اور تواضع سے چلے عزت اور تبرا اختیار نہ کرے۔ اسی وقت سوتے جب نیند کا غلبہ ہو۔ خاموش رہے کیوں کہ خاموشی گفتار سے بہتر ہے، لیکن اس کی گفتار کے ساتھ حق ہو تو وہ خاموشی سے بہتر ہے۔ کسی چیز کی طلب کرے تو خدا سے کرے۔ تجرذ کی زندگی سنت کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ تجرذ میں نفسانی خواہشات کا غلبہ رہتا ہے۔

آخر میں سماعِ ہر سٹ ہے۔ ہجری کے نزدیک سماعِ مباح ہے۔ مگر اس کے لیے حسبِ ذیل شرطیں ہیں۔ سالک سماعِ ہر سٹ نہ کرے اور طویل وقفہ کے بعد سنے تاکہ اس کی قیامِ دل میں قائم رہے۔ محلِ سماع میں مرشد، پیر ہو۔ حوام شریک نہ ہوں۔ قوال فاسق نہ ہوں۔ سماع کے وقت دل دنیاوی ملائق سے خالی ہو۔ طبیعت لہو و لعب کی طرف مائل نہ ہو۔ اگر وجہ کی کیفیت

طاری ہو جائے تو اُس کو تکلف کے ساتھ نہ روکے اور یہ کیفیت جاتی رہے تو تکلف کے ساتھ اس کو جذب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وجہ کے وقت کسی سے مسامتت کی امید نہ رکھے اور کوئی مسامتت کرے تو اس کو نہ روکے۔ قوال کے گانے کی اچھائی اور برائی کا اظہار نہ کرے۔ محفل سماع میں لڑکے نہ ہوں۔

سماع سے آپ فرماتے ہیں مرید کو سماع کے غلبہ میں اس قدر حال چاہیے کہ اس کا سماع گنہگاروں کو گناہ سے چھڑا دے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے ایک درویش کو دیکھا جو آذین بجان کے پہاڑوں میں نکر میں ڈوبا ہوا یہ اشعار پڑھ رہا تھا (عربی کے اشعار نقل کرنے کے بعد آپ لکھتے ہیں) وہ درویش ان اشعار سے ایسا متاثر ہوا کہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ آخر میں آپ لکھتے ہیں کہ میں علی بن عثمان جلالی اس کو زیادہ دوست رکھتا ہوں کہ اپنے مریدوں کو سماع میں نہ پڑنے دوں، تاکہ ان کی طبیعت پریشان نہ ہو کہ اس میں بڑے خطرے اور بڑی آفتیں ہیں۔

وفات | آپ کے سن وفات میں اختلاف ہے بعض کتابوں ۴۶۶ اور بعض میں ۴۶۵ مرقوم ہے۔ مؤرخ الذکر زیادہ قویٰ قیاس ہے۔

آستانہ عالیہ | داتا گنج بخش کا مزار لاہور میں بھائی دروازہ کے باہر مغرب کی طرف میلادرام کے کارخانے کے عقب میں واقع ہے۔ مزار کے گرد پہلے ایک وسیع قبرستان تھا جو نجیت سنگھ کے عہد میں مساکر دیا گیا۔ صرف چند قبریں باقی ہیں۔ درگاہ کے بیرونی شرقی دروازہ پر یہ کتبہ نصب ہے :

جوں نباشد از غلامان رسول مسجی نے بر آستان گنج بخش
خو استم سال بنائش ناگہاں ہاتھ از عاکفان گنج بخش
گردان از سجدہ بروں آدر و گفت سجدہ گاہ زائران گنج بخش

اندر داخل ہوں تو بائیں جانب مسجد کا دروازہ ہے، جس پر علامہ اقبالؒ کی موزوں کردہ یہ تاریخ نصب ہے :

ساں بنائے حرم موناں خواہ ز جہول و ز ہاتھ مجھ
چشم بر المسجد الاقصیٰ منگن اَللّٰہی بآس کتا ہم بگو

اگے بائیں طرف پہلا مزار چوہدری غلام رسول کا ہے، جو مسجد کے بائیں تھے۔ پھر مشرق کی طرف سید عمر شاہ کا مزار ہے۔ اس سے اگے دائیں طرف ایک حجرہ ہے جس کے مقفل دروازہ پر حجرہ اعتکاف حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ لکھا ہے۔ داتا گنج بخش کا مزار سنگ مرمر کے چبوترے پر ہے۔ قبر پر ہمیشہ غلاف چڑھا رہتا ہے۔ چبوترے کے گرد ایک پنجرہ چوبی ہشت پہلو ہے جو نجیت سنگھ کے فیمل بان میاں عوض خان نے ۱۲۴۰ھ میں بنوایا تھا۔ داتا گنج بخشؒ کے دو پیر بھائی جن کے نام شیخ احمد تادی مرخشی اور شیخ ابو سعید بھوری تھے۔ یہ دونوں حضرت کے ساتھ لاہور آئے تھے اور ان کی قبریں بھی حضرت کی قبر کے ساتھ ہی ہیں۔

آپ کا مزار سب سے پہلے سلطان محمود غزنوی کے برادر زادہ نذیر الدین سلطان ابراہیم بن سلطان مسعود غزنوی نے بنوایا تھا۔ چوتراہ اور مزار کا تعویذ اسی کے زمانے کا ہے۔ درگاہ سے ملحق ایک بارونق بازار ہے، جس میں ہر قسم کی دکانیں ہیں۔
۱۱۹ اور ۲۰ سفر کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔

داتا گنج بخشؒ کے | آپ کے پسند قابل قدر اقوال و ارشادات یہ ہیں:
چند اقوال — علم اسی قدر سیکھنا فرض ہے جس سے عمل درست ہو۔ بے فائدہ علم سیکھنے کی حق تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے۔

— ایشاریہ ہے کہ تو اپنے ساتھی کا حق نگاہ میں رکھے اور اپنا حصہ اسی کو دے دے اور ساتھی کے آرام کے لیے خود تکلیف اٹھائے۔
— حج دو طرح پر ہوتا ہے ایک غیبت میں اور ایک حضور میں۔ جو مکہ میں ہوتا ہے وہ غیبت کا حق ہے اور جو مشاہدہ میں ہوتا ہے وہ حضور میں ہوتا ہے۔ حج کا مقصد گھر کا دیدار نہیں ہوتا بلکہ مشاہدہ حق ہوتا ہے۔
— بس طرح بدن کی پاکیزگی کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی اسی طرح دل کی پاکیزگی کے بغیر معرفت درست نہیں ہوتی۔

— جب وضو کے لیے ہاتھ دھو تو دل کو دنیا کی دوستی سے دھو ڈالو۔
— الہام سے معرفت ممکن نہیں۔ اس میں بندے کا یقین کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم۔ لیکن اصل معرفت میں کبیشی نہیں ہوتی۔ اس لیے معرفت کی زیادتی بھی نقصان کا باعث ہے۔
— خدا کی شناخت ہر کسی کی تقلید نہ کرنی چاہیے بلکہ اُسے اُس کی کمال کی صفتوں سے پہچانتا چاہیے۔
— نفس کی مثال شیطان کی سی ہے اور روح کی مثال خورشید کی سی۔
— علم معرفت کا طلب کرنا سب طالب علموں پر فرض ہے۔
— محبت خداوندی کے غلبہ کو شکر کہتے ہیں اور مراد کے حصول کو صبر کہا جاتا ہے۔
— حال وہ حقیقت ہے جو خدا کی طرف سے انسان کے دل میں اُسے تکلف سے حاصل نہ ہو سکے اور کسب سے دفع نہ کی جاسکے۔

— حال خدا کی عطا ہے اور مقام مجاہدہ سے قائم ہوتا ہے۔
— جب تصرف خلق سے منہ پھینکا ہو تو یقیناً اس کے لیے کوئی رسم نہیں ہو سکتی۔
— رضا دو طرح کی ہے۔ حق تعالیٰ کی رضا بندہ سے اور بندہ کی رضا حق تعالیٰ سے۔
— صوفی اسے کہتے ہیں جو اپنے معاملے اور اخلاق کو مذہب بنائے اور طبیعت کی آفتوں سے کنارہ اختیار کرے۔

— فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اس کی کسی چیز میں غفل نہ آئے۔ نہ دنیاوی مال و اسباب کے ملنے سے مالدار بنے اور نہ اس کے نہ ہونے سے محتاج بنے، بلکہ نہ ہونے سے اور بھی خوشی ہو، کیونکہ فقیر جتنا تنگدست ہوگا اتنا اس پر حال زیادہ کشادہ ہوگا اور اسرار تکشف ہوں گے۔ جتنا وہ دنیا کے مال و متاع سے بے نیاز ہوگا اسی قدر اس کی زندگی الطاف مخفی اور اسرار بر روشن سے وابستہ ہوگی۔

— جو کچھ فقیر پرگزردے اسے کسی پر ظاہر نہ کرے اور جس بات کا اس پر ظہور ہو جائے اُسے پوشیدہ نہ رکھے۔ اسرار کے غالب ہو جانے سے وہ اتنا مغلوب نہ ہو جائے کہ احکام شریعت بجا نہ لاسکے۔

فقیر کا کمال فقیر ہے کہ اس کے فکر کے ترازو کے پلے میں دونوں جہاں بھی رکھ دیے جائیں تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوں اور اس کی ایک سانس دونوں عالم میں نہ سمائے۔

— خدا کے راستے کے سالکوں کا پہلا مقام توبہ ہے۔

اگر بندہ غنا سے سرفراز کیا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک نعمت ہے مگر اس نعمت میں غفلت اسی طرح ہے جس طرح فقر میں حرص۔

فقر غنا سے بہتر ہے، مگر جب طالب خدا کے سوا دنیا کی ہر شے سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو پھر فقر اور غنا دونوں کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہتی۔

سید فقیر بن خواہ کافروں کی سی کلاہ ہیں۔

_____ نفس ایک ناغی کتاب ہے۔ کتے کے جھڑے کو جب تک وباغت اور رنگ نہ کیا جائے پاک نہیں ہوتا۔

انسان کے لیے سب چیزوں سے مشکل خدا کی پہچان ہے۔

غنا کا نام خاص خدا کے لائق ہے، لوگ اس نام کے مستحق نہیں ہو سکتے اور فقر کا نام لوگوں کے لئے ہے، خدا کے لئے یہ رونا نہیں ہو سکتا۔

_____ بندہ کی رضا یہ ہے کہ خدا کے فرمان پر قائم رہے اور اس کے حکموں سے سرتابی نہ کرے۔

ناہف عالم ضرور ہوتا ہے مگر یہ ضرور ہی نہیں کہ عالم عارف بھی ہو۔

تلفظ: نام سرکردہ ہوا ہے مگر یہ سرکردی میں نہ کہ دولت کی ہو۔
 لغت: ایک حقوق۔ سر۔ زمانہ اور آج ایک نام سے یہ تحقیق۔

_____ لکھنؤ میں شہرت ہے بے نام اور راج ایک نام ہے جسے جانتے۔

دنیا کے ماضی (انتہیں) ہاتھ ادا پاؤں، جو بہ ظاہر دوست لڑائے ہیں، وہ اس گھارے دن ہیں۔

_____ صوفی وہ ہے جس کی گفتار اور کردار ایک سے ہوں۔

— استدلال کا حق ہرگز ضائع نہ کر۔

بڑھ چلا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنے لیے ان کے گناہ کھینچ لیے ہیں اور جہانوں کو چاہیے کہ وہ بڑھ چلا۔

[illegible]

حضرت خواجہ مودود چشتیؒ

ولادت ————— ۴۳۰ھ

وفات ————— (چشت) ۵۲۷ھ

قطب الاقطاب و مشیونائے اولیاء نامدار خواجہ قطب الدین مودود چشتیؒ نانادر چشت کے اکابر میں سے تھے۔ آپ مادر زاد ولی اور علوم ظاہری و باطنی کے جامع تھے۔ خواجہ ناصر الدین ابویوسف چشتیؒ کے فرزند ارجمند تھے۔ شمع صوفیاں اور پرانے چشتیوں کے خطاب سے یاد کیے جاتے ہیں۔

عالم طغیلت ہی میں آپ نے خوارق و کمالات سرزد ہونے لگی تھیں۔ چنانچہ لوگ آپ کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ سات برس کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور دوسرے علوم کی تحصیل میں لگ گئے۔ تیس برس کے تھے جب والد ماجد دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ ان کی جگہ مستوفی بن گئے۔ والد بزرگوار سے جب بیعت ہوئے تو تیس برس تک گوشہ نشینی کی زندگی گزار دی اور لوگوں کی نظروں سے چھپ کر عبادت و ریاضت اور مجاہدے میں لگے رہتے تھے۔ جب والد بزرگوار نے خذ خلافت عطا کیا تھا تو فرمایا تھا میں تجھے کامل سمجھ کر یہ خرقہ عطا کرتا ہوں۔ والد بزرگوار ہی کی نظر عنایت سے اسرار حق آپ پر منکشف ہوئے۔ تعلیم کے سلسلے میں بخارا بھی تشریف لے گئے۔ جہاں شیخ المشائخ خواجہ نجم الدین عمرؒ سے آپ نے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ بخارا کے علماء کے ساتھ آپ اکثر مباحثہ کرتے رہتے تھے۔ آپ نے اپنے علم ظاہری اور قدرت باطنی سے ان سب علماء کو مطیع اور مسخر کر رکھا تھا اور ان میں سے کئی بڑے عالم آپ کے مرید تھے۔ آپ کے مریدوں کی تعداد ہزاروں تک تھی، جو کوئی آپ کی صحبت اختیار کرتا متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا اور باطنی کمالات حاصل کر کے جاتا۔ غرض تمام بڑے بڑے مشائخ آپ کی بہت زیادہ عزت و تکریم کرتے اور آپ کے عقیدت کیش تھے۔ شیخ احمد انصاریؒ الجامیؒ قدس سرہ العزیزؒ سے بھی آپ نے فیض پایا تھا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ الاسلام احمد جامیؒ جب غلاتہ جام سے ہرات تشریف لائے، تو

خواجہ ابویوسف چشتیؒ اور عمر چشتیؒ کے خواہر زادہ، مرید اور خلیفہ تھے۔ آپ نے ۵۹ھ میں وفات پائی۔ مزار پر انوار چشت میں سے۔ یہاں سے کہے جاتے تھے۔ کمالات و کمالات باطنی سے الامان تھے۔ ہمیشہ فقر و ناتقہ کی حالت میں رہتے۔ بارہ سال تک ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے۔ دن رات نیکیاں باقر و خیر ختم کیا کرتے تھے۔ بے حساب نذر و نیاز آتی مگر سب کچھ مساکین میں تقسیم کر دیتے۔

دور دور تک آپ کے کمالات کی شہرت پہنچی۔ شیخ نے ہرات سے موضع چشت کی طرف رخ کیا۔ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ خواجہ مودود چشتی اپنے مریدوں کو جمع کر کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں تاکہ آپ کو اس علاقے سے باہر نکال دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یعنی خواجہ مودود اپنے مریدوں کی ایک جماعت کے ساتھ شیخ الاسلام کے پاس آپہنچے۔ اور مریدوں نے ان سے بحث شروع کر دی۔ شیخ الاسلام نے بڑے تحمل سے فرمایا یہ ملک میرا ہے نہ مودود چشتی کا اور اگر ولایت سے مراد وہ ہے جو ہم جانتے ہیں اور اولیائے کرام جانتے ہیں تو کل معلوم ہو جائے گا۔

اس موقع پر آپ کی ایک کرامت کا ذکر ہے جس کی برکت سے مودود چشتی کی طغیانی اور شدید بارش کے آپ اور آپ کے سب ہمراہی دریا پار کر گئے۔ خواجہ مودود چشتی کے مریدوں نے آپ کو یہ خبر پہنچا دی۔ وہ اپنے مریدوں کی ایک جماعت لے کر آئے مگر شیخ احمد جامی کا سامنا ہوتے ہی گھوڑے سے اتر پڑے اور شیخ کی رکاب کو بوسہ دیا۔ آپ نے دلاسا دے کر اور سمجھا کر پھر گھوڑے پر سوار کیا اور سب مل کر ایک گاؤں میں اترے۔ خواجہ مودود کے مریدوں نے شیخ احمد کے ساتھ پھر گستاخی کرنا چاہی اور خواجہ صاحب نے منع کر دیا تھا مگر وہ نہ مانے، نتیجہ یہ ہوا کہ سب کو دلوں سے فرار ہونا پڑا اور خواجہ صاحب آپ کے قدموں پر گر پڑے۔ اور معافی مانگی۔

اور عرض کیا آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں سے میں متفق نہ تھا۔ آپ نے فرمایا سچ کہتے ہو اور خطا معاف کی۔ فرمایا ان سب کو واپس کر دو صرف دو خدمت گار ہمراہ رکھو۔ آپ نے تعمیل ارشاد کی۔ پھر شیخ نے حکم دیا کہ مصلے کو طاق پر رکھو اور جا کر علم سیکھو، کیوں کہ زائد بے علم سحرۂ شیطان ہوتا ہے۔ فرمایا میں نے قبول کیا۔ اس کے بعد کیا ارشاد ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب علم حاصل کر چکو تو اپنے خاندان کے روایات تازہ کرو۔ اس لیے کہ تمہارے آباؤ اجداد بڑے بزرگ ہوئے ہیں۔ خواجہ نے عرض کیا کہ آپ تبرک کے طور پر ان بزرگوں کی جگہ بٹھا دیجیے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا تم آگے آؤ۔ وہ آگے آئے تو آپ نے ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ کے ایک کنارے بٹھا دیا اور تین دفعہ ارشاد فرمایا بشرط علم۔ اس کے بعد خواجہ مودود چشتی تین روز شیخ الاسلام کی خدمت میں رہے اور طرح طرح کی نوازشیں حاصل کیں۔ پھر واپس ہلے اور بلخ و بخارا کی جانب قصد فرما کر چار سال کی مدت میں بڑی سعی و کوشش سے علم حاصل کیا، اس کے بعد موضع چشت کی طرف واپس ہو کر مریدوں کی تربیت میں مشغول ہوئے اور آپ کے کرامات و خوارق کا شہرہ دور دور تک پہنچا۔

خواجہ مودود کا ہر قول اور فعل شریعت کے عین مطابق ہوتا تھا۔ جو کچھ زبان مبارک سے فرماتے سب لوگ دل و جان سے قبول کرتے۔ ریاضت و عبادت کا یہ حال تھا کہ تیس سال تک شب خرابی اختیار نہ کی۔

خلیفہ محمد سعید اپنی کتاب تذکرہ میں لکھتے ہیں، جب وفات کا وقت قریب پہنچا آپ بار بار دوزخ و نہ کی طرف دیکھتے

تھے جیسے کوئی کسی کا انتظار کرتا ہو۔ ناگاہ ایک شخص پاکیزہ نورانی لباس پہنے دروازہ سے آیا اور آپ کو سلام کر کے رو بہ رو کھڑا ہو گیا۔ اور بغل سے ایک پارہ حریر جس پر کچھ تحریر تھا، نکال کر دستِ مبارک میں دیا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر آنکھوں سے لگایا اور جان بحق تسلیم ہوئے۔

اس قیامت خیز واقعہ سے بھل گئی اور شعورِ عظیم برپا ہو گیا۔ اس قدر آدمی جمع ہوئے کہ جس کا حد و حساب نہیں۔ جب نماز کے لیے جنازہ باہر آیا اور لوگوں نے نماز ادا کرنا چاہی، ایک ایسی ہیبت ناک آواز آئی کہ لوگ خوف کے مارے غلٹ ہو گئے۔ جب جنازہ اٹھانا چاہا تو پھر ایک ہیبت ناک آواز آئی کہ لوگ بٹ گئے اور جنازہ خود بخود بلند ہو کر روانہ ہوا اور تمام لوگ پیچھے پیچھے چلے۔ آخر اسی مقام پر اگر ٹھہرا جہاں آپ نے مرقد مقدس تجرید کیا تھا اور اسی جگہ مدفون ہو کر زیارت گاہِ خلافت ہوئے۔

آپ کی وفات ستانوے برس کی عمر میں جب ۵۲۷ھ میں ہوئی۔ مزار پر انوارِ چشت میں ہے۔

حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ غوث الاعظم

ولادت _____ گیلان (ایرلین) ۶۶۱ھ

وفات _____ بغداد ۷۱۱ھ

ولادت باسعادت | قصبہ گیلان واقع ملک ایران میں محبوب سبحانی غوثِ محمدی حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ رحمۃ اللہ علیہ ششمی واسطہ میں تولد ہوئے۔ حضور کی ولادت کے وقت والدہ ماجدہ کا سن مبارک ساٹھ برس کا تھا اور یہ پہلی کرامت، انفصاف علی کی قدرت نے اسباب پرستوں اور عقل کے گرفتاروں کو دکھائی تھی کہ جس عمر کو ولادت سے ماہیں ہونے والا کہا جاتا ہے خدا تعالیٰ اس میں بھی ایک ایسے دل و دماغ کا بچہ پیدا کر سکتا ہے جو دنیا بھر کے بچوں میں ممتاز ہو اور اس کی ذہنی اور دماغی قوت پر والدہ کی کمزوری کا مطلق اثر نہ پڑے۔

تمام تذکروں اور کتابوں کا اس معاملہ میں اتفاق ہے کہ حضور غوثِ پاکؒ کی والدہ کی عمر اس صاحبزادے کی تولد کے وقت ساٹھ برس کی تھی اور اس میں کسی کو بھی شک نہیں ہے تو اب سوائے کرشمہ قدرت کے اس واقعہ عجیب کو اور کس نام سے یاد کیا جاسکتا ہے۔

مرد اگر زیادہ سن کا ہو تو ولادت کا ہونا محلِ تعجب نہیں، مگر عورت طبعی تحقیق کے خیال میں ساٹھ برس کی ہو جائے تو ولادت پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی، مگر خدا تعالیٰ نے اس مولود مسعود کی مثال سے دکھا دیا کہ فطرتی اور قیاسی علوم کی بنا پر حقانی قدروں سے انکار کرنا بڑی نادانی ہے۔

اطباء کا یہ خیال بھی ہے کہ جب والدین کمزور ہوں یا ان میں ایک ناتوان اور ضعیف القوی ہو تو بچہ لازمی طور سے کمزور و ناتوان پیدا ہوا کرتا ہے، جسمانی حالت تدابیر ظاہر سے درست ہو جائے مگر اس بچہ کی دماغی اور ذہنی قوت ویسی مضبوط نہیں ہو سکتی جیسی نوجوان تندرست والدین کے بچوں کی ہوا کرتی ہے۔

حضور غوثِ پاکؒ کی مثال سے ان ظاہر پرستوں کی بھی علانیہ تردید ہوتی ہے۔ وہ اگرچہ یہ اعتبار جسم ذرا نحیف تھے، لیکن ان کی ذہنی و دماغی و علمی و احساسی قوتیں اس قدر زبردست تھیں کہ اس کی نظیر باوجود علم و عقل کے مام چڑچوں کے اور باوجود اس کے کہ اس زمانہ میں بڑے بڑے نامور ذہین و طباح عالم موجود تھے ایک میں بھی نہ پائی گئی، نہ امراد میں، نہ علماء میں، نہ حکماء میں، نہ مشائخ میں، نہ احترامِ ماہِ صیام | تمام کتابوں کا بالاتفاق بیان ہے کہ حضور غوثِ پاکؒ کی شیر خوارگی کے زمانہ میں رمضان شریف آیا تو آپ نے دن کے وقت دودھ پینا چھوڑ دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سے روایت ہے کہ میں نے کئی بار کوشش کی، مگر انھیں نے دن کو دودھ

کا حاصل کرنے لگے۔

حضور غوث پاکؒ کے اس واقعہ میں نصیحت ہے غلامانِ سلسلہ غوثیہ کے لیے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو کھیل کود کے وقت خدا کا نام یاد دلایا کریں۔ ان کی شان تو یہی تھی کہ خدا تعالیٰ کی آواز غیب ان کو پکارتی تھی۔ ہماری حالت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی مادی زبانوں سے اس ارشاد کی پیروی میں بچوں کو رغبت الی اللہ دلایا کریں تاکہ اڑے ہو کر وہ سچے خدا پرست اور راعب الی الحق ثابت ہوں۔

پہلی کرامت | حضور غوث پاکؒ اٹھارہ سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے بغرض تکمیل تعلیم بغداد شریف لے جانے لگے تو والدہ ماجدہ نے چالیس اشرفیاں ان کی صدقہ مستحبہ کے اندر چھپا کر سی دیں اور ان کو سچ بولنے کی نصیحت کر کے رخصت کر دیا۔ راستہ میں ڈاکہ بڑا، سارا قافلہ لٹ گیا۔ ایک ڈاکو نے ان سے پوچھا کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا چالیس اشرفیاں ہیں جو صدری کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ اس ڈاکو کو بہت تعجب ہوا کہ اس لڑکے نے مال کا انفرامیوں کر لیا۔ چوروں سے ہر شخص دولت کو چھپایا کرتا ہے۔ وہ ڈاکو حضور کو اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ آپ نے سردار کے پوچھنے پر بھی اشرفیوں کا حال سچا بیان کر دیا۔ سردار حیران ہو کر بولا، تم نے ہم لٹیروں کا خوف نہ کیا۔ تم دیکھتے نہیں کہ ہم قزاق ہیں اور جمال ملتا ہے لوٹ لیتے ہیں پھر تم نے ان اشرفیوں کا بھید مخفی کیوں نہ رکھا۔

حضور نے فرمایا والدہ نے چلتے وقت سچ بولنے کی نصیحت فرمائی تھی، میں مخفی کیسے رکھتا۔ یہ سنتے ہی ڈاکوؤں کا افسر رونے لگا۔ اور اس نے کہا کہ یہ لڑکا اپنی والدہ کے حکم پر اتنا چلتا ہے اور میں خدا کے حکم سے غافل ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے حضور کے ہاتھ پر توبہ کی اور لوٹ کا سب مال قافلہ کو واپس کر دیا۔ اس کے ہمراہی بھی سب کے سب تائب ہو گئے۔ یہ پہلی توبہ تھی جو حضور کے ہاتھ پر ہوئی اس ضمن میں آنحضرتؐ کا ایک واقعہ ذکر ہے ساری شریف میں آیا کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، صحابہ نے وضو کا مستعمل پانی لے کر اپنے بدن پر ملنا شروع کیا۔ حضور نے یہ حالت دیکھ کر پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ اس پر ارشاد ہوا:

”تم میں سے جس شخص کو یہ چھا معلوم ہوتا ہے کہ خدا رسولؐ سے محبت کرے یا خدا رسولؐ اس سے محبت کرے تو

چاہیے کہ سچ بولا کرے، امانت داری شیوہ بنائے اور اپنے بڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے تبرک کو زیادہ اہمیت نہ دی اور صداقت، امانت اور بڑوسی کی خدمت کے اعمال کو اس سے مقدم فرمایا۔ پس جو لوگ بزرگوں کے تبرکات حاصل کرنے کا زیادہ شوق رکھتے ہیں مگر نہ سچ بولتے ہیں اور نہ خیانت سے ان کو احتیاط ہوتی ہے نہ بڑوس کا حق ملحوظ رکھتے ہیں۔ ان کی حالت کس قدر قابلِ فحش ہے!

عبادات و مجاہدات | حضور قدس بندہ میں تعلیم کی تکمیل فرما چکے تو عبادات و مجاہدات شروع کیے اور ان میں بھی ایسی محنت کی کہ اپنے جدِ امجد حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید یا سخت ہائے شاقہ کا حق ادا کر دیا۔

خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عراق کے جنگلوں میں ۲۵ برس تک اکیلا پھرتا رہا۔ رات دن باوجود حق کے سوا کچھ کام نہ تھا یہاں سال عشا کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ بے شمار راتیں آنکھیں میں گزر گئیں اور میں نے پلک سے پلک نہ جھپکنے دی۔ نیند کا غلبہ ہوتا تو ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا اور نفلوں میں پورا قرآن شریف ختم کر دیتا۔ اور یہ تو برسوں ہوا ہے کہ میں نے رات کی نماز میں کھڑے کھڑے قرآن ختم کیا۔ ایک دفعہ نیند نے بہت ستایا۔ دل نے کہا تھوڑی دیر آرام کر لو پھر تازہ دم ہو کر عبادت کرنا، مگر میں نے ذرا پروا نہ کی اور ایک لمحہ کے لیے بھی نہ سویا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص سر بلندی چاہتا ہے اس کو لازم ہے کہ راتوں کو جاگے۔ آج کل کے زمانہ والے کہتے ہیں کہ خوب سوؤ تا کہ تم کو سر بلندی حاصل ہو۔ نتیجہ سب دیکھ رہے ہیں کہ نہ دین میں کسی کو اعلیٰ مراتب نصیب ہوتے ہیں نہ دنیا میں۔

ہمت اور حوصلہ | حضور رغوث پاکؐ خود فرماتے ہیں کہ میں نے فترتِ مجاددہ کی عادت ڈالی تھی۔ پہلے ایک سال تو میں دلائل کے کھنڈرات میں مقیم رہا۔ وہاں میری معاش یہ تھی کہ جنگل میں جو مباح پھل مل جاتا اس کو کھنا لیتا۔ اور رات دن عبادت کرتا رہتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، سردی ایسی سخت تھی کہ میں برداشت نہ کر سکا اور مجبوراً کسریٰ کے ویران محل کے اندر چلا گیا تاکہ سردی سے جسم محفوظ ہو جائے اسی حالت میں مجھ کو غسل کی ضرورت ہوئی تو باہر نکلا اور شط العرب (دریا) میں نہایا۔ اتفاق کی بات اسی رات متعدد مرتبہ یہی حالت پیش آئی کہ جہاں ذرا آنکھ لگ گئی اور نہانا غوری ہو گیا مگر میں نے ایک مرتبہ بھی گاہلی نہ کی اور ہر دفعہ بیدار ہو کر غسل کر لیا، آخر پھر میں نے سونے کا خیال ہی چھوڑ دیا اور نیند سے بچنے کے لیے محل کی چھت پر چڑھ کر نماز شروع کر دی۔ گو سردی کے سبب یہ بات اس وقت بہت ہی دشوار معلوم ہوتی تھی۔

صرف خدا کا خیال | حضور فرماتے ہیں کہ میں کئی سال کدخ کے ویران میدانوں میں رہا۔ وہاں میری خوراک صحرائی کھجور تھی اور لباس صوف کا ایک جبتہ تھا جو کوئی نیک خیال شخص مجھ کو لا کر اٹھا دیتا تھا۔ میں ننگے پاؤں کانٹوں کے جنگل میں پھرتا تھا۔ میرے تلے پھیلنے ہو گئے تھے۔ وہ میری انگلیوں اور دلوں کا وقت تھا، جو شباب کا زمانہ مشہور ہے اور جس میں بہت سے لوگ خواہشاتِ نفسانی سے مغلوب ہو جاتے ہیں، مگر میں اپنی برخواستہ پر غالب تھا۔ میرے دل میں نہ اچھا کھانے کی آرزو ہوتی تھی نہ اچھا پہننے کی، نہ اچھے مکانوں میں رہنے کی، نہ دنیا کے عیش و آرام کی، نہ عزت و جاہ کی۔ میرے جسم کا ہر جزو ایک ہی نرغہ مصروف تھا۔ میرے ہر قدم کی برخواستہ ایک ہی سمت متوجہ تھی۔ میرے تصور اور خیال میں سوا اے ایک چیز کے کسی دوسری شے کا گزرنہ نہ تھا اور وہ "نہ تھا" اور اس کی جانب پہننے کا مسلک تھا اور اس کی یاد سے کیف و ذوقِ متبر نے کی طلب تھی جو مجھے ملا۔

یہ دلائل محمدؐ تا دیر تک حضرت شاہِ ابراہیمؒ و ہمدانیؒ و اخبارِ انبیاء و کرام حضرت شاہ عبدالحی محمد دہلویؒ اور بجز الاسلام حضرت شیخ علی بن طفیلؒ سے اخذ ہیں۔

حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ بن ابوالفتح نمرودی روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت غوث پاکؒ کی خدمت میں چالیس سال رہا۔ حضورِ دات کے اول حصہ میں نمازیں پڑھتے، درمیانی حصہ میں ذکر کرتے۔ تیسرے حصے میں ایک قدم پر کھڑے ہو کر تلاوت قرآن فرماتے اور پھر ایک طویل سجدے میں چہرہ مبارک زمین پر ملے رہتے اور عجز و زاری سے دعائیں مانگتے۔ صبح جب ان کا رُخ منور دیکھا جاتا تو اس پر ایسا نور ہوتا تھا کہ نگاہ اس پر ٹھہرتی نہ تھی۔

زیرِ رب رسولؐ عبادت و ریاضت اور مجاہدات کی مشقتوں اور صحرا نوردی کی خلوتوں میں بہت عرصہ گزر گیا تو یہاں سوال منگل کے دن ۱۲۵۷ھ کو حضورِ غوث پاکؒ نے حضورِ سرورِ دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فرماتے ہیں: **لَعَلَّ لَا تَنْتَكُمُ؟** تم بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا۔ واداجان! میں عجم کا رہنے والا ہوں۔ عرب کے فصحاء کے سامنے کیوں کر زبان کھول سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا منہ کھول۔ میں نے کھول دیا۔ آپ نے سات مرتبہ یہ آیت بڑھ کر میرے حلق میں دم فرمائی **اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ** (بلا پروردگار کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت سے) اُسی دن ظہر کی نماز کے بعد میں منبر پر گیا اور چند کلمات وعظ کے کہے جن کو سن کر سامعین مجبورِ حال میں آگئے، پھر قرآنِ عالم ہو گیا کہ سائے بغداد میں میرے وعظ کی دھوم مچی ہوئی تھی۔

پیرِ تاشیر و عطا حضرت ابو عبداللہ عبدالوہابؒ حضورِ غوث پاکؒ کے صاحبزادے راوی ہیں کہ حضور ہنستے میں تین بار تقریر عام فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعہ اور ہفتہ یا منگل کو اپنے مدرسہ میں اور ایک دفعہ اتوار کو رباط میں۔ ان کی مجلس وعظ میں علماء و فقہاء و مشائخ کا بڑا ہجوم ہوتا تھا۔ چالیس برس تک آپ نے دین کی علمی و روحانی خدمت انجام دی۔ چار سو مخطوط نویس مجلس میں حاضر رہتے تھے جو حضور کا وعظ قلمبند کرتے جاتے تھے۔ شائقین کا اس قدر ازدحام ہوتا تھا کہ مجلس میں تلے نہ کھنے کی جگہ نہ رہتی تھی۔ آخر مجبور ہو کر خلعت حضور کی کرسی مبارک کو شہر کے باہر میدان میں لے جاتی اور پھر مشتاقوں کا وہ تانٹا لگا کر سوار ہوا اور پیدل راستہ چلتے والوں سے سرگلیں بھر جاتیں۔ اخبار الانبیاء میں ہے کہ بعض اوقات ستر ہزار آدمی تک مجلس حضور میں جمع ہو جاتے۔ سننے والوں پر تقریر کا ایسا اثر ہوتا تھا کہ سیکڑوں آدمی بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔ سیکڑوں یہودی و عیسائی مسلمان ہو جاتے تھے۔ چنانچہ صرف مجالس وعظ میں پانچ سو یہودیوں و نصرائیوں کے اسلام قبول کرنے کی روایتیں متعدد و کتب میں موجود ہیں اور ایک لاکھ فاسقوں کے توبہ کرنے اور پابندِ دین ہو جانے کا بیان بھی پایا جاتا ہے۔

شیخ شریف حضرت ابو عبداللہ محمد بن ابوالغنائم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ۵۵۷ھ ہجری میں حاضر خدمت ہوئے تو دس ہزار اشخاص کا ہجوم آپ کا کلام سن رہا تھا۔ حضور ارشاد فرمایا کہ تھے کہ میں تمہارے واعظوں کی طرح نہیں ہوں میں خدا تعالیٰ کے حکم سے بات کہتا ہوں اور باطن کی قوتیں میرے کلام کے ساتھ ہوتی ہیں۔

شخصیت کا اثر ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابو عبداللہ عبدالوہابؒ سیاحتِ ممالک اور حصولِ علوم و فنون

کے بعد حاضر خدمت ہوئے تو منبر سرکار پر وعظ کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ صاحبزادے صاحب کا بیان ہے کہ میں نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے اور کوئی دقیقہ موخر طرز نساج کا باقی نہ رکھا خود سرکار باطن مدارج بزم میں جلوہ فرما تھے مگر میں دیکھتا تھا کہ حاضرین پر میری تقریر کا ذرا اثر نہ ہوا بلکہ اہل مجلس کے غل اور شور اور بے توجہی سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ میرے بیان پر کچھ بھی متوجہ نہیں ہیں۔ محفل کا یہ رنگ دیکھ کر میں منبر سے اتر آیا تو سرکار اقدس منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے یہ جملہ فرمائے:

کل میں روزہ سے تھا، آج بیکئی نے کچھ انڈے بھون کر ایک کدے سکورے میں طاق پر لکھ دیے تھے۔ ایک بٹی نے اس سکورے کو طاق سے نیچے پھینک دیا۔ سکورا ٹوٹ گیا اور انڈے خاک میں مل گئے۔

حضور اتنی ہی تقریر کرنے پائے تھے کہ مجلس میں ہر طرف سے ہوجی کے فحشے بلند ہونے لگے اور ان کی آن میں محفل گرجا گئی۔

خلوت میں حضور نے ارشاد فرمایا میں تم کو معلوم بھی ہے کہ تمہارے عالمانہ و عاتلانہ وعظ کا اثر کیوں نہ ہوا اور جس معمولی الفاظ نے یہ ہنگامہ کس وجہ سے پیدا کر دیا۔ سنو تم کو اپنے سفر ظاہر پر ناز ہے۔ مگر تم نے عالم باطن کا سفر نہیں کیا، میں جب کلام کرتا ہوں، خدا تعالیٰ کی یہ تجلیاں اثر لے کر نمودار ہو جاتی ہیں۔ کہیں کہ میری نظر حقیقت پر رہتی ہے۔ میں خودی گم کر کے کلام کرتا ہوں اور تم خودی میں قائم ہو کر بولتے ہو۔

بیشک حضور نے سچ فرمایا۔ ظاہر میں انڈے، خالی سکورے اور بٹی کا بیان تھا طرف لگی اور انڈے کی شکست و خرابی کا ذکر تھا مگر حقیقت میں وجود اور نفس و شیطان کے اشارات تھے۔ سمجھنے والے سمجھ گئے اور اثر ڈالنے والے نے اپنا کام دکھایا۔

— (۱) —

طرز بیان کے | چہرہ نمونے! | ایک مرتبہ تقریر فرائی جس کا خلاصہ ترجمہ لفظی میں یہ ہے:

اے طلب گار تو کہہ براہم خدا۔ معافی مانگ براہم خدا۔ اخلاص حاصل کر براہم خدا۔ ایک ہفتہ میں خدا تک جا۔ ہمیں ہوسکتا تو ایک ماہ میں جا۔ یہ بھی نہ ہر سکے تو ساری عمر میں ایک دن تو اس تک جا اور لے کر اسی کے پاس کچھ ہے۔

— (۲) —

رجہ ناسوتی و ملکوتی کے طور پر ایک بار ارشاد ہوا:

میں کہ میری تلوار شمشیر ہے۔ میری لٹان کھنچی ہوئی ہے۔ میرا تہمتہ شگاف ہے، میرا نیزہ نشانہ باز ہے۔ میں محفوظ ہوں میں ہی محفوظ ہوں۔ روزہ دار و آؤ۔ شب بیدار و آؤ۔ پہاڑوں کے عبادت گزار و آؤ۔ امد خانقاہ نشین و آؤ۔ خدا کام کے لیے میرے پاس آؤ کہ میں اسی کے امر سے تم کو ملاتا ہوں۔

میرے فیض کا دریا بے کنار ہے۔ عزت رب کی قسم، اچھے بڑے سب میرے سامنے ہیں۔ میری نگاہیں ہر جہت

پر ہیں، میں دریائے علم و مشاہدہ الہی کا تیراک ہوں۔ میں خدا تعالیٰ کی حجت ہوں۔ میں نائب وراثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔

— (۳) —

وصال کے وقت فرماتے تھے، مجھ میں تم میں کیا نسبت۔ وہی جو زمین آسمان میں ہے۔ امور خلق سے اونچا ہوں۔ عقول انسانی سے بالا ہوں۔ میں وہ ہوں جن کو قرآن و اعلم مالا تعلمون فرمایا ہے۔ مجھ ہی کو مکم دیا جاتا تھا کہ عبد القادر بول وہ منایا جائے گا۔ کھانا اور پی اور کمرہ میں وہی کتنا ہوں جس کا حکم خدا نے دیا ہے۔ مجھے خدا تمہارے ظاہر و باطن کو دکھاتا ہے۔ میں تم کو شیشوں کی طرح اندر باہر سے دیکھتا ہوں۔

مفتی کی حیثیت سے | شروع میں اشارہ بتایا گیا تھا کہ مجاہدات سے پہلے آپ نے بغداد میں اقامت فرما کر تمام علوم ظاہری کی تحصیل فرمائی تھی اور جب مجاہدوں سے فراغت ہوئی تو تلقین باطن کے ساتھ وعظ و نصیحت اور درس و تدریس و فتاویٰ کے ذریعہ بھی خدمت خلق ادا کی جاتی تھی۔

آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالوہاب سے روایت ہے کہ حضور نے ۵۲۸ ہجری سے لے کر ۵۶۱ ہجری تک یعنی ۳۳ برس علم ظاہر کے درس اور فتویٰ دہی کا شغل جاری رکھا۔ مدرسہ میں تفسیر و حدیث اول وقت قرآن شریف بعد ظہر اور فقہ و اصول اور نحو وغیرہ دن کے باقی حصوں میں پڑھاتے تھے۔

مسائل بہر اتنا عبور تھا کہ فتویٰ لکھتے وقت کتاب نہ دیکھتے نہ کچھ سوچتے، تلم برداشتہ جواب لکھ لیتے اور تمام عراق کے علما میں اس جواب کو درست اور صحیح مانا جاتا۔ آپ حضرت امام شافعی اور حضرت امام منبلی کے موافق فتوے کا جواب تحریر فرماتے۔ **حلیہ مبارک لباس** | شیخ ابوسعید اور شیخ ابو محمد عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور غوث پاک کا جسم شریف و بلا قد و دیما، وضع قطع! اور رنگ گندم گوں، سینہ چوڑا، واڑھی لمبی، اد گنجان، ابرو باہم لے ہوئے اور آواز بھاری تھی۔ جس وقت کلام فرماتے تھے، مجلس گونج جاتی تھی۔ واز میں ایک تدرقی رعب ایسا تھا کہ ہاں آپ نے گفتگو شروع کی یا مجمع عام میں کچھ ارشاد فرمایا تمام سننے والے اور مخاطب دم بخود ہو کر متوجہ ہو جاتے تھے، کسی کی مجال نہ تھی جو کلام حضور سے غیر طقت ہو، یہی حالت آنکھوں کی تھی کہ جس شخص کو یا جس ہجوم کو ایک بار نظر اٹھا کر دیکھ لیتے وہ مطیع و غلام بن جاتا۔

طبیعت نفاست پسند اور ذرا جاذب لطیف تھا۔ صفائی، ستھرائی بہت مرغوب تھی۔ لباس بھی اعلیٰ درجہ کا شاندار و مستعمل فرماتے تھے، مگر خلاف شریعت نہیں، کیونکہ تمام کتابوں کا اتفاق ہے کہ آپ کا لباس شریف عالمانہ ہوتا تھا۔ یعنی اس وقت کے علما جو لباس پہنتے تھے وہی وضع آپ کے لباس کی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ پیش قیمت سے بیش قیمت کپڑا جس میں کوئی نا جائز چیز شامل نہ ہو، آپ کے لیے خرید جاتا تھا، چنانچہ بغداد کے ایک مشہور بزاز شیخ ابو الفضل احمد بن قاسم قرشی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور غوث پاک کا خادم میرے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے ایک ایسا بڑھیا کپڑا رکار ہے جس کے ایک گز کی قیمت ایک اشرفی ہو۔ نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ میں نے پوچھا ایرامی کپڑا کس کے واسطے رکار ہے۔ خادم نے حضور کا نام لیا۔

اس وقت میرے دل میں خطرہ گذرنا کہ جب فقرا ایسا قیمتی لباس زیب تن کریں گے تو بادشاہ وقت یعنی خلیفہ کو نسا کپڑا پہنے گا۔ انہوں نے تو بادشاہ کے لیے کوئی کپڑا باقی ہی نہیں چھوڑا۔

کپڑا دینے کے بعد میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو چونکہ آپ نے میرے خطرہ کو مکاشفہ سے معلوم کر لیا تھا۔ فرماتے گئے اے ابوالفضل مجھے اپنے معبود کی عزت کی قسم جب تک میرا معبود دو حکم نہیں دیتا میں کوئی قیمتی کپڑا نہیں پہنتا۔ اس لباس کے متعلق بھی جس کا کپڑا تجھ سے منگا یا تھا، مجھ کو یہ حکم ملا تھا احمق علیک اللہ قسمی صا دلا عتہ بدینار، تجھے میرے حق کی قسم ایک کڑا ایسے کپڑے کا پہن جس کی ایک گز کی قیمت ایک اشرفی ہو۔

اے ابوالفضل! یہ لباس نہیں ہے بلکہ میت کا کفن ہے۔ درویش (عالم سلوک میں) جب ہزار بار مرجکتا ہے تو اس کو ایک کفن ملتا ہوتا ہے

وہ کہ مردیم درخش صد بار جانہ ماہر کفن باشد
درا اسم چہ مے کنی انکار کفن است و کفن حسن باشد

داود و دوش | حضور کی خدمت میں پہلے، تجھے اور اندریں اس کثرت سے آتی تھیں جس کا شمار نہیں ہو سکتا، مگر آپ خود ہاتھ نہ لگاتے، خلعت آپ ہی مسئلے کے نیچے رکھ دیتی۔ آپ خادم کو ارشاد کرتے کہ لے جاؤ اور اس رقم کو نانبائی اور سبزی فروش کے حوالے کر دو۔

بادشاہوں اور دنیا کے حکام کی وقعت بحیثیت دنیا آپ کی نگاہ میں مطلق نہ تھی جو لوگ اس کی عزت اور اس کے انعام و اکرام کے مقابلہ میں دنیا کے بادشاہوں کی عزت اور انعام کو زیادہ سمجھتے ہیں ان کی نصیحت و ہدایت کے لیے آپ کا طرز عمل یہ تھا کہ سنیہ و وقت کے ہاں سے آپ کے لیے خلعت اعزاز آتا تو آپ حکم دیتے کہ یہ ابوالفتح نان بائی کو روٹی کی قیمت کے عوض دے دو۔

اس میں ایک بڑا گہرا اشارہ تھا کہ انسان کو روٹی کی فکر کے سوا دنیاوی عزت کا خیال نام دل میں نہ رکھنا چاہیے۔ بڑا خلعت یہ ہے کہ پیٹ بھر جائے اور بندہ اپنے خدا کی عبادت اطمینان قلب سے کر سکے۔ چار روٹیاں آپ کے لیے پکائی جاتی تھیں۔ تیسرے پہر سامنے آتیں تو آپ ایک ایک ٹکڑا توڑ کر پہلے تمام حاضرین کو تقسیم فرما دیتے اور جو کچھ بچتا وہ خود تناول فرما لیتے۔ جو بدیہ آپ کی خدمت میں پیش ہوتے، آپ اسی وقت حکم دیتے کہ ان کو حاضرین میں تقسیم کر دو اور ہر لیے لانے والوں کو اپنی طرف سے بطور انعام بھی کچھ ملے۔ رحمت فرماتے اور یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا اور آپ کا فرمان بھی ہے کہ جب تمہیں ہدیہ دیا جائے تو اس سے بہتر عرض دینے کی کوشش کیا کرو۔ اس سے محبت بڑھتی ہے۔

کردار و سیرت | شیخ ابوالمنظر منصور کا بیان ہے کہ حضور غوث پاکؑ سے بڑھ کر میں نے کسی کو خوش خواہن، مہربان، فراخ صدر،

کریم النفس، وعدہ وفادار دوستی کا نبی بننے والا نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ مجاہدہ میں ایک شخص نے کہا، تم یہاں ٹھہرنا میں ابھی آتا ہوں۔ آپ نے وعدہ فرمایا۔ وہ شخص ایک سال تک نہ آیا، مگر حضرت وعدہ کی پابندی کے خیال سے اس مقام پر مقیم رہے اور پورے ایک برس تک کہیں تشریف نہ لے گئے۔

آپ اتنے بڑے درجہ اور مرتبہ کے تھے کہ خلیفہ وقت غلاموں کی طرح دست بستہ حاضر ہوتا تھا، مگر آپ کے اخلاق کی یہ حالت تھی کہ چوبیڑوں پر سب سے زیادہ شفقت فرماتے اور بڑوں (بڑی عمر والوں) سے عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے۔ آپ کی مجلس میں رعب ایسا تھا کہ کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی اور سکون و راحت بھی ایسی تھی کہ حاضر خدمت ہونے والے باہر کے سب افکار بھول جاتے تھے۔ ان کو آپ کی محبت میں ایک تسلی و تسکین حاصل ہوتی تھی۔ چنانچہ شیخ ابوالقاسم بزاز کا بیان ہے کہ آپ کی مجلس میں ہماری حالت ایسی ہوتی تھی گویا ایک نہایت شیریں خواب دیکھ رہے ہیں اور جب باہر آتے تھے تو خیال ہوتا تھا کہ اس پر لطف خواب سے آنکھ کھل گئی۔

حسن سلوک | حضور بڑے سخی تھے، بڑے مسکین، نواز تھے۔ جنہوں خصوصاً غریب و مساکین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے **حسن مدارات** | اور پھر ان میں مل جل کر تشریف رکھتے اور اس طرح حالات پر چھتے گویا ان کے نہایت ہی قریبی رشتہ دار اور عزیز بہن ان کی ہر باتوں سے چشم پوشی فرماتے اور ان کی خوبیوں پر تحسین و آفرین کرتے۔ حاضر! ٹوں میں کوئی شخص کسی دن موجود نہ ہوتا تو دریافت فرماتے، آج فلاں شخص نظر نہیں آتا اچھا تو ہے۔

آپ کے سامنے کوئی شخص خدا کی قسم کھاتا تو آپ فوراً یقین کر لیتے تھے، آپ کے پاس بیٹھنے والوں میں ہر شخص خیال لڑا تھا کہ حضرت کی عنایت مجھ پر سب سے زیادہ ہے۔ کسی کے مال پر اس قدر نوازش نہیں ہے جتنی مجھ پر ہے۔

ابو عبد اللہ محمد روایت کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک بہت رفیق القلب بہت خوش اخلاق اور مستجاب الدعوات تھے۔ ان کی زبان سے فحش اور بیہودہ کلام کبھی نہیں سنا۔ نہ ان کے سامنے کوئی اور شخص فحش کلامی و بیہودہ گوئی کر سکتا تھا۔ کیونکہ ان کو اس سے سخت نفرت تھی۔ اپنی ذات کی خاطر وہ کبھی کسی پر ناراض نہیں ہوئے۔ ہاں انداز کے کاموں میں کبھی کبھی لوگوں پر برہنہ ہوتی تھی۔ یعنی اگر کسی کو خلاف احکام الہی کام کرتے دیکھتے تو پہلے نرمی سے سمجھاتے، نہ مانتا یا دوبارہ اس فعل میں اس کو دیکھا جاتا تو فحش اور دشمنی سے اس کو زبردستی فرماتے۔

مفلس کی تلاش | حضور کے فرزند حضرت عبدالرزاق کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ والدہ ماجدہ کے سفر کو تشریف لے گئے۔ خدام کا بڑا مجمع ساتھ تھا۔ راستہ میں ایک آبادی کے قریب شام ہوئی تو آپ نے حکم دیا اس بستی میں تلاش کرو کہ کس سے زیادہ مفلس اور غریب کون ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایک گھر بہت نادار ہے جس میں دو بوڑھے محتاج عورت مرد ہیں اور ایک بچہ ہے۔ حضور خود اس مکان پر تشریف لے گئے اور ان دونوں سے پوچھا ہم تمہارے مکان پر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ انھوں نے کہا یسرو چشم مکان حاضر ہے مگر کم خدمت کے لائق نہیں ہیں۔ آپ وہاں خدام سمیت ٹھہر گئے تو بستی کے شاخ اور دروازے

کو حال معلوم ہوا وہ سب روڑے ہوئے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے مکانوں پر تشریف لے چلیے، یہ جگہ آپ کے ٹھہرنے کے قابل نہیں۔ مگر حضرت نے کسی کی التجا قبول نہ فرمائی۔ آخر ان لوگوں نے دعوت کا سامان اُسی جگہ لاکر جمع کر دیا۔ غلہ بکیاں، سوئے چاندی وغیرہ کا ڈھیر لگ گیا تو آپ نے فرمایا: اس میں سے کچھ بھی نہ لوں گا، نہ میرے ہمراہی کچھ لیں گے۔ یہ سب اس غریب گھرانہ کا حق ہے جس کے ہم مہمان ہیں۔ چنانچہ آپ نے ہمراہیوں سمیت شب کو کچھ تناول نہ فرمایا اور دو دن و اجناس کا وہ سب انبار اس غریب گھرانہ کو دے کر اگے روانہ ہو گئے۔

اس روایت میں بے شمار فصاحت و بلاغت کے واسطے ہیں۔ اگر ہم اس پر غور کریں: اول تو یہ کہ حضور نے امیروں کو چھوڑ کر غریب کا گھر پسند کیا۔ دوسرے یہ کہ اپنی نذر سب کی سب غریب کو دے دی تاکہ اس بستی کے لوگوں کو عبرت ہو کہ وہ اپنے ہم وطن کی غربت سے بے خبر اور بے پروا تھے۔

ذوق سماع | جس وجود پاک کے لباس ظاہر و باطن کی یہ شان ہوا جس کی سستی منور کی سذات عالی کا یہ مرتبہ ہوا اس کے ذوق اور کیف و جہدانی کا جو عالم ہو گا وہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ ذوقِ ترقم اور ذوقِ سماع سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے حدود و قیود ہیں اور لمبویات کے گانے بجانے سے اُسے کوئی سہ و کار نہیں۔ حضور غوثِ پاکؑ منظر ذاتِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر جہدِ سماع کا دلوں آپ میں کیوں نہ ہوتا۔ ہیجۃ الاسرار جیسی کتاب معتبر میں متعدد واقعات حضور کے سماع و وجود کے مذکور ہیں۔ اسی سے دو بیان یہاں نقل کیے جاتے ہیں:

(۱)

شیخ عمر بزاز فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور کی خدمت میں شیخ بقا اور شیخ علی بن یحییٰ اور شیخ ابوسعید قیلوی حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور ایک عالمِ کیف میں تھے۔ شیخ بقا کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کچھ بولو۔ انھوں نے عرض کیا، آپ کے سامنے بولنے کی کس کو مجال ہے۔ پھر شیخ ابوسعید کو حکم ملا تو انھوں نے کچھ عرض کیا۔ شیخ ابوسعید کے بعد خود حضور نے ایک پُر غروش اور سرشار تقریر فرمائی، جس سے حاضرین پرستی و وجد کا عالم طاری ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر لوگوں نے عرض کی، تو اہل حاضر ہیں، حکم ہو تو کچھ گائیں۔ آپ نے اجازت دی۔ قرآن نے گانا شروع کیا، جس کے سننے سے حضور کو حال آگیا۔ آپ بے تاباں کھڑے ہو گئے اور اسی عالم میں کہ اہل مجلس اثر و وجد سے سب کے سب مدہوش تھے۔ حضور نظروں سے غائب ہو گئے۔ لوگ تلاش کرنے لگے تو آپ کو مدرسہ میں تشریف فرما دیکھیں۔

(۲)

دوسری روایت ہیجۃ الاسرار میں ہے کہ کسی قادی نے حضور کے سامنے یہ آیت خوش الحانی سے پڑھی **يَا مَلِكُ الْيَوْمِ رَاجِعْ بِنَا كَسْرَئِي** (جے) تو آپ کو حال آگیا اور جوشِ وجد میں آپ کھڑے ہو گئے۔ بار بار یہ فرماتے تھے **مَنْ يَقُولُ الْمَلِكُ** (مَنْ رَاكَ كَتَبَ لَكَ مِائَةَ مِائَةِ مِائَةٍ) (جو اسے کہتا ہے کہ ملک میرے واسطے ہے)۔

حاضر ہیں بھی آپ کی تائید میں کھڑے ہو گئے اور کسی کی مجال نہ تھی جو حضورؐ کے سوال کا جواب دے، مگر ایک شخص شیخ احمد نام نے جرات کر کے عرض کیا (میں کتابوں کے ملک میرا ہے) کیوں کہ خداوند کریم میرا ہے تو اس کا ملک بھی میرا ہے۔ حضورؐ نے اسی عالم وجد میں فرمایا: اے نادان جب تک تو اس کا نہ ہو وہ تیرا کب ہو سکتا ہے۔ اور حجب تو اس کا نہیں تو ملک تیرا کب شیخ احمد پر اس جواب کا ایسا اثر ہوا کہ وہ کپڑے پھینک کر جنگل کو نکل گئے۔

حضور کا ایک مکتوب | دیکھنا اس کا تب رموز و اسرار کے خط لکھنے کا ڈھنگ بھی کیسا پایا راتھا اور ان میں کیا کیا حقائق و معارف بھرے جاتے تھے۔ تحریر فرماتے ہیں:

اے عزیز! قلب سلیم باید کہ بر روز فاعتمد و ایلاوی الالبصار اطلاق یابد۔ و عقل کامل باید تا دقایق اسرار ستر یھم یارتنا فی الزانی و فی النفس ادر اک کنند۔ و یقین صادق باید تا شہادہ معرفت و اذاتین شعی بلا یستقیم یجسد و واکین لا تقفہون تسبیحہم را بہ عین قلب مشاہدہ بیند۔ و از خواب غفلت یلہم الال کل فسوف یعلمون بیدار گردید۔ و بر سفینہ فہم و الی اللہ سوار گرد و در دریائے معرفت و ما خلقت الجن و الانس الا لیسعبدون مردانہ دار بہ خواہی فروز آید۔ اگر گوہر مطلوب بہ چنگ افتد فقد فاش فوشا عظیم۔ و اگر جان در طلب رود فقد وقع اجرہ علی اللہ۔

ترجمہ:

اے عزیز! قلب سلیم مدکار ہے تاکہ آیت (عزت پر رکھو انکھوں والو) کا بجمید سمجھ میں آئے اور عقل کی ضرورت ہے تاکہ ایم دکھاتے ہیں اپنی نشانوں کو کائنات میں اور خود تمہارے نفوس میں، کی باریکیاں ہاتھ آئیں اور ان کا ادراک یقین صادق مدکار ہے تاکہ اس آیت کے مقامات عرفان حاصل ہوں (کوئی شے بھی ایسی نہیں جو پروردگار کی حمد و تسبیح میں مشغول نہ ہو مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے) اور دل کی آنکھ سے ان کی تسبیح کا مشاہدہ ہو جائے۔ فانی امیدوں نے ان کو دھوکا اور لالچ میں ڈال رکھا ہے۔ عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا، کی نیند سے ہوشیار ہو کر (خدا کی طرف بھاگو) کی کشتی میں سوار ہو اور (نہیں پیدا ہوئے جنات و انسان مگر عبادت کے لیے) کے دیئے معرفت میں غوطہ لگائے اگر گوہر مقصود ہاتھ آگیا تو (بڑی مراد مندی حاصل ہوئی) اور اگر جان اس تلاش میں گئی تو (یقیناً خدا تعالیٰ اس کو عوض دے گا)۔

مکتوبات بے شمار ہیں جن میں سے چند اخبار و اخبار میں منقول ہیں مگر میں نے صرف ایک ہی نامہ عالی کا یہاں نمونہ پیش کیا ہے۔

تصنیفات و تالیفات | حضورؐ غوثِ پاکؑ کی تصنیفات فتوح الغیب اور غنیۃ الطالبین مشہور کتابیں ہیں۔ غنیۃ الطالبین میں مسائل فقہ صوم و صلوة و حج و زکوٰۃ وغیرہ کا بیان ہے اور مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے عقاید کی تشریح ہے اور اہل سنت کے عقائد کے بموجب ہر گزافہ فرقہ کی تردید ہے۔ نیز بعض آیات قرآنی کی تفسیر اور اعمال و اذکار و اشغال کا

بیان ہے۔ پیغمبر کے آداب، حقوق العباد، آداب سماع اور ان تمام امور کا ذکر ہے جن کی سالک کو ضرورت پڑتی ہے گویا یہ کتاب شریعت و طریقت کا ایک لباب اور خلاصہ ہے۔ فتوح الغیب میں ترک و تجرید، فنا و بقا، محب و محبوب اور امراض قلب و نفس کے علاج کا بیان ہے۔ یہ بھی طلب گار ابن سلوک کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ ایک مجموعہ آپ کے وعظوں کا عقیف الدین ابن مبارک نے جمع کیا ہے۔ اس میں سائنس دانوں کے وعظ فراہم کیے گئے ہیں۔ اس کو مجالس فیض اور فتح ربانی بھی کہتے ہیں۔

اس کے علاوہ آپ کے بہت سے اشعار و قصائد ہیں جن میں قصیدہ غوثیہ بہت مشہور ہے جو مشائخ عظام میں ہر طور ایک شغل کے اکثر حاکموں اور مرادوں کے لیے پڑھا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس میں عجیب و غریب تاثیرات رکھی ہیں۔ ایک مختصر رسالہ بھی مذاہب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے اصول پر آپ نے تحریر فرمایا تھا جو ہجرت الاسرار طبرہ مصر کے حاشیہ پر شائع ہوا ہے۔ اس میں فرقہ معتزلہ کی خوب تردید فرمائی ہے۔ ہجرت الاسرار کے حاشیہ پر قصیدہ غوثیہ کے سوا اور بھی چند قصائد و اشعار آپ کے درج کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک قصیدہ کا نام حینہ لکھا ہے۔ اس میں ۷۴ اشعار ہیں۔ دوسرے قصیدہ کے چالیس اشعار ہیں۔ تیسرے کے پندرہ۔ چوتھے کے چالیس۔ پانچویں کے اٹھارہ۔ چھٹے کے ایک سو اٹھارہ۔ ساتویں کے ساٹھ۔ آٹھویں کے تیس۔ نویں کے بیالیس۔ دسویں کے چوبیس۔ گیارہویں کے بارہ۔ بارہویں کے بیس۔ تیرہویں کے بیس۔ اور چودھویں قصیدہ میں پورے اشعار ہیں۔

نسب نامہ | سید محی الدین ابو محمد عبدالقادر جیلانی بن سید ابوصالح موسیٰ بن سید ابی عبداللہ بن سید یحییٰ بن زکریا بن سید محمد بن سید قاسم بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبید اللہ بن سید موسیٰ حجاز بن سید عبداللہ بن سید حسن مثنیٰ بن سید ناہک لانا امیر المومنین امام حسن بن امام العالم امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔

اور مادی نسب نامہ یوں ہے: اُمّ النخیر فاطمہ (مادر حضور غوث پاک) بنت ابو عبداللہ موسیٰ بن ابو جمال بن سید محمد بن سید ابوطاہر بن سید عبداللہ بن ابوکمال بن سید موسیٰ بن سید ابوعلاؤ الدین بن سید محمد بن سید علی عریض بن سید ناام جعفر صادق بن سید ناام محمد باقر بن سید ناام زین العابدین بن سیدنا مظلوم کر بلا امام حسین بن سیدنا مولانا امام العالم علی کرم اللہ وجہہ **اولاد امجاد** | حضور غوث پاک کے نو صاحبزادے اور ایک صاحبزادی تھیں۔ فرزندوں کے نام یہ ہیں: سید عبدالوہاب ج۔ سید عبدالرزاق ج۔ سید عبدالجبار ج۔ سید عبدالعزیز ج۔ سید یحییٰ ج۔ سید ابوبکر ج۔ سید عبداللہ ج۔ سید موسیٰ ج۔ ہجرت الاسرار میں دسویں فرزند سید محمد بن علی کرم اللہ وجہہ بھی مذکور ہے۔

شیوخ شریعت | حافظ دہلوی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے فقہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کے شیوخ شریعت و طریقت! | ابوبکر بن مظفر اور ابو غالب باقلانی اور ابو القاسم بن بیان اور ابو محمد جعفر سراج اور ابو سعد بن حبیش اور ابو طالب بن یوسف سے (اور ان علماء کی تعداد سیکڑوں سے زائد ہے) جنہوں نے حضور سے فقہ، حدیث، تفسیر اور تمام علوم دینِ حلال

کیے اور شیخ طریقت کا سلسلہ یوں ہے۔

حضور غوث پاکؒ کے شیخ طریقت شیخ ابوسعید مخزومیؒ۔ ان کے شیخ حضرت ابوالحسن علی ہنکاریؒ۔ ان کے شیخ حضرت ابوالفضل طرطوسیؒ۔ ان کے شیخ حضرت الواحد ابوالفضلؒ، ان کے شیخ حضرت جنید ابوالقاسمؒ، ان کے شیخ حضرت ابوبکر شانیؒ، ان کے شیخ حضرت جنید بغدادیؒ، ان کے شیخ حضرت سمری سقطیؒ، ان کے شیخ حضرت معروف کرخیؒ، ان کے شیخ حضرت خواجہ حسن بصریؒ، ان کے شیخ حضرت امام العالم سیدنا و مولانا علی رضی اللہ عنہ۔

دوسرا طریقہ سلسلہ کا یہ ہے کہ حضرت معروف کرخیؒ تک وہی سلسلہ شیوخ کا ہے۔ ان کے بعد یوں ہے: حضرت امام موسیٰؒ پھر حضرت امام موسیٰ کاظمؒ پھر حضرت امام محمد باقرؒ پھر حضرت امام زین العابدینؒ پھر سیدنا حضرت امام العالم حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ **تلقین طریقت** فرمایا جس پیر میں یہ پانچ اوصاف نہ ہوں وہ وقابل ہے پیر نہیں ہے۔ ایک توحید کہ پیر نیا ہری شریعت کا عالم ہو۔ دوسرے علم حقیقت جانتا ہو۔ تیسرے اپنے پاس آنے والوں کے ساتھ عہدگی اور خندہ پیشانی سے برتاؤ کرتا ہو۔ اور مسافروں کو کھانا کھلاتا ہو۔ چوتھے غرباء اور بے حیثیت آدمیوں کے ساتھ تولد و فناء عاجزی اور انکساری سے پیش آتا ہو۔ پانچویں یہ کہ مریدین کی باطنی تربیت و تعلیم کی لیاقت رکھتا ہو اور خود ریا، حسد، طمع، خود بینی، غفلت، حیث طلبی سے پاک ہو۔

علامہ ابن النجار کا بیان ہے کہ جبائی سے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور غوث پاکؒ نے فرمایا کہ مجھے فرائض کے بعد محتاجوں اور مہانوں کو کھانا کھلانے اور غلام و ناص کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کے سوا کوئی بہتر کام معلوم نہیں ہوتا۔ اگر ساری دنیا کی دولت کا مالک ہو جاؤں تو سب کی سب بھوکوں کو کھلا دوں اور محتاجوں کو دے دوں۔ میرے ہاتھ میں روپیہ نہیں بٹھرتا، مہزیروں اشرفیاں صبح سے شام تک ہاتھ میں آتی ہیں مگر شام کو کچھ باقی نہیں رہتا۔ مستحقوں کو بانٹ دیتا ہوں۔

کسی نے پوچھا: حضور فقیر کے معنی کیا ہیں۔ فرمایا: آق کستی ہے ذات الہی میں فنا ہو جانا اور ماسوا اللہ سے دل کو فائدہ کولے قی کہتا ہے اپنے قلب کو حب خدا کی قدرت سے مضبوط کر دے اس کی رشتا مندی و رضا جوئی میں قائم ہو جانا۔ آقا جی ہستی ہے یہ سچا سیدہ و میخانہ خدا سے امیدوار ہے اور اس کا خوف دل میں رکھ کر اور سر کی خواہش سے رقت قلب اور رجوع علی اللہ یعنی نفسانی خواہشوں سے دامن بچا کر خدا کی طرف رجوع ہو جانا۔

فرمایا اپنے دل کے دروازہ پر دربان بن جاؤ جس کے جانے کا خدا حکم دے اس کو اندر جانے دو۔ جس کو منع کرے اس کو روک دو۔ دلوں کی خواہشوں کو زیادہ نہ بڑھاؤ۔ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ کسی حال اور مقام پر پھر و سار کے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمیشہ اس پر قائم رہنا ہے، کیوں کہ لَکَنَ یَوْمَ یُحْوَی شَأْنُہُ آیا ہے، تغیر اور تبدیلی لازمی ہے۔

فرمایا نہ کسی سے محبت کرنے میں جلدی کرو، نہ عداوت و نفرت میں۔ پہلے قرآن و حدیث کی کسوٹی پر اس کو پرکھ کر دیکھو ایسا جو ہر تم نفس کی شرارت سے کسی پر بدگمانی کر بیٹھو کہ بگناہ ہے۔

کسی نے پوچھا حسن خلق کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ کلمہ عرفان حق میں سرشار ہو کہ کسی کے ظلم اور سختی سے رنج کا اثر محسوس نہ کیے۔

پوچھا گیا: بقا کیا چیز ہے؟ فرمایا بقائے رب ہے! اور وہ حجابِ نفس کی دوری کے بغیر حاصل نہیں ہوتی اور نفس کا حجاب دور نہیں ہوتا جب تک کہ باہر کی دیر سے نگاہ نہ اٹھائے اور اپنے نفس کی دید میں مصروف نہ ہو۔

نماز تہجد سلسلہ نادر میں نماز تہجد کے کئی طریقے ہیں۔ ان میں ایک جس کی نسبت روایت ہے کہ حضور غوثِ پاکؑ کا بھی یہی طریقہ تھا، یہاں درج کیا جاتا ہے۔ نماز تہجد ایک ایسی دولت ہے جس کے سامنے تمام نفل عبادتیں کچھ حقیقت نہیں رکھتیں۔ جس شخص کو یہ نعمت حاصل ہو اس کے دل میں ایک عجیب گداز اور رقت پیدا ہو جاتی ہے اور قطع نظر عقلی کے اجہ اور باطنی ترقیوں کے تہجد گزار کا چہرہ دور سے کہہ دیتا ہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں انہیوں کہ برکات تہجد کا نذر اس کی پیشانی اور اس کے چہرہ پر ہر وقت دکھاتا رہتا ہے۔ خواہ وہ شخص کیسا ہی بد صورت ہو اور یہ ایک ایسا کھلا ہوا روحانی ثبوت تہجد کی تاثیر کا ہے جس کو ہر مائل اور مادمہ پرست بھی اذکار دیکھ سکتا ہے۔

تہجد کا وقت اوسطی رات ڈھلنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ حضور غوثِ پاکؑ کے مقلد کو تو لازمی طور سے تہجد کبھی ناخند نہ کرنا چاہیے۔ طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت نماز نفل تہجد کی نیت کر کے بارہ یا دس یا اٹھ یا چار رکعتیں پڑھی جائیں۔ یعنی اگر توفیق ہو اور زیادہ دیر تک جاگ سکتا ہو تو بارہ رکعتیں دو دو کیے پڑھئے، ورنہ کم جو چاہے تک کم ہو سکتی ہیں۔

پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھی جائے اور دوسری میں دو بار پھر جب دو بارہ نیت باندھ کر دو رکعت پڑھے تو پہلی رکعت میں الحمد کے بعد مرتبہ سورہ اخلاص اور دوسری میں چار بار اسی طرح بارہ رکعت تک ایک ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھاتا جائے یعنی بارہویں رکعت میں سورہ اخلاص بارہ مرتبہ پڑھے۔

باطنی کشائش اور ترقی سلوک عرفان کے لیے طریقہ برعکس ہے یعنی پہلی رکعت میں بارہ مرتبہ پڑھے دوسری میں گیارہ یہاں تک کہ بارہویں میں ایک مرتبہ پڑھے۔

جب نماز سے نذرغ ہو جائے تو تین بار یہ استغفار پڑھے سبحان اللہ و محمد و سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔

تہجد کے بعد ذکر اگر خدا تعالیٰ توفیق دے تو نماز تہجد کے بعد یہ ذکر بھی کر لے کہ معمولات حضور غوثِ پاکؑ سے ثابت ہے۔ اول دو سو مرتبہ لا اِلهَ اِلَّا اللہ ہاں اس کو نفی اثبات کہتے ہیں، پھر لا اِلهَ اِلَّا اللہ چار سو مرتبہ (اس کو اثبات کہتے ہیں) پھر اللہ اللہ چھ سو بار (اس کو ذات کہتے ہیں)۔

یہ سب ذکر خفی کہنا چاہیے۔ یعنی آہستہ آہستہ۔ لیکن اگر کوئی عارف کامل تعلیم فرمائے اور دوسروں کی تکلیف اور نیند خراب ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو تو جہر کر لیا جائے۔

وجد و خوف وجد کی نسبت ارشاد ہمارا روح ذکر کی طلاوت میں نفس لذتِ طرب میں اور دماغ ذاتِ احد میں مصروف ورجا و حیا! جو بانیں جس کا ظہور ایک فقر ہے اور فقر میں آدمی گریہ رہتا ہے اللہ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے خوف

تاریخ میں بہت اختلاف ہے۔ کسی نے نویں بیان کی، کسی نے گیارہویں کسی نے تیرہویں اور کسی نے سترہویں مگر زیادہ روایتیں ہستروکی ہیں۔

چند نادر ارشادات | حضرت غوث الاعظمؒ کے چند قیمتی اقوال و ارشادات درج ذیل ہیں :

_____ تم نفس کی خواہش پوری کرنے میں لگے ہو اور وہ تمہیں برباد کرنے میں مصروف ہے۔

_____ انسان کا بڑا ہم جلس ہوس کا بدترین دشمن ہے۔

_____ حسن خلق یہ ہے کہ تم پر جھائے خلق کا مطلق اثر نہ ہو۔

_____ نہ کسی کے ساتھ محبت کرنے میں جلدی کرو اور نہ عداوت کرنے میں عجلت سے کام لو۔

_____ اپنا مال آخرت کے لیے اگے بھیج دے اور موت کے انتظار میں لگ جا۔

_____ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی بات جو بات ہو، یعنی اپنی طرف سے کلام کی ابتداء نہ ہو۔

_____ جس طرح تمہارا نفس اللہ کا حکم ماننے سے انکار کرتا ہے اسی طرح تم اپنے نفس کا کمانے سے انکار کرو۔

_____ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو لوگوں کی عیب جوئی میں مصروف اور اپنے عیوب سے غافل ہے۔

_____ تنگدستی اور بیماری صبر کے بغیر عذاب ہیں اور صبر ہو تو عزت۔

_____ حسن خلق یہ ہے کہ تو عرفانِ حق میں اتنا مستغرق ہو جائے کہ کسی کے ظلم یا سختی سے اپنے دل کو رنجیدہ نہ کرے۔

_____ جس شخص میں کوئی خوبی نہ ہو اسے ایذا بھی کم پہنچتی ہے۔

_____ اپنی دشمنی کو گھٹاؤ اور رنج و محن کو بڑھاؤ کسی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہی تھی۔

_____ دنیا نے تمہارے پیسے ہزاروں کو ہلاک اور موطا زہ کیا پھر خود ہی اپنی خوراک بنالیا۔

_____ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو یہ جانتا ہے کہ خدا اس کے حال سے واقف ہے، پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو یہ جانتا ہے کہ دنیا نالی جگہ پہنچا پھر بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔

_____ لوگ متواضع ہی کو بڑا سمجھتے ہیں، مگر کبر کرنے والے کو نہیں۔

_____ اگر ہمارا گناہ صرف یہی ہو کہ ہم دنیا سے محبت رکھتے ہیں، تب بھی ہم دوزخ کے حقدار ہیں۔

_____ رحمت نہ انگ، بلکہ رحیم کو انگ۔

_____ مومن اپنے مال و عیال کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اور متانق اپنے مال کے سپرد۔

_____ دنیا سراسر آفتوں اور مصیبتوں کا مجموعہ ہے، لہذا صبر اختیار کرو۔

_____ جس کا انجام موت ہو اس کے لیے خوشی کا کون سا مقام ہے۔

_____ مومن کے لیے سونا مناسب نہیں، جب تک اپنا وصیت نامہ سرمانے نہ کر لے۔

_____ دنیا کو دل سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لو، یعنی دولت کا ڈمگراؤ اسے ہاتھ ہی میں رکھو۔ اسے دل پر قبضہ نہ کرنے دو۔

_____ ہنسنے والوں کے ساتھ مت ہنس، مگر رونے والوں کے ساتھ روؤ۔

_____ اپنے لئے کی اصلاح کر، کیوں کر نیک اعمال کی اصل بنیاد یہی ہے۔

_____ اگر دنیا بچی کاواز سے "اللہ" بھی کہے تو حساب لیا جائے گا کہ تو نے یہ خلوص کے ساتھ کہا تھا یا محض لوگوں کو سنانے کے لیے۔

_____ اخلاص اسی کا نام ہے کہ لوگوں کی تعریف یا مذمت کا کچھ خیال نہ کیا جائے۔

_____ جس نے مخلوق کی طرف منہ کیا، اس نے خالق کی طرف پیٹھ پھیری۔

_____ مخلوق کے ساتھ محبت کرنا یہ ہے کہ تو ان کی خیر خواہی کرے۔

_____ لوگوں کی نظروں میں اپنا وقار قائم رہنے دو ورنہ افلاس کو ظاہر کرنے سے اپنی دنیا کی نظروں میں گمراہ گئے۔

_____ آخرت کو دنیا پر مقدم رکھنے والے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور دنیا کو آخرت پر مقدم کرنے والے

کے لیے دونوں میں خرابی

_____ قول صورت ہے اور عمل اس کی روح ہے۔

_____ دولت مند دل کے ساتھ وقار اور غلبہ سے ملو اور درویشوں کے ساتھ عاجز و انکسار سے پیش آؤ۔

_____ جو بادشاہوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا دل سخت اور وہ مغرور ہو جاتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس

میں سستی خلاق کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو عورتوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے اس میں جہالت اور بڑی خراہش بڑھ جاتی

ہے۔ جو فاسقوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھتا ہے وہ گناہ کرنے میں دلیر ہو جاتا ہے اور توبہ کرنے کی توفیق نہیں

پہنچتی۔ جو عالموں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ پرہیزگار بن جاتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے اور جو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتا

بیٹھتا ہے، وہ پرہیزگار بن جاتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے اور جو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس میں طاعت الہی

کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔

_____ عمل حقائق کی دلیل ہوتا ہے اور ظاہر باطن کی علامت۔

_____ جو مخلوق کا ادب نہیں کرتا وہ خالق کا ادب کرنے کا دعویٰ نہ کرے اور جو اپنے نفس کو تعلیم نہیں دے سکتا تو دوسروں کو تعلیم

دینے کی سعی نہ کرے۔

_____ خدا کا تقویٰ اور اطاعت اختیار کرو، ظاہری شریعت کے پابند رہو، سینے کو خدائے اہشات سے محفوظ کرو، نفس میں جو افروزی

رکھو۔ خلق خدا کو انار نہ دو اور کتاب و حدیث کو غلط رکھو اور چھوٹوں کو نصیحت نہ کرو۔

حضرت شیخ ابونجیب سہروردیؒ

ملاوت ————— سہروردی از پنجاب ۱۳۹۰ھ

وفات ————— بغداد ۵۹۳ھ

تاج الاولیاء، فخر صوفیہ، ضیاء الملک والدین حضرت شیخ ابونجیب سہروردی چشتی صدی کے سرگروہ صوفیہ اور سلسلہ عالمیہ سہروردیہ کے سردار تھے۔

سفر شہر میں سہروردی کے مقام پر پیدا ہوئے جو علاقہ نہجانب کے قریب ایک قصبہ ہے۔ جوانی کے زمانہ میں وطن حجاز کو بغداد تشریف لائے اور وہاں کے جامعہ نظامیہ میں تحصیل علم کیا۔ امام اسعد مدینی سے فقہ، اصول فقہ اور علم کلام کی تعلیم حاصل کی۔ نحو و ادب میں علامہ ابوالحسن سے استفادہ کیا۔ جامعہ بقیۃ اللہ خلیفہ بغدادی اور امام شیری سے حدیث سنتی سیکھتے رہے۔ بھی گئے اور شیخ الحدیث سے بخاری شریف سنی۔ امام احمدی کی تفسیر زبانی یاد تھی۔ قلب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی صحبت مبارک کا بھی شرف حاصل کیا۔ سفینۃ الاولیاء کے مطابق آپ نے حضرت شیخ سے خرقہ تبرک بھی حاصل کیا۔ اخبار الصالحین کے بیان کا خلاصہ یہ ہے:

پچھن ہی سہا پئے چھا شیخ وجیہ الدین کی صحبت اور تربیت کا اثر آپ میں موجود تھا۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے، حدیث و تفسیر کا سلسلہ جمہور و مشن کی صحبت اختیار کر لی۔ پتے اور جہاد سے کیے۔ چپا کے بعد حضرت احمد غزالیؒ کی صحبت میں رہنے لگے اور انہیں کی خدمت میں رہ کر سلوک کی حیرتیں طے کیں۔

آپ نے بہت سخت جہاد سے ادویا ختمیں کیں، پھر مستعبار شاد پر چلے گئے۔ ایک غفلت آپ کی مجلس میں شد و بدت حاصل کرنے آتی تھی۔

۵۴۵ھ میں سلطان مسعود سلجوقی اور خلیفہ بغداد کی استدعا پر آپ مدرسہ نظامیہ کے صدر مقرر ہوئے۔ مگر جلد ہی ۵۴۷ھ میں مستعفی ہو گئے۔ شیخ الشیوخ عمر سہروردیؒ آپ کے برادر زادہ، شاگرد اور صاحب سجادہ تھے۔ شیخ جمالی فرماتے ہیں جب خواجہ معین الدین باجیسریؒ بغداد تشریف لائے تو انھوں نے حضرت شیخ ابونجیبؒ سے فیضانِ صحبت حاصل کیا، مگر ملاقات کی یہ ولایت مشتبہ ہے۔

صرف عاملوں اور درویشوں تک اپنی آپ کا فیض محدود نہ تھا، بلکہ بادشاہ اور خلیفہ وقت بھی آپ کے معتقد تھے۔ آپ کی بات ناسنہ تھے اور آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ جب ارشد اللہ اور جعفر منصور تختِ خلافت پر بیٹھا تو حضرت شیخ نے ان سے

بیعت حکومت ظاہری کرنے کے بعد بہت سی نصیحتیں کیں۔ اسے عمل و انصاف اور خدا ترسی کی تلقین کی۔

آپ کے بعض شاگردوں اور مریدوں کے نام یہ ہیں :

فقہاء و محدثین : امام فخر الدین ابو علی واسطی

حافظ ابن عسکر

حافظ عبدالکریم سمانی محدث

قاضی ابوالفتح مکرینی

زین العلماء ابوالبرکات محدث

آپ کے خاص مرید یہ ہیں :

شیخ المشیخ عمر سرور دینی شیخ نجم الدین کبریٰ شیخ زہد بھان مصری وغیرہ۔

آپ اکثر سبز چادر اوڑھا کرتے تھے، عالموں کا لباس زیب تن فرماتے۔ خچر پر سواری کیا کرتے تھے اور لوگ آپ کے ساتھ ساتھ

چلا کرتے تھے۔ ۶۳ھ میں بہتر سال کی عمر میں وفات پائی۔ ابن خلکان کے مطابق ۱۷۰ھ جمادی الثانی کو وفات ہوئی، مگر سفینۃ الاولیاء

میں ۱۷۰ھ جمادی الثانی تحریر ہے۔

ساری عمر بغداد ہی میں گزاری۔ مزار پر انوار بھی وہیں ہے۔

طبقات الکبریٰ سے آپ کے بعض ارشادات نقل کیے جاتے ہیں :

فرماتے ہیں، تصوف کا اقل علم، اوسط عمل اور آخر عطاء الہی ہے۔ پس علم تو مراد سے پردہ اٹھا دیتا ہے، عمل طلب

میں مدد دیتا ہے اور عطاء الہی انتہائی امید تک پہنچا دیتی ہے۔

فرماتے ہیں احوال میں راستی و خلوص کا نگاہ رکھنا اور مقامات میں ادب کو کام میں لانا ضروری ہے، اسی سے منزلوں

کے آداب کا مطالبہ ہوتا ہے اور ایسے ہی شخص کو صاحب تلویں کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک حال سے دوسرے حال پر ترقی کرتا رہتا ہے۔

فرماتے ہیں منتہی کے حال میں تغیر نہیں ہوتا اور نہ احوال اس پر کوئی اثر ڈالتے ہیں۔ تنگی و فراخی، بخشش و وفا ہر حال

میں یکساں رہتا ہے، اس کے لیے بھوک اور کھانا، سونا اور جاگتا سب برابر ہوتا ہے۔

جب کوئی مرید خلوت میں بیٹھتا تو آپ اس کا حال دریا نصیب فرماتے۔ روزانہ آتے اور فرماتے کہ تمہیں فلاں چیز کا

کشف ہو گا، اور یہ حالت حاصل ہوگی، عنقریب تمہارے پاس اس شکل کا ایک آدمی آئے گا اور تم سے یہ بات کہے گا۔ اس سے

بچنا کیوں کہ وہ شیطان ہو گا۔

حضرت شیخ احمد بن ابوالحسن رفاعیؒ

وفات ————— ام عیدہ ۵۶۰ھ

حضرت شیخ احمد بن ابوالحسن رفاعیؒ بڑے صاحب مرتبہ اور صاحب کرامات بزرگ تھے۔ نعمات الانس میں لکھا ہے کہ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ عرب کے ایک قبیلہ رفاعیہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں انہی نسبت سے رفاعی کہلاتے ہیں۔ ام عیدہ نام قصبہ کے رہنے والے تھے اور وہیں انتقال فرمایا۔

آپ کا سلسلہ خلافت مندرجہ ذیل پانچ واسطوں سے خواجہ ابوبکر شبلیؒ تک پہنچتا ہے :

شیخ احمد، شیخ علی قادی، شیخ ابوالفضل، شیخ ابو علی غلام ابن زکاکان، شیخ علی رودباری، شیخ اجل عجمی، شیخ ابوبکر شبلیؒ۔

آپ بڑے خاترس، انسان اور حیوان دونوں کے بہرہ ور اور بڑے منکسر المزاج بزرگ تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کبھی آپ کے بدن پر ٹھٹھکا تو اسے اڑاتے نہ تھے فرمایا کرتے تھے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے اسے پی لینے دو۔ ایک مرتبہ ایک بلی آپ کی آستین مبارک پر سر گئی۔ نماز کا وقت آگیا اور آپ اٹھنا چاہتے تھے۔ بلی کو نہ اٹھایا بلکہ اس کے بجائے اتنی جگہ سے آستین کاٹ دی۔ واپس آئے تو بلی جا چکی تھی۔ آپ نے آستین کا ٹکڑا اٹھا کر پھر اسی جگہ سی دیا۔ حیوانوں کے ساتھ بہمدردی کی یہ ایک نادر مثال ہے۔

ام عیدہ کی بستی میں ایک خارش کی کتا تھا۔ لوگ اس سے سنت نالال تھے، چنانچہ بستی والوں نے اسے مار مار کر بستی سے باہر جنگل کی طرف بھگا دیا۔ آپ اس کتے کے ساتھ جنگل میں چلے گئے اور وہاں اس کے رہنے کے لیے جگہ یا سناٹا بنانا دیا۔ اس کے بدن پر تیل ملے، اسے کھانا کھلاتے اور جلد کو صاف کرتے، یہاں تک کہ کتا تندرست ہو گیا۔ شیخ سلائی اسی واقعہ کے متعلق فرماتے ہیں :

ازال بر ملائک شرف داشتند کہ خود را بر از سگ نہ پنداشتند
عبادت بجز خدمت خلق نیست ہر سبج و سجادہ دولتی نیست

امام شعرانیؒ فرماتے ہیں کہ شیخ احمد کو اللہ تعالیٰ نے حیوانوں اور چارپایوں کی خدمت پر مامور فرمایا تھا۔ علاوہ انہی آپ پانچ مصلح اور مہرور لوگوں کے پاس جاتے ان کے کپڑے دھوتے، انہیں نہلاتے، سر اور بدن پر تیل ملتے، غرض ہر طرح سے ان کی

خدمت کرتے ان کے لیے کھانا لاتے۔ خندان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ فرمایا کرتے تھے ایسے لوگوں کی زیارت مستحب نہیں بلکہ مذہب ہے۔ آپ ان لوگوں سے دعا کے بھی طالب ہوا کرتے تھے۔

ایک دفعہ کسی نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہزار نام ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے ذرات، ریگ، پتھریاں وغیرہ پیدا کی ہیں اسی قدر اس کے نام ہیں۔

ایک دفعہ آپ کچھ لڑکوں کے قریب سے گزرے۔ لڑکے آپس میں لڑ رہے تھے۔ آپ نے درمیان میں پڑ کر ان کو چھڑا دیا، پھر ایک لڑکے سے پوچھا تمہارے باپ کا کیا نام ہے۔ اس نے جواب میں نازیبا کلمات کہے۔ آپ بار بار اس کا اعادہ فرماتے اور کہتے اے لڑکے خدا تمہیں جزائے خیر دے تم نے مجھے ادب سکھایا۔

آپ اپنے طے والوں کو سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے۔ اپنے فرزند کو نسیمت کیا کرتے تھے کہ اے بیٹے اگر تم نے مجھ جیسے کام نہ کیے تو نہ میں تمہارا باپ اور نہ تم میرے بیٹے۔ آپ کو کسی کے متعلق پتہ نہ چل جاتا کہ وہ بیمار ہے تو خواہ وہ کتنی ہی دھندلے درازہ جگہ پر ہوتا آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے وہاں پہنچ جاتے۔ اور ایک یا دو دن بعد واپس آ جاتے۔ اکثر اوقات راستوں پر اندھوں کے انتظار میں بیٹھ جاتے، جو اندھا بھی مل جاتا اس کا ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا آتے۔ بوڑھوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ مختلف محلوں میں جاتے اور لوگوں کو تلقین کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بوڑھوں کی تعظیم کیا کرو اور ان کا خیال رکھا کرو۔ جو شخص جوانی میں بوڑھوں کی عزت اور ان کی خدمت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں کسی ایسے شخص کو اس کے لیے سخر کر دے گا جو اس شخص کے بڑھاپے میں اس کی خدمت کرے گا۔

آپ کا معمول تھا کہ جب کبھی سفر سے اپنے شہر کو واپس آتے تو راستہ میں جھگ سے گلیاں یا کنھی کر کے سر پر رکھ کر ساتھ لے آتے اور شہر کے غریبوں، ابا بھلی، داد بھلی، جمل میں تقسیم کر دیتے۔ آپ کے عقیدت مند اور مرید آپ کے اس طریقہ عمل کی پیروی کرتے۔ وہ بھی گلیاں لاتے اور لوگوں میں بانٹ دیتے۔

آپ کبھی بھائی کا بدلہ بھائی سے نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی گلیاں دیتا تو خاموشی سے من لیتے۔ ایک شخص نے آپ کو ملد، کتے اور دجال جیسے الفاظ سے مخاطب کیا، آپ نے سر پر ہنہ کر کے اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا اور اس سے کہا کہ خدا کے لیے مجھ سے راضی ہو جاؤ۔

ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے مریدوں سے کہا کہ مجھ میں کوئی عیب نظر آئے تو بتا دیا کرو۔ ایک مرید نے کہا آپ میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ پوچھا کیا؟ مرید نے کہا یہ عیب کیا کم ہے کہ ہم جیسے اشخاص آپ کے مرید ہیں۔ ہمیں کہ آپ رو دیے، فرمایا میں تمہارا خادم ہوں اور تم سب سے کم تر ہیں آپ حکمرانِ الہی تھے کہ کبھی کسی مجلس کے درمیان بیٹھے اور ذہنی کبھی سجادہ پر بیٹھے۔ گفتگو بہت کم کرتے تھے۔

آپ کے ایک خادم کا راز، ہے کہ جب حضرت عرض الموت میں چلا دیئے تو میں نے کہا کہ اب کی بار شاید وطن نے ملو

کیا ہے، فرمایا ہاں! میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا وہ باتیں پیش آئی ہیں جنہیں میں نے جان کے بدلے خرید لیا، یعنی خلق خدا پر ایک بڑی آفت آنے والی تھی میں نے اپنی جان دے کر اسے خرید لیا۔ بیماری کے دوران آپ اپنے چہرہ اور بالوں کو زمین پر ملنے اور آفت کی آواز نہ نکالتے۔ اگرچہ میں روز سے کچھ نہ کھایا تھا، مگر دست بردست اُڑے تھے اور یہی آپ کی بیماری تھی۔ فرمایا یہ دست و پا من گوشت خارج ہو رہا ہے، ٹہریں کا مغز باقی رہ گیا ہے، آج وہ بھی خارج ہو جائے گا۔ پھر بروز پنجشنبہ، یہ وقت ظہر ۱۲ بجادی ملاول ۷۔۷ کو وفات پائی۔ وفات کے وقت زبان مبارک پر کلمہ شہادت جاری تھا۔ ام عبیہ میں شیخ یحییٰ بخاری کے مقبرہ میں دفن کیے گئے۔

آپ کے بعض کلمات یہ ہیں کہ مرد متکبر وہ ہے کہ اگر دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ پر اس کا نیزہ گاڑ دیا جائے اور ہر طرف سے ہوائیں چلیں تو اس میں تغیر واقع نہ ہو۔ فرماتے ہیں، زہد احوال پسندیدہ اور مرتبہ ہائے بلند کی بنیاد ہے۔ خدا سے تعالیٰ کا قصد کرنے والوں میں سب کو چھوڑ کر اسی کے ساتھ ہلے دالوں، اسی پر راضی ہونے والوں کا یہ پہلا قدم ہے۔ جس کی فقیہ کو صوف میں طبوس دیکھتے تو اس سے فرماتے، وہ کیوں تم نے کس کا لباس پہنا اور کس کی طرف ارادہ کیا ہے۔ یہ نبیوں اور متقیوں کا لباس ہے اسے پہنا ہے تو مقررین کے راستہ پر چلو اور نہ یہ لباس اتار دو۔

فرماتے ہیں سینہ اس وقت صاف ہوتا ہے جب کوئی برائی باقی نہ رہے۔ خواہ وہ دشمن کے لیے بڑا دوست کے لیے خواہ خدا تعالیٰ کی کسی اور مخلوق کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو مردان خدا کے قیام پر پہنچانا چاہتا ہے تو پہلے اُسے اپنے نفس کے ساتھ مکلف فرماتا ہے۔ جب اس نے اپنے نفس کو مؤذوب بنالیا تو اسے اہل دخیال کی تکلیف دیتا ہے۔ جب اس نے ان کے ساتھ احسان اور مدارات مگی تو پڑوسیلوں اور اہل عملہ کے ساتھ مکلف کرتا ہے، جب اس نے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اُسے اہل شمر کے ساتھ مکلف کرتا ہے۔ ان سے بھی اچھا سلوک کرے تو ملک کی ایک صفت اس کے سپرد کی جاتی ہے۔ اس سے بھی اچھی طرح عمدہ برآبر جائے تو اللہ کے ساتھ اس کا باطن اچھا ہو جاتا ہے، پھر مابین زمین و آسمان اس کے سپرد ہوتے ہیں، پھر وہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر ترقی کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ خوشی کے تہ کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی صفت اور بلند ہوتی ہے جو بدرجہ نبیائت حق تعالیٰ کی ایک صفت ہو جاتی ہے اور خدا اُسے اپنے غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی درخت اُگتا ہے تو کوئی پتی ہری ہوتی ہے مگر اس کی نظر کے سامنے۔ پھر وہ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے جو انسانی عقلوں سے بالا ہوتی ہے۔

فرمایا کشف ایک ایسی طاقت ہے جو دینی بصیرت کے نور سے غیب کو اپنی طرف کھینچتی ہے پس اس کا نور اس کے رفیق سے اس طود پہ متصل ہوتا ہے جس طرح صاف شیشے کی روشنی کے فیج سے مقابلہ کے وقت شعاعیں متصل ہوتی ہیں۔ پھر وہ نور چمکے عالم عقل تک پہنچتا ہے اور معنوی اتصال کے ساتھ اس سے متصل ہوتا ہے اور قلب کی وسعت پر جو عقل کا نفاذ ہے اس میں اس نور کا اثر ہوتا ہے، تب ایسے شخص پر جو میں سرے عقل کا نور گھاٹھا ہے اس لیے اس چیز کو کہتے ہیں جس کی جگہ آنکھوں سے مخفی جس کا قصد فعل کے لیے دقیق اور جس کے دیکھنے کی جگہ غیروں سے مستور ہے۔

حضرت خواجہ عبدالخالق عجز وانی

ولادت ————— عجز وانی (بخارا)

وفات ————— عجز وانی ۵۷۵ھ

حضرت خواجہ عبدالخالق عجز وانی اپنے زمانہ کے مزاج انام تھے۔ ماری ربانی آپ کا خطاب تھا۔ سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی سے فیض حاصل کیا تھا۔ خواجہ ابویوسف ہمدانی کے چوتھے خلیفہ تھے۔

آپ کے والدین ملاطیہ روم درانا سے ماوراء النہر آئے اور عجز وانی میں سکونت اختیار کی جو ہمارے چھ سات کوئس کے فاصلہ پر ایک قصبہ تھا۔ یہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے صحیح سن کا علم نہیں ہو سکا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خواجہ خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات تھی اور دونوں میں بہت محبت تھی۔ خواجہ خضر علیہ السلام ہی نے آپ کی والدہ ماجدہ کو آپ کی ولادت کی بشارت دی تھی۔

پانچ سال کی عمر میں والدہ ماجدہ نے آپ کو بخارا کے مشہور عالم شیخ صدر الدین کے پاس پڑھنے کے لیے بھجوا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ نو عمری کے اس زمانہ میں ایک مرتبہ قرآن کریم پڑھتے وقت جب یہ آیت پڑھی "ادعوا ربکم تضرعاً وخفیہاً" تراستاد سے پوچھا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ استاد نے جواب دیا یہ حقیقت علم لدنی سے کھلے گی اور یہ علم اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ چنانچہ استاد کا کنا صحیح ثابت ہوا۔

یہ بھی روایت ہے کہ جب آپ کی عمر پانچ سال کی ہوئی، خواجہ خضر علیہ السلام آپ کو خواجہ یوسف ہمدانی کی خدمت میں لے گئے اور ان کا مرید کیا۔ پھر ان کی خدمت میں رہنے لگے، اس وقت خواجہ یوسف ہمدانی ماوراء النہر میں تشریف فرما تھے جتنی مدت وہاں رہے، خواجہ عبدالخالق انہیں کی خدمت میں رہ کر فیض حاصل کرتے رہے، پھر جب وہ خراسان چلے گئے تو خواجہ عبدالخالق یہیں رہے، ساتھ نہ گئے۔ ماوراء النہر میں رہ کر آپ بہت دن ریاضت و مجاہدہ میں لگے رہے۔

خواجہ خضر علیہ السلام کی تعلیم کے بموجب آپ ذکر و خفیہ کے طریقہ پر کار بند رہے اور لوگوں سے پوشیدہ نہ کر عبادت کیا کرتے تھے، اگرچہ خواجہ یوسف ہمدانی کا طریقہ آپ سے مختلف یعنی ذکر غنی کا تھا مگر انہوں نے آپ کے طریقے پر کبھی اعتراض نہ کیا۔ ہوش روم، نظر بر قدم، سفر و وطن اور خلوت و دنیا انہیں کی جو اصطلاحات سلسلہ نقشبندیہ میں قائم ہوئیں، آپ ہی کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔

ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ماشورہ کے رعد آپ کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے تھے حضرت الہی

پر باتیں سمجھتی تھیں کہ ایک خوبصورت نوجوان آیا جو شکل و صورت سے بڑا عابد و زاہد و کمال دینا تھا اور چپکے سے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ خواجہ عبدالغفار نے کئی مرتبہ اسے لنگھیں سے دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر آپ کے سامنے آگیا اور سوال کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: **اَتَقُوا بِفِرَاسَةِ الْمَوْنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ مِنْ مَوَالِدِهِ عَنِ دُجَلٍ** (یعنی مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے)۔ اس روایت میں کیا راز ہے؟

حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا اس میں راز یہ ہے کہ تم زنا توڑ ڈالو اور ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا نعمذ باللہ میرے بدن پر تو کوئی زنا نہیں۔ آپ نے خادم کی طرف اشارہ کیا کہ اٹھ کر اس شخص کے بدن پر سے غرقہ (جو وہ پہنے ہوئے تھا) کھینچ لو۔ خادم نے ایسا ہی کیا اور نیچے زنا نظر آگیا۔ وہ نوجوان اسی وقت زنا توڑ کر اسلام لے آیا۔ خواجہ صاحب اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے آؤ ہم سب بھی اپنے اپنے زنا توڑ ڈالیں اور اس نوبت کے ساتھ ایمان لے آئیں۔ جس طرح اس نے ظاہر کے زنا کو توڑا ہے ہم بھی باطن کے زنا رجس سے خود پسندی مراد ہے دُور کر دیں تاکہ جس طرح اس کی ہر زنی ہوئی ہے اسی طرح ہماری بھی آزمائش ہو جائے۔

یہ باتیں سن کر لوگ حیران ہو گئے۔ محفل میں ہر طرف ایک شہد برپا ہو گیا۔ تمام حاضرین نے اپنے سر خواجہ صاحب کے قدموں میں رکھ دیے اور تہنید توہم کی۔

ایک مرتبہ ایک شخص کو آپ نے یہ فرماتے سنا کہ اگر خدا مجھے دوزخ اور جنت دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کرنے کا اختیار دے تو میں جنت کو کبھی پسند نہ کروں بلکہ دوزخ کو پسند کروں۔ اس لیے کہ جنت میرے نفس کو پسند ہے اور میں نے اپنے نفس کی پسند کو کبھی پورا نہیں ہونے دیا۔ خواجہ عبدالغفار نے یہ سن کر بولے ایسا نہ کرو اس لیے کہ ہم بندے ہیں اور بندے کو اختیار سے کیا ملتا؟ جو اللہ کی مرضی وہی ہماری مرضی، جہاں بھیجے گا وہیں جائیں گے؟

اس شخص نے پوچھ کیا سبک راہ پر شیطان کو کوئی اختیار ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک وہ فناءے نفس کی ہر حد تک نہ پہنچ جائے شیطان کو اس پر دسترس حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو فناءے نفس کی حد تک پہنچ جائے۔ اس میں غصہ باقی نہیں رہتا جس میں شیطان کو قابو مل جاتا ہے۔ بلکہ اس میں غیرت پیدا ہو جاتی ہے اور جہاں غیرت آجائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ مرتبہ صرف اسے حاصل ہوتا ہے جس کا رُخ راہ حق کی طرف ہو، وہ اللہ کی کتاب کو دانیوں ہاتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بائیں ہاتھ میں بٹھائے ہو۔ اور انہی دونوں کی روشنی میں سلوک کی منزل طے کرے۔

آپ نے اپنے فرزند خواجہ اولیائے کبیر کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: "اے بیٹے! میں تجھے علم و ادب، تقویٰ اور اتباعِ سنت و جماعت کی وصیت کرتا ہوں۔ نماز باجماعت ادا کرتے رہنا۔ حدیث اور تفسیر کی تعلیم حاصل کرنا۔ جاہل صوفیوں سے بچے رہنا۔ اپنے احوال کو پوشیدہ رکھنا۔ کسی مسجد میں پیش امام یا مولوی نہ بننا، نہ ہی قاضی یا حاکم شہر بننا، نہ کوئی قہار اپنے نام رکھنا، بادشاہوں سے میل جول نہ رکھنا، خانقاہیں نہ بنانا، نہ اپنے تئیں شیخ کہنا، نہ سماع زیادہ نہ سننا اور سماع

سے انکار بھی نہ کرنا۔ کم باتیں کرنا، کم کھانا، کم سنا اور عوام الناس سے بھاگنا، مردوں اور عورتوں سے صحبت نہ رکھنا۔ دنیا کی طلب میں منہمک نہ ہونا۔

آپ نے فرمایا اسے بیٹے! بہت رو اور کم ہنسو، قہقہہ سے پرہیز کرو۔ کسی مخلوق کو اپنے سے کمتر مت جانو اور اپنے آپ کو کسی سے بہتر مت جانو۔ اپنی ظاہری حالت مت سنوارے رکھو اور جہاں تک ممکن ہو خدمتِ خلق میں سعی کرتے رہو۔ اور خلقِ خدا کی خدمت میں جان و مال سے دریغ نہ کرو۔ مشائخین کو ام کو جان سے زیادہ عزیز رکھو اور ان کے افعال پر معترض نہ ہو۔ دوسروں کے دلوں کو ہاتھ میں لیے رہو اور اپنے دل کو اندوگین رکھو۔ جسم الاغر رہے اور انگلیں گریاں۔ خلوصِ دل سے عمل کرو اور گرو گڑا کر عامانگا کرو۔ پرانا کپڑا پہنو اور درویشوں کی رفاقت میں رہو۔ تمہاری سچی عبادت الہی اور تمہارا گھر مسجد، تمہارا قلب ذکر اور تمہاری زبان شاکر ہوئی چاہیے۔ تمہارا مولس ذکر الہی اور تمہارا یادِ فکر رہے۔ اپنے بزرگوں کے طریقہ پر قائم رہو۔ جس سے مراد ہوش دردم، نظر پر قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن، یاد کرد و نگہداشتِ خواطر۔ خلق با خلق، وقوف زبانی، وقوف مدوی اور وقوف قلبی ہے۔

آپ کی کرامات اور خوارق بھی کثرت بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ کے تین بٹے خلیفہ تھے۔ خواجہ احمد صدیق، خواجہ عارف، یوگرہی اور خواجہ اولیائے کبیر۔ خواجہ عارف یوگرہی بہت بلند مرتبے کو پہنچے۔ آپ یوگرہی کا نام ایک قصبہ کے رہنے والے تھے جو بخارا سے چھ کوس کے فاصلہ پر واقع تھا۔ آپ کے خلیفہ کا نام خواجہ محمود غفغوزی تھا۔ ان کے خلیفہ خواجہ علی رامیتنی تھے۔ رامیتن ایک مقام کا نام ہے جو شہر بخارا سے دو اڑھائی کوس کے فاصلہ پر تھا۔ غرض حضرت شیخ کے تمام خلفاء بخارا کے آس پاس کے رہنے والے تھے۔ خواجہ علی رامیتنی باندگی کا پیشہ کرتے تھے اور عزیزان کے لقب سے مشہور تھے۔ خوارزم میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ یہ تمام بزرگ سلسلہ خالیہ نقشبندیہ کی درخشاں گڑیاں تھے۔

شیخ یوسف ہمدانی | خواجہ عبدالخالق عجز دانی کے پیر و مرشد شیخ یوسف ہمدانی امامِ وقت اور عارفِ بیگانہ تھے۔ ابو یعقوب کنیت تھی۔ ہمدان کے مضافات میں قصبہ بوزنجر کے رہنے والے تھے، وہیں شاگہ میں پیدا ہوئے۔ والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ابو ایوب بن حسن بن شعیب تھا۔ آپ شیخ ابو علی فارمدی کے مرید تھے۔ شیخ عبداللہ حموی اور شیخ حسن سنہالی کی خدمت میں بھی رہے۔ ابو اسحاق شیرازی سے بھی استفادہ کیا۔ غوثِ اقلین محی الدین سید عبدالقادر جیلانی نے آپ سے تصوف کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ منازل السالکین اور منازل السائرین آپ کی دو تصانیف کے نام ہیں۔

آپ نے تحصیلِ علم کے شوق میں اٹھارہ برس کی عمر میں وطن چھوڑا اور سیاحتِ اختیار کی۔ پہلے بغداد تشریف لائے اور مولانا ابرہامحاق شیرازی کی خدمت میں رہے۔ قرآن اور علم فقہ انہیں سے سیکھا۔ آپ مولانا ابو اسحق کے شاگردوں میں سب سے

زیادہ مقبول تھے۔ قیام بندہ لوگے دوران غوث اقصیٰ سے بھی مسلسل صحبت رہی۔

بندہ کے بعد اصحاب باہر بھارا گئے اور وہاں رہ کر تحصیلِ علم کیا۔ پھر عراق، خراسان، خوارزم اور راء النہر میں پھرے اور بہت مشقت و ریاضت کی، مجاہدہ نفس میں مشغول رہے۔ یہ تمام مراحل طے کرنے کے بعد خواجہ ابو علی فارمدیؒ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور ان سے کسبِ کمال کیا۔ لوگوں کو مراعاتِ حسنہ سے فیض پہنچاتے رہے۔ بعد ازاں مرو میں سکونت اختیار کی، پھر ہرات تشریف لے گئے اور وہاں رہنے لگے۔ دوبارہ مرقائے اور پھر ہرات واپس چلے گئے۔ غرض اسی طرح مختلف ملکوں، علاقوں اور شہروں میں گھومتے اور خلقِ خدا کو علوم و فنون کی اور دینی و باطنی تعلیم دیتے رہے۔ مرو جاتے وقت راستے میں ۵۳۵ھ میں وفات پائی اور مرو میں دفن کیے گئے۔

اُس کے ارشادات میں سے ایک یہ ہے کہ ”سماع خدا کی طرف سے اس کا سفیر اور قاصد ہے، وہ لطائف الہی، مہر و غیب، نفع کے ابتدا اور انجام، معانی و بشارات کشف ہے۔ وہ ارواح کی قوت، جسموں کی غذا اور دلوں کی زندگی ہے۔ سماع پر وہ کو توڑنے والا اور بحیرہ کو کھولنے والا ہے۔ وہ برقِ لامعہ اور آفتابِ درخشاں ہے۔“

حضرت خواجہ عثمان ہارونیؒ

ولادت ————— قصبہ ہارون (خراسان)

وفات ————— مکہ معظمہ ۶۱۵ھ

امام ارباب طریقت و پیشواے اولیاء اہل حقیقت خواجہ عثمان ہارونیؒ اہل بصیرت کے مقتدا اور اس گروہ کے بڑے لوگوں میں تھے۔ حاجی شریف زندانیؒ کے مرید اور یگانہ معصرتھے۔ خراسان کے قصبہ ہارون کے رہنے والے تھے، جو نیشاپور کے نواح میں واقع ہے۔

آپ کی زندگی زیادہ تر سفر میں گزری اور وقت کے قریباً تمام مشہور مشائخ سے ملے۔ ان کی صحبت میں رہ کر ظاہری و باطنی استغفار سے کی صورت نکالی۔ تاریخ ولادت کا صحیح علم نہیں ہو سکا۔ سن وفات کے متعلق کسی اختلاف ہے۔ سفینۃ الاولیاء اور بعض دوسری کتابوں میں تاریخ وفات سورۃ نوال ۱۱۷۷ھ درج ہے اور بعض ۱۱۷۸ھ بیان کرتے ہیں۔ بہر حال اس بات پر سب متفق ہیں کہ آپ نے بڑی لمبی عمر پائی۔ مزار مبارک مکہ معظمہ میں کعبہ اند جنت المصلیٰ کے درمیان بیان کیا جاتا ہے۔ بغاۃ الصالحین میں لکھا ہے کہ نجدیوں کے اقتدار سے قبل اس قبر کے آثار موجود تھے، مگر اب ناپید ہیں۔

آپ صاحب کشف و کرامات، واقف رموز حقیقت، عالم شریعت و طریقت اور بڑے پایے کے ولی اللہ تھے۔ آپ کی غور شان اور فہمت عظمت اس سے ظاہر ہے کہ آپ خواجہ اجیریؒ جیسی جیسی سستی کے پیر روشن ضمیر تھے۔

آپ کے پیر حاجی شریف زندانیؒ نے فرقہ خلافت عطا فرماتے وقت آپ کے فرق مبارک پر چار ترک کلاہ رکھی اور فرمایا عثمان! اس کے چار گوشوں سے مراد چار چیزوں کا ترک ہے۔ یعنی ترک دنیا، ترک عینی، ترک خود و خواب، مگر بہ قدر ضرورت اور ترک خواہش نفس۔ پھر فرمایا کہ یہ کلاہ اس شخص کو اپنے سر پر رکھنا جائز ہے جو ان چاروں چیزوں کو ترک کرے، سب لوگوں کو اپنے سے بہتر اور اپنے آپ کو سب سے کمتر جانے۔ جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ اس کلاہ کا اہل نہیں اور اس کے لیے حرام ہے۔ خواجہ صاحب نے پیر طریقت کی ان باتوں پر پورا پورا عمل کیا۔ شہر ریاضت و مجاہدہ میں مصروف ہو گئے اور تین مال کھٹک بستی زندگی بسر کرتے رہے۔ جب پیر و مرشد نے امتحان لے لیا اور دیکھا کہ آپ ہر طرح کا مہیا با ثبات ہوئے ہیں تو بڑی

لے آپ بخارا کے نواح میں زندہ نام مقام کے رہنے والے تھے۔ خواجہ مردود چشتیؒ نے مرید اور تلمیذ لکھ رکھے۔ یہ وجہ سے میں ایک ہیں برس کی عمر میں وفات پائی اور تہہ زمیں وطن ہوئے۔

شفقت سے خرقة خلافت عنایت فرمایا اور اپنا قائم مقام مقرر کیا۔ پس کی اجازت سے آپ نے سفر اختیار کیا اور بہت سے دور مدار علاقوں میں پھرے، وہاں کے علما، و مشائخ سے ملاقاتیں کیں۔

خواجہ اجمیریؒ کو مدد کرنے کے بعد جب آپ مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو خواجہ صاحب بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ مکہ سے آپ مدینہ شریف آئے، پھر بخشاں کا رخ کیا۔ بخشاں اور اس کے پاس کے علاقوں میں جو بزرگمان دین اور مشائخ رہتے تھے ان سب سے ملے۔ غرض دس سال تک سیاحت جاری رکھی۔ اس کے بعد بغداد تشریف لائے اور متکلف ہو گئے۔ کچھ مدت تک بغداد ہی میں مقیم رہے پھر دوبارہ عزم سفر کیا اور نکلی پڑے۔ اس مرتبہ پھر دس سال تک سفر کیا اور پھر بغداد واپس آئے۔

”انیس الارواح“ کے نام سے ایک کتاب میں خواجہ اجمیریؒ نے آپ کے ملنخلات جمع کیے ہیں، مگر بعض لوگوں کو اس سے انکار ہے اور وہ انیس الارواح کو منسوبات سے شمار کرتے ہیں۔

سیر العارفین میں مذکور ہے کہ جب خواجہ اجمیریؒ خرقة خلافت حاصل کر کے رخصت ہو گئے تو خواجہ عثمان مارونیؒ محبت کے تقاضوں کی بنا پر خواجہ صاحب کے پاس پہنچنے کے لیے چل کھڑے ہوئے، اتفاق سے راستہ میں ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں آتش پرست رہتے تھے۔ ان لوگوں نے ایک آتشکدہ تیار کر رکھا تھا جس پر ایک بڑا گنبد تھا۔ یہ آتشکدہ روزانہ جلایا جاتا اور وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے۔ خواجہ صاحب اس مقام سے قدرے فاصلے پر ایک ندی کے کنارے فروکش ہوئے اور فخر الدین نام خادم کو بھیجا کہ قریبی بستی سے جا کر آنا اور آگ لے آئے تاکہ روٹیاں بنائی جائیں۔ خادم بستی میں گیا وہاں سے آٹا خریدا پھر آتشکدہ کے پاس آیا اور آتش پرستوں سے آگ مانگی۔ بکاریوں نے آگ دینے سے انکار کر دیا اور خادم آگ کے بغیر واپس آگیا اور خواجہ صاحب سے واقعہ بیان کر دیا۔

خواجہ صاحب خود آتشکدہ کے پاس گئے اور بکاریوں کو وعظ و نصیحت کی کہ اس آگ کو پوجنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ فرمایا یہ تو تھوڑے سے پانی سے نپا ہو جاتی ہے یعنی اسے لپکا حاصل نہیں۔ اس لیے ایسی چیز کی پرستش بے معنی ہے جو اپنا وجود قائم نہ رکھ سکے۔ بکاریوں نے جواب دیا، آگ کا وجود بہت عظیم ہے، لہذا ہم اس کی پرستش کیوں نہ کریں۔

خواجہ صاحب نے فرمایا تم اتنی مدت سے اس آگ کو کھج رہے ہو، خدا اپنا پاؤں اس میں رکھو میں دیکھوں تو یہ نصیحتیں جلاتی ہے یا نہیں؟

وہ بولے آگ کی خاصیت ہی جلاتا ہے پھر یہ ہمیں کیسے نہ جلائے گی۔ غرض وہ لوگ بحث میں پڑ گئے اور خواجہ صاحب کے ارشاد پر کوئی توجہ نہ دی۔

تب خواجہ صاحب نے ایک ایسی کرامت صادر فرمائی جسے دیکھ کر وہ لوگ متحیر ہو گئے اور آپ سے متاثر نظر آنے لگے، بعد ازاں آپ نے پھر انھیں وعظ و نصیحت فرمائی اور وہ سب کے سب تائب ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے۔

خواجه عثمان بڑے عابد و زاہد تھے۔ زیادہ وقت ریاضت و مجاہدہ میں گزارتا۔ بہت کم غذا کھاتے تھے۔ رات کو بھی بہت کم سوتے۔ رات دن میں دوبار قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ مال دنیا سے کچھ رغبت نہ تھی۔ خواجہ اجیریؒ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے مریدوں میں ایک شخص تھا، جب اس نے وفات پائی تو میں بھی اس کے جنازے میں شریک ہوا اور لوگ اسے دفن کر کے لوٹ گئے مگر میں تھوڑی دیر کے لیے اس کی قبر کے پاس رُک گیا۔ دیکھا کہ مذاب کے فرشے بڑی ہیبت ناک اور بھیاںک صورت میں اس کی قبر کے اندر داخل ہوئے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ خود خواجه عثمان ہارونیؒ بھی تشریف لے آئے ہیں۔ انھوں نے فرشتوں سے فرمایا: میرا مرید ہے اسے مذاب زدہ۔ فرشتوں نے اللہ کا حکم پکڑ کر عرض کیا: یہ آپ کا سچا مرید نہ تھا بلکہ آپ کے حکم کے خلاف کیا کرتا تھا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا: شک یہ ٹھیک ہے مگر یہ اپنے آپ کو میرے ساتھ وابستہ جانتا تھا۔ حکم آیا ہم نے اسے بخش دیا۔

خواجه عثمان ہارونیؒ کے ارشادات اور کلماتِ حکمت میں سے بعض بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ نے علم کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں: ایک علم وہ ہے جو خدا نے ذوالجلال کے لیے حاصل کیا جائے اس کا ایک علم وہ ہے جو بطریقِ عوام سیکھا جائے اسی طرح عمل کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ عمل جو خاص اللہ کے لیے کیا جائے اور یہ خواص کا عمل ہے۔ دوسرا وہ عمل ہے جو لوگوں کے لیے کیا جائے، یعنی محض نمائش کے طور پر۔ اس عمل کا کرنا اچھا نہیں اور نہ ہی اس کا بدلہ ملتا ہے۔ فرماتے ہیں: ایک ایمان وہ ہے کہ بندہ زبان سے تو اقرار کرے مگر دل میں شبہ رکھے، منافقوں کا ایمان ہے۔ دوسرا ایمان یہ ہے کہ زبان اور دل دونوں سے اقرار کرے یعنی جو کچھ زبان سے کہے دل میں یقین ہو کہ ہاں ایسا ہی ہے اور یہ نیک لوگوں کا ایمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ مومن وہ شخص ہے جو تین چیزوں کو دوست رکھے، موت، فاقہ اور رویشی۔ فرمایا حلال کھانا کھاؤ اور حلال کمائی کا پیڑا پہننا اور توبہ کرو۔ پھر فرمایا حسد بہت بُری شے ہے اُسے دل میں ہرگز جگہ نہ دو۔ فرماتے ہیں، مرد وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی پر نظر نہ رکھے اور دنیا و آخرت میں مبتلا نہ ہو۔

کتابوں میں لکھا ہے کہ خواجہ صاحب کی دو خواہشیں تھیں، "اول یہ کہ میں مکہ معظمہ میں دفن کیا جاؤں" دوسری یہ کہ خواجہ اجیریؒ کو مقام ولایت نصیب ہو، چنانچہ دونوں خواہشیں پوری ہوئیں۔

حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ

ولادت ————— ۵۰۴ھ

وفات ————— ۶۱۸ھ

قلب ارشاد شیخ نجم الدین کبریٰ خاندان کبرویہ کے سردار اور خاندان فردوسیہ میں سر حلقہ اہل ذوق و سماع اور معلوم عالم و اہل کما حقہ تھے۔ محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے اپنا غرقہ مبارک بلاد اسطراخس عطا فرمایا تھا۔ آپ کا اسم مبارک احمد کنیت ابو النبیاب اور لقب کبریٰ تھا۔ اس لقب کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جراتی کے دنوں میں آپ تحصیل علم میں بہت مصروف رہتے تھے اور مناظرہ کے بہت شائق تھے جس سے مناظرہ کرتے اس پر غالب آتے اس وجہ سے آپ کا لقب علامۃ الکبریٰ پڑ گیا اور اسی سے مشہور ہوئے۔ کثرت استعمال کی وجہ سے لفظ "علامۃ" حذف ہو گیا اور صرف کبریٰ رہ گیا۔

والد بزرگوار کا اسم گرامی عمر بن محمد بن عبداللہ الجونی تھا۔ سلطان سنجر کے زمانہ میں ۵۰۴ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کو لوگ شیخ ولی تراش بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ غلبات و جد میں جس کسی پر آپ کی نظر پڑتی وہ درجہ ولایت کو پہنچ جاتا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک روز ایک سوداگر سیر کرتا ہوا آپ کی خانقاہ کے قریب سے گزرا۔ آپ کی نظر اس پر پڑی تو وہ مرتبہ ولایت کو پہنچ گیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ جاؤ اپنے ملک میں جا کر لوگوں کو حق کے ماسے پر لگاؤ۔ مولانا روم کا یہ شعر ایک نظر فرما کہ مستغنی شوم زائناے جنس
سنگ کہ شد منظور نجم الدین سگل را سر دراست

اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شیخ نجم الدین کے مرید شیخ سعد الدین حموی کو ایک دفعہ خیال آیا کہ آیا اس وقت کرنی لیا بھی ہے کہ اس کی صحبت کا اثر کتنے ملک میں نظر آئے۔ شیخ نے اپنی فراست سے یہ حال جان لیا اور خانقاہ کے دروازے بند کئے۔ اتفاق سے وہاں ایک گناہ موجود تھا۔ شیخ کی نگاہ کتنے پر پڑی تو وہ متحیر و بے خود ہو گیا اور شہر سے نکل کر قبرستان کی طرف چل دیا۔ شہر کے کتے اس کے گرد جمع ہو گئے اور مردھنسنے لگے۔ کچھ دنوں بعد وہ مر گیا۔ شیخ نے فرمایا اسے دہن کر دو۔ شیخ نجم الدینؒ نے ابتدا میں تبریز میں کتاب شرح السنہ پڑھی۔ جب کتاب ختم ہوئی تو کوئی تو ایک روز شرح السنہ کا درس پورما تھا اور آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ استاد کے سامنے بیٹھے پڑھ رہے تھے کہ ایک دردناک آواز آپ سے پہنچانے لگی، مگر اس کی صورت دیکھتے ہی حالت متحیر ہو گئی۔ بے قرار ہو کر ان کا نام پوچھا۔ کسی نے بتایا کہ بابا فرج تبریزی

ہیں اور مجذوبان و معیوبان ہی میں سے ہے۔ شیخ تمام رات بے قرار رہے۔ صبح ہوتے ہی استاد کے پاس آئے اور انھیں بابا فرج کی زیارت کے لیے چلنے کو کہا۔ غرض سب کے ساتھ بابا فرج کی خانقاہ میں پہنچے۔ بابا فرج کے خادم نے اندر جا کر اطلاع کی۔ انھوں نے فرمایا کہ جس طرح خدا سے عز و جل کی درگاہ میں حاضر ہوا کرتے ہیں، اسی طرح یہاں آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ بابا فرج کی نظر سے بہرہ مند ہو چکا تھا، اس لیے مطلب سمجھ گیا اور کپڑے اتار کر دست بستہ سامنے حاضر ہوا۔ میرے ساتھیوں نے بھی ایسا ہی کیا اور ہم سب بابا فرج کے سامنے آکر بیٹھ گئے۔ لمحہ بھر کے بعد ان کی حالت میں تبدیلی واقع ہوئی اور چہرے پر حلال چھا گیا اور وہ سورج کی طرح دکھنے لگا۔ جسم کا لباس ہڈے پر نہ رہ گیا۔ جب ایک ہر ساعت کے بعد حالت سنبھلی تو اٹھے اور وہ لباس مجھے پہنا دیا اور کہا کہ "قراوت و فترت خواندن نیست وقت است کہ سر دفتر جہاں شری"۔ میری حالت متغیر ہو گئی اور میرا دل غیر حق سے منتقل ہو گیا۔ جب ہم باہر آئے تو استاد نے کہا شرح السنہ تھوڑی رہ گئی ہے اور تین دن میں اسے ختم کر دو پھر چاہو کہ دو۔ دوسرے روز پڑھنے کے خیال سے پھر استاد کے پاس گیا تو دیکھا وہاں بابا فرج موجود ہیں اور کھٹے گئے۔ "دیروز ہزار منزل از ظلم البعین مجروحی امروں باز بر سر طہی دی" یہ سن کر میں نے درس ترک کر دیا اور غوطہ دیا صحت میں مشغول ہو گیا۔ اس شغل میں علوم مہنی اور واردات فیہی ظاہر ہونے لگے۔ میں نے کہا حیف ہے اگر یہ ضائع ہو جائیں، آؤ انھیں لکھ لوں۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ بابا فرج دروازہ سے اندر آئے اور فرمانے لگے کہ شیطان تجھے تشویش دے رہا ہے، ایمان باتوں کو مت کھسو۔ میں نے قہم دہات پیچک دیے اور ہر طرف سے خاطر کو کیسور کر کے مشغول رہی ہوا۔

نورستان پہنچ کر شیخ نجم الدین بیمار ہو گئے۔ بیماری کے عالم میں شیخ اسماعیل ہمدانی سے ملاقات ہوئی۔ یہ ایک خدا رسیدہ بزرگ اور درویش تھے۔ انھوں نے پہلی قیام گاہ میں جگہ دی۔ شیخ اسماعیل سماع کے فرائض تھے۔ چنانچہ آپ بیماری کے عالم میں ان کی مجلس سماع میں شامل ہوا کرتے تھے۔ مگر چونکہ بیمار رہتے تھے اس لیے سماع کے شروع و غل سے جی گھبراتا تھا۔ کچھ مدت بعد تندرست ہو گئے۔ شیخ اسماعیل سے عقیدت بھی بڑھ گئی تھی، چنانچہ انھیں کے مرید ہو گئے۔

کچھ مدت تک انھیں کے پاس رہے اور علم ظاہری و باطنی حاصل کیا۔ بعد ازاں شیخ عمار کی خدمت میں رہے اور ان سے ہمیں روحانی استفادہ کیا۔ پھر انھیں کے حکم سے مصر گئے وہاں شیخ روز بہان کی خانقاہ میں ٹھہرے اور کچھ مدت تک شیخ مرصوف کی خدمت کرتے رہے، پھر واپس شیخ عمار کے پاس پہنچے۔

شیخ عمار کی خدمت میں میں رہ کر سلوک کے منازل طے کئے۔ شیخ نے خدمت جہانے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ وہاں مقیم لوگوں میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بہت سے لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔ آپ کے مریدوں اور فیض یافتہ بزرگوں میں ذیل کے مقتدر حضرات قابل ذکر ہیں:

شیخ محمد الدین بغدادیؒ - شیخ سعد الدین حموی - بابا کمال حموی - شیخ رضی الدین علی اللہ - شیخ سیف الدین نازریؒ -
 الدین مازی اور شیخ جمال الدین گلیؒ -

آپ کے مرید اور خلیفہ شیخ محمد الدین بغدادیؒ نے "تحفۃ المرید" نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں آپ کے ملفوظات
 ہیں۔ شیخ نجم الدین کا اپنا ایک رسالہ بھی تھا۔

حضرت عمار یاسرؒ اور شیخ اسماعیل حضرت سے آپ کی نسبت ارادت تھی۔ شیخ ابوالقاسم گرگانیؒ کے واسطے سے آپ
 لکڑی سلسلہ اوپر تک جاتا ہے۔ دوسرا سلسلہ شیخ رکن الدین علاؤ اللہ ولسمنائیؒ کے ذریعہ پہنچتا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جب محمد خوارزم شاہ تاتاریوں کے خوف سے بھاگ نکلا تو تاتاری اس کی تلاش میں نکلے۔ انہیں
 بلو شاہ خوارزم میں ہے چنانچہ وہ ادھر کو گئے۔ یہاں شیخ نجم الدینؒ قیام فرما تھے۔ انہوں نے اپنے مریدوں کو مشورہ
 تاتاری فتنہ بہت بُرا ہے لہذا تم لوگ اپنے اپنے علاقوں کو چلے جاؤ۔ بعض عقیدت مندوں نے عرض کیا کہ آپ دعا
 کریں فتنہ دور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا قصداً الہی ایسی ہی ہے۔ یہ فتنہ دنا سے دور نہ ہوگا۔ چنانچہ مریدوں نے سواریاں
 اور عرض کیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ نے جواب دیا میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میری قسمت میں یہیں
 نہ پانا لکھا ہے۔ اے مجھے یہاں سے جانے کی اجازت نہیں۔ پھر آپ نے سب مریدوں کو رخصت کر دیا۔ چند ساتھی
 تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا: اٹھو! شہر پر توکل کر کے ہٹا دو۔ خود اٹھے، خرخر پھنسا، کمر باندھی اور نیزہ ہاتھ میں لے کر
 پھلا لائے۔ تاتاریوں سے مقابلہ ہوا۔ دونوں طرف سے حملے ہوئے۔ سینہ مبارک میں تیر لگا جو آپ نے نکال کر پھینک
 دیا۔ وہ زخمی ہو جانے کے باعث جانبر نہ ہو سکے۔ شہادت کا یہ واقعہ ۱۸۶۸ء میں سلطان محمد خوارزم شاہ کے عہد میں ہوا،
 خان کی فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔

آپ فضیلت و طریقت و تصوف میں بیگانہ تھے۔ کثرت خوارق و کرامات آپ سے سرزد ہوئے۔ آپ کے نزدیک
 بمقابلہ میں سکر زینہ عزیز تھا۔ اکثر اوقات فناء حدیث میں مستغرق رہا کرتے تھے اور جو کچھ زبان مبارک سے نکلتا
 ہر ہوتا تھا۔

نواب معشوق بارجلگ نے اپنی کتاب "اخبار اہل حقین" حصہ اول کے صفحہ ۱۸۹-۱۸۹ پر یہ رسالہ سادے کا سارا نقل کیا ہے۔

۱۔ مرقاۃ السراۃ۔

حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجہائی جمیریؒ

ولادت ————— سیستان ۵۳۶ھ

وفات ————— اجمیر ۶۳۳ھ

خواجہ خواجگان معین الدین حسن سنجہائیؒ ان نامور اور اکابر اولیاء میں سے ہیں جن پر زمانہ ہمیشہ فخر کرے گا اور اس اعتبار سے آپ کو منفرد حیثیت اور استثنائی حیثیت حاصل ہے کہ کفر کدہ بندیش - اسلام کی روشنی آپ ہی کی مساعی جمیل سے چھیلی اور یہاں اسلامی حکومت کا سنگ بنیاد بھی آپ ہی کے ہاتھوں نصب کیا گیا۔

ولادت اور ۵۳۶ھ ہجری میں سیستان کے قصبہ سنجہائی میں پیدا ہوئے۔ والد گرامی خواجہ غیاث الدین حسن بہت دولت مند حسب و نسب تاجرانہ اور بااثر شخص تھے۔ علاوہ ازیں بڑے عابد اور زاہد تھے۔ خواجہ صاحب نے دولت مند گھرانے میں بڑے ناز و نعم سے پرورش پائی۔ آپ نجیب الطرفین سید تھے۔ سلسلہ نسب بارہ واسطوں سے حضرت علی بن ابی طالب تک اس طرح پہنچتا ہے :

حضرت خواجہ معین الدین بن غیاث الدین بن سید کمال الدین بن سید احمد حسین بن سید طاہر بن سید عبدالعزیز بن سید ابراہیم بن امام علی رضا بن موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام علی بن امام زین العابدین بن سید اکوئین امام حسین بن المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

وطن کے حالات جس زمانے میں خواجہ جمیریؒ کی ولادت باسعادت ظہور میں آئی وہ اسلامی دنیا میں بڑی مصیبتوں اور ابتلا کا زمانہ تھا۔ سیستان اور خراسان کے علاقے بھی تباہی اور لوٹ مار کی زد میں آئے ہوئے تھے۔ ہر طرف افغانیوں کا دور دورہ تھا۔ ملک کے اندر سیاسی جھگڑوں نے خطرناک صورت اختیار کر رکھی تھی اور آئے دن کے بلوں اور فسادات سے شہر کے شہر تباہ ہو رہے تھے۔ خود مسلمانوں کے اندر کئی فرقے پیدا ہو چکے تھے جو ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے کوشش تھے۔ ملحد اور باطلین نے ملک میں انڈیم بچا کر رکھا تھا۔ سلطان سنجہ جو سلجوقی خاندان کی یادگار تھا اس علاقہ کا حکمران تھا۔

۱۔ امام غزالیؒ کی وفات کے اکتیس سال بعد۔ یعنی مؤرخین پیدائش کا سن ۵۳۷ھ بیان کرتے ہیں۔

۲۔ سیستان کے بعض محققین کہتے ہیں اس لیے خواجہ صاحب کو ہجری (سن ۵۴۰ھ) بھی کہتے ہیں اور سنجہ (سن ۵۴۱ھ) بھی (انہما لعلنا لعلین حصہ اول ص ۱۹۹)۔

۳۔ خزینۃ الاصغار (قاری) جلد اول ص ۲۵۵

عبدالحمید شہر کے بیان کے مطابق سلطان شہر اپنے حقوق مکرانی کو شکست و سلطنت اور زبردست فوجوں اور ہمارے سپاہیوں کے مقابل زیادہ تر خاندانی حقوق اور حقدار سلطنت ہونے کی بنیاد پر ثابت کرتا چاہتا تھا لہذا بھی اس کی سلطنت میں کمزوریوں کی انتہا نمایاں نہ ہوئے تھے، مگر اس کا کیا علاج تھا کہ خطائی آثار یوں کا ایک نیا پر جوش و خروش گدوہ جو غز کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا جوش و خروش سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ہر قسم کی لوٹ مار، تاخت و تاراج اور ظلم و جور پر آمادہ تھا۔ چنانچہ ۳۲ھ میں سلطان بنجر کو ان لوگوں سے ایک بڑی بھاری شکست ہوئی، جس میں سیستان کا حاکم جو سلطان کی طرف سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑا تھا، اور جس کی نبرد آزمائی نے تمام دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ خطائوں کے ہاتھ میں زندہ گرفتار ہو گیا۔ خود شہر بلے رو پانی سے بھاگا اور خراسان کے شہروں پر تاناریوں نے طرح طرح کے ظلم کیے۔

خراسان کو غرض ۳۶ھ کے ان المناک ماحول میں خواجہ اجمیری کی ولادت ہوئی۔ اس وقت ملاحہ، باطنین اور خطائی ہجرت! ترکوں کے ہاتھوں آپ کا مولد تباہ و برباد ہو رہا تھا۔ ان حالات نے آپ کے والد بزرگوار کو سیستان چھوڑنے پر مجبور کیا اور وہ خراسان چلے آئے اور خواجہ اجمیری یہیں نشو و نما پانے لگے، مگر یہ جگہ بھی ان سفالوں کی دستبرد سے محفوظ نہ تھی۔ یہاں بھی وہی تباہ کاریاں ہو رہی تھیں بلکہ بلخ ہی خراسان کی حالت دوسرے علاقوں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی اور خواجہ اجمیریؒ کے ہر نفس منہا لئے حکم یعنی سن رشد کو پہنچنے تک قتل و غارت کا یہ سلسلہ جن کا توں جاری رہا۔ بچپن کے اس تمام خمد میں آپ نے زمانہ کے ہولناک حالات مشاہدہ کیے، جن کے باعث آپ کا دل کھٹا ہو چکا تھا۔ ۴۰ھ میں جب کہ آپ کی عمر تیرہ برس کی تھی، حالات نے ایک اور عبرت ناک کروٹ لی، جو تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔

خراسان کی ان حالات کی تفصیل شہر کھنوی کے الفاظ میں سنئے: آپ کہتے ہیں کہ اسی سال (۴۹ھ ہجری میں) سلطان **کیفیت!** کو ترکان غزو کے مقابل دوبارہ شکست ہوئی اور اسی شکست ناش کہ وہ خود ان کے ہاتھ میں گرفتار ہو گیا اور ملک کا کوئی حامی و دگران نہ رہا، جس کی قسمت یک بریک وحشی و زندقہ اور بے رحم شیروں کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ وہ درشت مزاج اور وحشی لنگ خراسان کے علاقے میں گھس آئے۔ بلاد طوس (شہر مقدس) اور نیشاپور کو بڑی بے رحمی سے لوٹا۔ عورتوں کو جلاں پایا بے عزت کیا، ان کی عصمتیں خراب کیں، انھیں بے حرمت و بے آبرو کیا۔ عورتوں اور لڑکوں کو پکڑ کر لونڈی غلام بنایا۔ تمام مسجدیں تباہ و برباد کر دیں۔ مکانات منہدم کر دیے گئے۔ نیشاپور میں ظالموں نے ایسا ظلم کیا اور اس قدر قتل و خون کیا کہ اپنے خیال میں انھوں نے ایک شخص بھی زندہ نہ چھوڑا تھا۔ شاذ و نادر ہی کوئی ایسا خوش قسمت تھا جو کہیں چھپ چھپا کھجنگ گیا ہو۔ ہر طرف لاشوں کے انبار اور تودے گئے تھے۔ بہت سے لوگوں نے جامع مسجد شعبی میں پناہ لی اور اندر سے دروازے بند کر لیے مگر وحشی جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے انھوں نے ہلہ کر کے اس کے دروازے کھماڑیوں سے چیر ڈالے اور داخل اس مقام میں جو خداوند جل و علا کا دامن عافیت اور دینداروں کے نزدیک دارالامان تھا، گھس کر سب کو شہید کر ڈالا۔

یعنی حالت وہاں کے عالی شان بیارستان (دار الشفاء) کی ہوئی، جس کی عمارت قلعہ جیسی تھی۔ بہت سے لوگوں نے

اس میں پناہ لی۔ صرف پناہ ہی نہ لی بلکہ اس کی چھت پر چڑھ کر دشمنوں پر تیرا اور پتھر برسائے، مگر ترک اس میں بھی اُگھسے اور جو بھی ملا خواہ وہ طبیب تھا یا مریض، زخمی تھا یا جراح، بلا استثنا و امتیاز سب کو جامِ فنا پلا دیا۔

نیشاپور کے مظلوموں اور جامِ شہادت پینے والوں میں سپاہی اور عوام ہی نہ تھے بلکہ بڑے بڑے علما و فضلا، اولیا و برابر، اتقیا و احرار بھی تھے۔ تمام علماء و مشورخ شہید ہوئے اور کل صالحین و متصفین فنا کر دیے گئے، جن میں محمد بن یحییٰ فقیہ شافعی تھے، جو علم و فضل میں مرجع عالم تھے۔ تبصر و مستند ہونے کی حیثیت سے دنیا میں اپنا کوئی مماثل و ہمتا نہ رکھتے تھے۔ ان کے حلقہ درس میں مشرق و مغرب کے طلباء کا مجمع رہتا تھا۔

عبدالرحمان بن عبدالعزیز کاف نیشاپوری جو بڑے فقیہ اور عابد و زاہد تھے۔ جن کی خدمت میں سلطان سنجر حسن عقیدت سے حاضر ہوا کرتا تھا، امام قشیری کے نواسے احمد بن حسین کاتب ابوالبرکات فردوسی، امام علی حبیب باغ جو اس عہد کے یکے بہرست منکتم تھے۔ احمد بن محمد بن حلد، عبدالوہاب متابادی قاضی ساعد بن عبدالملک، حسن بن عبدالحمید رازی اور ان کے علاوہ صوبہ علماء و زاہد تھے، جو کمال بے دردی اور بے رحمی سے شہید کیے گئے۔

نیشاپور اس زمانے میں علم و فضل کا مخزن تھا، لہذا مدت باسے دراز کے ذوقِ علم نے جو کچھ سرمایہ علمی وہاں فراہم کیا تھا وہ سب بھی خاک میں ملا دیا گیا اور کل کتب خانوں میں اُگ لگا دی گئی۔

ابتدائی زندگی | غرض مصیبتوں اور آفتوں کے اس السک ماحول میں خواجہ حمیرائی نے پرورش پائی اور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کے باعث عبرت اور ناپائنداری عالم کا پہلا نقش آپ کے دل پر پڑا اور دنیا سے جی اچاٹ ہونے لگا۔ شہید میں جب کہ آپ کی عمر پندرہ برس کی تھی، آپ کے والد بزرگوار نورا جہ غیاث الدین حسنؒ نے وفات پائی۔ جس سے آپ کے دکھے دل کو ایک اور صدمہ پہنچا، مگر آپ بد دل نہ ہوئے۔ والدہ ماجدہ نے جن کا نام تابی بی بی نورؒ تھا۔ آپ کی پرورش اور تربیت کی طرف پوری توجہ فرمائی، مگر وہ بھی جلد دنیا سے رحلت فرما گئیں اور آپ کشکشِ حیات میں تنہا ہو گئے۔ والد کی وفات کے بعد ایک باغ اور ایک چلی و در کے طہر پر آپ کو ملی۔ چنانچہ آپ نے باغبانی کو ذریعہ معیشت بنالیا اور سارا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ درختوں کو پانی دیتے، زمین کو ہموار کرتے، پودوں کی کاٹ چھانٹ عمل میں لاتے کھاد وغیرہ کا بندوبست کرتے اور خود ہی پھلوں کو فروخت کرتے۔

انقلابی واقعہ | ایک روز آپ اپنے باغ میں آرام فرما رہے تھے کہ ابراہیم قندوزی نام ایک مشہور بزرگ اور مجذوب اہل تشریف لائے۔ یہ بزرگ دنیا کے جھگڑوں سے بے نیاز اور الگ تھلگ ہو کر پھرتے رہتے تھے۔ خواجہ حمیرائی نے انھیں

لے موری ظلام سرورہ ہمدی کے بیان کے مطابق آپ نے عراق میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے (تذوین الاصفیاء ج ۱ ص ۲۵۷)

مگر اخباراتِ عالمین کے بیان کے مطابق آپ خراسان میں فوت ہوئے۔

دیکھا تو همان نوازی کے طور پر انھیں ایک سایہ وار درخت کے نیچے بٹھایا، پھر انگوڑوں کا ایک خوشہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ بزرگ صاحب نظر تھے ہی۔ پہلی نگاہ میں خواجہ اجیرمی کو پہچان لیا اور اپنے مطلب کا آدمی پا کر اپنی کشکول سے کھل کا ایک ٹکڑا نکالا۔ اسے چبا کر خواجہ صاحب کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی حلق سے اتری ہی تھی کہ خواجہ صاحب کی کیفیت بدل گئی۔ ان کے قلبی رجحان میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہو گیا۔ زندگی نے یکسر پلٹا کھایا اور عشق الہی نے دل پر اثرات چلانے شروع کر دیے۔

وہ بزرگ اپنا کام کر کے چلتے بنے اور اُدھر خواجہ صاحب ایک نیا انقلابی عزم لے کر اٹھے۔ باغ، چکی اور دوسرا تمام اثاثہ فروخت کر کے ساری رقم فقرا اور مساکین کو دے دی اور خود خدا پر توکل کر کے تن نہا نکل پڑے۔

پہلا سفر | سب سے پہلے آپ نے مشرق کا راستہ لیا۔ سمرقند و بخارا ان دنوں اسلامی علوم و فنون کے مرکز سمجھے جاتے تھے، جہاں لوگ دُور دُور سے اسلامی تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ خواجہ صاحب بھی وہیں پہنچے۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن کریم حفظ کیا پھر تفسیر، فہم، حدیث اور دوسرے علوم ظاہری میں مہارت حاصل کی۔ آپ نے کن کن علما و اساتذہ سے تعلیم حاصل کی اس کا صحیح علم نہیں ہو سکا۔ اتنا معنوم ہے کہ آپ کو پڑھانے والوں میں ایک مولانا حسام بخاری تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید آپ نے انھیں سے حفظ کیا۔ پھر مرشد کامل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور نیشاپور و خراسان پر ہوئے عراق کا رخ کیا۔ راستہ میں نیشاپور کا قصبہ ہارون واقع تھا جہاں اس وقت کے مشہور بزرگ خواجہ عثمان ہارونیؒ کی سکونت تھی۔

مرشد سے بیعت | آپ خواجہ عثمان ہارونیؒ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر شرفِ ارادت و بیعت سے شرف ہوئے۔ خواجہ اجیرمیؒ راہِ سلوک و معرفت میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بیرومرشد کی تلاش میں تھے ہی، خواجہ عثمان ہارونیؒ سے ملاقات ہونے پر آپ نے محسوس کیا کہ ان سے زیادہ مردِ کامل آپ کو نہیں مل سکتا۔ چنانچہ کچھ دن تک ان کی صحبت میں رہے اور عقیدت کا جذبہ آپ کے دل میں بڑھتا چلا گیا۔ خواجہ عثمان ہارونیؒ نے بھی خواجہ اجیرمیؒ کی باطنی حالت کو بھانپ لیا تھا چنانچہ انھوں نے بھی خواجہ اجیرمیؒ کی معیت کو مبارک جانا۔ خواجہ اجیرمیؒ کی استدعا پر خواجہ عثمان ہارونیؒ نے ان سے بیعت لے لی اور اپنے مریدوں میں شامل کر لیا۔

چشت | خواجہ اجیرمیؒ کو چشتی اُس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا سلسلہ ارادت خواجہ اسحاق شامی المعروف چشتی تک پہنچتا کا مطلب | ہے۔ شریز لکھنوی نے اس کی تفصیل یوں بیان کی ہے کہ شیخ عثمان ہارونیؒ کو حاجی شریف زندانیؒ سے ارادت تھی، وہ خواجہ مودود چشتی کے مرید تھے، ان کو خواجہ ناصر الدین چشتی سے ارادت تھی اور خواجہ ناصر الدین چشتی شیخ یوسف چشتی کے مرید تھے، ان کا شمار خواجہ ناصر الدین ابو محمد چشتی کے مریدوں میں تھا اور وہ خواجہ ناصر الدین احمد چشتی، جنھیں خواجہ اسحاق شامی المعروف چشتی کی بارگاہِ حقیقت و سنگاہ سے فیض حاصل ہوا تھا۔ چشتی کا لقب انھیں کے وقت سے شروع ہوا ہے۔

چشت اطراف خراسان کے ایک گاؤں کا نام ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ اسحاق کا وطن مالوف تو ملک شام تھا، مگر ہدایت خلق اللہ اور مستحقین و طالبین کو روزِ باطن کی ودیعت پہنچانے کے لیے ان حضرت نے موضع چشت کو اپنا مرکز و مستقر بنالیا تھا۔ جہاں انھوں نے ایک چشمہ فیض جاری کیا اور ایک ایسا درسمہ فیض کھول دیا کہ سلسلہ دار اسی موضع کے متعدد بزرگ ان کی شمع معرفت سے حقیقت و عرفان کا سبق لے لے کر اس گناہ گاروں کا نام روشن کرتے رہے۔ اور واقعی یہ تھوڑی حیرت کی بات نہیں کہ آج ہر کوئی نہیں جانتا کہ چشت کہاں ہے یا کہاں تھا، لیکن اس کا نام ان بزرگوں کی برکت سے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ اس بابرکت خاندان روحانی سے صد ہا بلکہ ہزاروں اللہ پیدا ہوئے جنھوں نے تبلیغ رسالت محمدیؐ کی آواز چار و انگ عالم میں پہنچائی۔ علی الخصوص ممالک مشرق کا کوئی خطہ نہیں جہاں اس خاندان طریقت کے فیوض نے۔۔۔۔۔ جو اہل اللہ کے سینوں میں آفتاب معرفت نہ چمکایا۔

خواجہ اجمیریؒ کا سلسلہ ارادت | خواجہ صاحب کا سلسلہ ارادت و عقیدت ساتویں درجہ میں اسحاق شامی چشتی تک پہنچتا ہے۔ جو گویا خاندان چشتیہ کے بانی اور اس متبرک اور مقدس لقب کے مجدد تھے۔ اور اسحاق شامیؒ سے آگے یہ سلسلہ یوں گیا ہے کہ انھیں خواجہ ہبیرہ بصریؒ سے فیض حاصل ہوا تھا۔ وہ حضرت خواجہ حذیفہ المرعشیؒ کے صاحبان ارادت تھے اور وہ حضرت سلطان ابراہیم ادھمؒ کے بارغ معرفت کے خوشتر چین تھے جنھوں نے ذوق وحدت کے جوش اور حق پرستی کی دھن میں سلطنت کولات مار کے فقیری اختیار کی تھی۔ حضرت ابراہیم ادھمؒ عیاضؒ کے مرید تھے۔ انھیں خواجہ عبدالواحد بن زیدؒ سے فیض حاصل ہوا تھا جو حضرت خواجہ حسن بصریؒ کے مرید تھے اور حضرت خواجہ حسن بصریؒ کو باگاہ امام اور حامل علوم باطنی رسالت امیر المؤمنین امام المتقین اسد اللغات علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فیض حاصل ہوا تھا اور حضرت علیؑ نے خاص انوار رسالت سے کسب انوار حقیقت فرمایا تھا۔

غرض خواجہ اجمیریؒ کا سلسلہ ارادت گیارھویں درجہ میں حضرت ابراہیم ادھمؒ تک پہنچتا ہے جو دنیا کے مشہور و معروف اور نمایاں اولیاء اللہ میں سے تھے۔ پندرھویں درجے میں جناب صاحب ولایت علی بن ابی طالبؑ اور سولہویں میں خاص

لے عبدالحلیم شرر نے اپنی کتاب خواجہ حسین الدین چشتیؒ میں خبر بصری لکھا ہے، جو غالباً کتابت کی غلطی ہے۔ خبر بصری نام کسی ہنگ کا ذکر کتابوں میں نہیں آیا۔ اور اسحاق شامیؒ خواجہ مشاد طود نیرودیؒ کے مرید و خلیفہ تھے، جن کی ارادت سلسلہ عالیہ چشتیہ میں خواجہ ہبیرہ البصریؒ سے اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضرت جنید بظاویؒ سے تھی۔

لے شرر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابراہیم ادھمؒ عیاضؒ کے مرید تھے۔ انھیں خواجہ حبیب علیؒ سے فیض ہوا تھا۔ یہ قطعاً غلط ہے۔ وہ خواجہ حبیب علیؒ نہیں تھے بلکہ عبد الواحد بن زیدؒ تھے۔ حضرت امام اعظمؒ کے شاگرد تھے اور خواجہ حسن بصریؒ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ آپ نے مشائخ میں اور انارشیہ خلیفہ حکم عباسی کے حمد میں وفات پائی اور مراد پر انوار بصری میں ہے۔

اس نقطہ رسالت و ولایت سے مل جاتا ہے جو دنیا کی ہدایت، کام اور شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت اور علوم ظاہر و باطن کا سرچشمہ ہے۔

خواجہ اجیمیریؒ کی کاغزن کامل، ارٹھائی سال تک پیرومشد کی خدمت میں رہنے اور کمالات باطنی اور دوزخ حقیقت سے آگاہی رخصت ہونا حاصل کرنے کے بعد خواجہ اجیمیریؒ رخصت ہوئے۔ اس ارٹھائی سال کے عرصے میں آپ نے بہت زیادہ ریاضتیں اور مجاہدے کیے۔ خواجہ قطب الدین مختیار کاکیؒ فرماتے ہیں کہ خواجہ نے اپنی ریاضت کے ابتدائی ایام میں ایسے طریقہ سے جہاد نفس کیا کہ لوگ حیران ہوتے تھے۔ آپ نے ریاضت کا جو طریقہ اختیار کیا ملکان حقیقت کے گروہ میں اس کی مثال مشکل ہی سے ملتی ہے۔ مسلسل سات سات دن تک روزہ رکھتے اور صرف پانچ مثقال کی ٹمکیہ سے روزہ افطار کیا کرتے۔ صرف چادر اوڑھا کرتے تھے۔ جہاں سے بچٹ جاتی اُسے سی لیتے۔

دوسرا سفر | پیرومشد سے رخصت ہو کر خواجہ صاحب نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ پہلے حج کا عزم کیا اور دمشق ہوتے ہوئے حجاز پہنچے، مکہ معظمہ پہنچ کر حج ادا کیا پھر مدینہ تشریف لائے اور روضہ رسولؐ کی زیارت کی یہاں سے بغداد کا رخ کیا۔ راستے میں علماء مشائخ کی زیارتیں کیں اور ان کی مجلسوں میں گئے۔

اس سفر میں آپ نے جن جن مشائخ سے ملاقاتیں کیں ان میں شیخ نجم الدین کبریٰ کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے۔ یہ ملاقات بغداد سے مسافت میں مدینہ منورہ نام ایک مقام پر ہوئی۔

شیخ نجم الدینؒ بڑے پایے کے بزرگ اور علوم ظاہر و باطن کے جامع تھے۔ سامع سے بہت رغبت تھی۔ صحو کے مقابلہ میں سحر کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ صاحب کشف و کلمات بزرگ تھے۔ لطائف اشرفیؒ میں سید اشرف جہانگیرؒ لکھتے ہیں کہ شیخ سید عبدالقادر جیلانیؒ نے اپنا خرقہ مبارک انھیں مرحمت فرمایا تھا مگر بعض موزعین اس سے متفق نہیں۔

بغداد کے | شیخ نجم الدینؒ کی خدمت میں کچھ مدت رہنے کے بعد خواجہ صاحب نے بغداد میں سکونت اختیار کی۔ اس حالات | وقت بغداد میں المستنجد باللہ ابوالمظفر یوسف بن القتضی الامیر اللہ عباسی کی خلافت تھی، جو ۵۵۵ھ میں تخت خلافت پر متمکن ہوا تھا۔ خواجہ صاحب جن دنوں بغداد میں تشریف لائے ان دنوں خلافت عباسیہ بہت نازک دور سے گزر رہی تھی۔ ان دنوں مصر میں بنو فاطمہ کی خلافت بڑی قوت پکڑ چکی تھی جس سے عباسیوں کو خطرہ لاحق تھا، مگر (۵۶۹ھ) میں حالات ایسے بدلے کہ بنو فاطمہ کمزور پڑ گئے اور خلافت عباسیہ کو پھر قوت نصیب ہو گئی۔ اسی سال صلاح الدین ایوبی کے چچا اسد الدین شیرکوه نے مصر پر قبضہ کیا، جو بنو عباس کا حامی تھا اور جس سے بنو عباس کو بڑی تقویت ملی۔

خواجہ اجیمیریؒ تبریز میں | شیخ یوسف ہمدانیؒ سے ملاقات کرنے کے بعد خواجہ اجیمیریؒ نے قبرز کی راہ لی۔ وہاں ان

دنوں خواجہ ابوسعید تبریزی سکونت رکھتے تھے جو اپنے وقت کے مشاہیر صوفیاء میں سے تھے اور عارف کامل کا درجہ رکھتے تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاؒ فرماتے ہیں کہ شیخ ابوسعید تبریزی بڑے پائے کے بزرگ اور اہل اللہ تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں ان کے مرید تھے مگر ستر مرید ایسے باکمال تھے کہ ہر ایک کو ولایت کا درجہ حاصل تھا اور ان میں سے ہر مرید عرفان اور حقیقت کی منزلیں طے کر چکا تھا۔ وہ سب واقف اسرار حقیقت اور رموز باطنی تھے۔ ان مریدوں میں سے ایک جلال الدین تبریزی تھے جو اہل معرفت و حقیقت میں بڑی شہرت کے مالک ہیں۔

خواجہ اجمیریؒ نے ان کی خدمت میں چند دن گزارے اور ان چند دنوں کی صحبت سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ چونکہ سیاحت کا جذبہ بہت زیادہ تھا اس لیے یہاں بھی زیادہ دیر تک قیام نہ کر سکے اور اصفہان کی راہ لی۔

خواجہ اجمیریؒ تبریز سے آپ اصفہان آئے جہاں ان دنوں شیخ محمود اصفہانی ایک مشہور بزرگ تشریف فرما تھے۔ خواجہ اصفہان میں صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلی ملاقات خاصی دیر تک جاری رہی اور دونوں بزرگوں میں رموز معرفت کے متعلق باتیں ہوتی رہیں دونوں نے ایک دوسرے کے انکشافات و مدارج کا پتہ لگایا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ بھی ان دنوں وہیں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ شیخ محمود اصفہانیؒ کے مریدوں میں شامل ہونے کی خواہش رکھتے تھے مگر ابھی یہ ارادہ پورا نہ کر پائے تھے کہ خواجہ اجمیریؒ سے واسطہ پڑا اور آپ ان سے کچھ ایسے متاثر ہوئے کہ شیخ محمود اصفہانی سے بیعت کرنے کا خیال ترک کر دیا۔ خواجہ اجمیریؒ کی طرف مائل ہو گئے اور ان کے مریدوں میں شامل ہوئے۔

خواجہ اجمیریؒ نے اپنی دو تائی جیسے وہ اوڑھا کرتے تھے، قطب صاحب کو مرحمت فرمائی اور اجازت دی کہ اب جا کر لوگوں کو حقیقت و معرفت کے راستے بتائیں۔

پیر و مرشد کے اس تبرک اور اعزاز کو جو خلعت اور خرقة کی صورت میں ملا تھا حضرت قطب صاحب نے بڑی نعمت غیر مترقبہ جانا اور جان سے زیادہ عزیز رکھا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہی دو تائی آپ نے شیخ فرید الدین گنج شکرؒ کو مرحمت فرمائی۔ وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو سلطان الاولیا شیخ نظام الدین اولیا کو مرحمت فرمایا اور ان کے دربار سے وہ قدیم تبرک خلعت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کو مرحمت ہوا۔

نہیں کہا جاسکتا، خواجہ صاحب کتنی مدت تک شیخ محمود اصفہانی کی صحبت میں رہے۔ بہر حال آپ نے جلد ہی اصفہان کو چھوڑ دیا اور خرقان کی جانب کوچ کیا۔

خواجہ اجمیریؒ خرقان کے گرد و راج میں آپ کامل دو سال تک پھرتے پھرتے رہے۔ اس دوران میں آپ کا مشعلیہ خرقان میں تھا کہ خلق خدا کو وعظ و نصیحت فرماتے اور انھیں راہ راست پر لاتے۔ سینکڑوں لوگوں نے آپ کی صحبت اور آپ کے ارشادات کے فائدہ کسب فیض کیا اور دینی و دنیاوی فلاح حاصل کی۔ یہاں سے آپ استراؤا دھلے گئے۔

نہ جان کا شر اور نہ دلے شیش۔ نہ بیان کا شر اور نہ بے شیش۔ ہر دم کا شر کہ قرب مجھ کو کہیں کے جزا کیلئے ہے۔ ہر دم ہے۔

جہا جمیریؒ | استرآباد میں ان دنوں شیخ ناصر الدین "ام ایک ولی کامل رہتے تھے جن کا سلسلہ سبیت دو واسطوں سے
زآباد میں | بایں بیسٹائی تک پہنچتا ہے۔ ان کی عمر اس وقت ایک سو بائیس برس کی تھی۔ حضرت خواجہ صاحب
 جس سے ملاقات کی اور ان کے کمالات کے گرویدہ ہو گئے۔ چنانچہ کچھ مدت ان کے پاس رہے اور کسب فیض کیا۔ پھر وہاں
 گئے چل دیے۔

جہا جمیریؒ | مختلف علاقوں میں پھرتے پھرتے آپ ہرات پہنچے۔ چونکہ طبیعت کسی ایک جگہ ٹھہرنے پر مائل نہ تھی اس
ت میں | لیے ہرات میں رہتے ہوئے سارا وقت پھرنے میں گزار دیتے اور قدرت کی برکاتوں پر غور و فکر کرتے رہتے۔
 میں ایک مشہور بزرگ خواجہ عبداللہ الفصاریؒ کا مزار تھا۔ حضرت خواجہ صاحب دن بھر پھرتے رہتے اور رات کو اس مزار
 بیٹھے آتے۔ ساری رات یہیں رہ کر عبادت کرتے اور عشا ہی کے وغیرہ صبح کی نماز ادا کرتے۔

آپ کو عبادت و ریاضت میں اس قدر مشغول دیکھ کر لوگ آپ کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ پھر جب لوگوں پر آپ
 برکات و عظمت کا راز کھلا تو جو حق و درجہ جو حاضر خدمت ہونے لگے۔ یہاں تک کہ آپ ہجوم خلق سے گھبرانے لگے۔ لوگ نہ دن
 یا لہجے دیتے نہ رات کو۔ اور اس مصروفیت اور ہجوم کے باعث آپ کی عبادت میں خلل پڑنے لگا۔ چنانچہ آپ نے زیادہ
 وہاں قیام نہ کیا اور سبزوار کے علاقے میں چلے گئے۔

جہا جمیریؒ | سبزوار میں ان دنوں یادگار محمد کی حکومت تھی جو بڑا بے دین اور بد اخلاق شخص تھا۔ رقص و سرود و عیاشی
روار میں | کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ اس نے اپنی سیر و تفریح کے لیے شہر سے باہر ایک باغ تعمیر کرا رکھا تھا، جس
 مایت صاف ستھرا حوض تھا۔ خواجہ اجمیریؒ جب اس باغ کے قریب پہنچے تو چونکہ سفر کے باعث بہت تھکے ہوئے تھے
 فی ضرورت تھی اس لیے باغ میں حوض کے کنارے پہنچے۔

غسل فرمانے کے بعد آپ نے نماز ادا کی پھر تلاوت قرآن میں لگ گئے۔
 ایک ولی اللہ کی نظر کھلیا اثر انسانی زندگی میں کیا کیا اور کیسے عظیم انقلاب لاسکتی ہے، اس واقعہ سے اس حقیقت کا
 برا اندازہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یادگار محمد کے باغ میں خواجہ اجمیریؒ اور یادگار محمد کے درمیان جو واقعہ پیش آیا اور جس نے
 محمد کی کایا پلٹ دی وہ عبدالحلیم شرر کے الفاظ میں سنئے :

کہتے ہیں اتفاقاً اس روز مشہور ہو کہ یادگار محمد اپنے باغ کی سیر کو آ رہا ہے، ایک درویش جو خادم کی حیثیت سے حضرت
 ہموکاب تھا، یہ خبر سنتے ہی دوڑتا ہوا آپ کے قریب آیا اور عرض کیا مناسب ہو گا کہ اب ہم باغ سے باہر چل کے ٹھہریں۔
 اس کی گھبراہٹ ہوئی صورت دیکھ کر مسکرائے اور ارشاد فرمایا اگر تمہارا جی چاہے تو چلے جاؤ اور اس درخت کے نیچے

جا کر ٹھہرا، میں توہاں سے نہ اٹھوں گا۔ وہ خادم تو حسبِ اجازت اس درخت کے نیچے چلا گیا جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اور ادھر شاہی فرشتوں نے حوض کے کنارے حضرت خواجہ قدس سرہ العزیز کے برابر ہی اپنے بادشاہ کے لیے لاکر قالین بچھا دیا جابتنے تھے کہ حضرت سے اٹھنے کو کہیں، مگر نور عرفان کی ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ کچھ کہنے کی جرأت نہ ہوئی۔

اتنے میں خود یادگار محمدؐ پہنچا اور حضرت خواجہ قدس سرہ العزیز کو اپنے قالین کے برابر بیٹھے دیکھ کر نہایت برہم ہوا اور خدمت گاروں کو سخت دسست کہنے لگا کہ اس فقیر کو یہاں سے کیوں نہ نکال دیا۔

یہ کلمہ سنتے ہی حضرت نے سر اٹھایا اور اس پر جلال و غضب کی ایسی نظر ڈالی کہ اس کے ہاتھ پاؤں میں لرزہ پڑ گیا، اسی حالت میں تھر تھراتے تھر تھراتے زمین پر گر کے بے ہوش ہو گیا۔

ظاہر ہے کہ ایک دنیا دار بندہ ہوس ایک کامل ولی اللہ اور نشانے حقیقت کی پُر جلال نظر کی کیا تاب لا سکتا؟ اس کے نوکروں وغیرہ نے جب یہ حالت دیکھی تو دوڑ کر حضرت کے قدموں پر گر پڑے۔ اور عجز و محاح سے گڑ گڑا کر عرض کیا کہ حضرت ان کی گستاخی معاف فرمائیں۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ آپ اتنے بڑے صاحبِ باطن ولی ہیں۔

ان لوگوں کے رونے و حوسنے پر آپ کو ترس آیا۔ وہ جلال کم ہوا اور اس خادم درویش کو جسے سامنے ہی ایک درخت کے نیچے ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، قریب بلا کے حکم فرمایا کہ اس حوض میں سے تھوڑا سا پانی لو اور اسے بسم اللہ کہہ کے اس شخص منہ پر چھڑک دو۔ اس درویش نے مرشد کے حکم کی تعمیل کی اور جیسے ہی پانی چھڑکایا یادگار محمد کو ہوش آگیا۔ مگر اب سرکشی و نخوت کا کبابہ نہ تھا۔ اٹھتے ہی حضرت کے قدموں پر سر رکھ دیا اور حضور قلب کے ساتھ عرض کیا یا شیخ! آج سے میں نے تمام منہ منہ عجز کو چھوڑ دیا اور آپ کے ہاتھ پر اپنے گل گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اب میرا قصور معاف ہو، آپ نے کمال صبر پائی ہے۔ اسے سب شفقت بڑھائے، اس کے سر کو اپنے قدموں پر سے اٹھایا اور نہایت نرمی کے الفاظ میں ارشاد فرمایا، خاندانِ رسالہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرنا اور ان کی پیروی نہ کرنا بالکل بے معنی ہے۔ اسی سلسلہ میں آپ نے آئمہ اہلبیت مناقب ایسے موزون و موثر الفاظ میں بیان فرمائے کہ یادگار محمد اور اس کے تمام رفقاء زار و قطار رونے لگے، اور سب نے آپ کے سامنے توبہ کی۔

یہ پند و نصائح سن کر یادگار محمد نے وضو کیا اور شکرانے کی دو رکعت نماز ادا کر کے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس سے آپ نے اسے سرفراز فرمایا اور آپ کے کھریوں میں شامل ہو کر اسے سلسلہ مبارکِ پیشتیہ میں داخل ہونے کی عزت حاصل ہو چکی تھی۔ صرف ایک دن کی ایسا نظر کیا اثر کے ساتھ ہی مخصوص ہے کہ یادگار محمد حضرت کی صحبت فیض میں پہنچنے سے ایک ہر چیز تو ایسا تھا کہ ہر شخص اسے غفرت و عفو کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس کی صحبت سے پناہ مانگتا تھا اور اس کو بدترین خلق تصور کرتا تھا یا ایک رزق شناس حقیقت نے یہ معجز نما اثر کیا کہ ایک ہی گھڑی بعد وہ ایسا شخص تھا کہ ہم آپ اور سارے مسلمانوں کی خوش اقبال پر رشک کرتے ہیں اور عجیب جوش دل سے اس کلمہ کو استعمال کرتے ہیں خوش انصیب۔“

مرید ہوتے ہی اس نے اپنی تمام جائیداد اور کل مال و اسباب کی ایک فہرست تیار کی اور اُسے لاکھ حضرت خواجہ قدس سرہ العزیز کی خدمت میں نمدا نے کے طور پر پیش کر دیا۔ آپ نے قبول فرمانے سے انکار کیا اور فرمایا کہ ان میں سے جو چیز تم نے لوگوں پر ظلم و جور کر کے اور زبردستی حاصل کی ہے، ان کو لے جا کے انھیں لوگوں کو دے تاکہ کل روز قیامت کو تمھارا دھن بکھریا اس نے اس حکم مرشد کے مطابق تمام جائیداد جو لوگوں سے زبردستی اور لوٹ مار کر کے حاصل کی تھی، اصل مالکوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر واپس کی۔ یوں دے دلا کہ جو کچھ باقی رہا، وہ فقیرین اور محتاجوں کو نذر کیا اور خود دنیا ہی سے دستکش ہو گیا، یہاں تک کہ اپنی اصلی اور منگھہ بیوی کو بھی طلاق دے دی اور حضرت خواجہ غریب نواز کے ہمراہ ہو گیا۔

علاقہ حصار تک وہ حضرت کے ہمراہ رکاب رہا۔ وہاں پہنچ کر جب حضرت نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کے عوض ایک خدا رسیدہ ولی بن گیا ہے تو حضرت نے اسے حکم دیا کہ اب تمھیں میرے ہمراہ رہنے کی ضرورت نہیں، تم اسی علاقہ میں ٹھہر کے دعوت دین کرو اور خلق اللہ کی ہدایت اور نفع رسانی میں مشغول رہو۔

مرشد کا یہ فرمان پاتے ہی وہ علاقہ حصار میں ٹھہر گیا اور آپ نے حسب معمول آگے کی راہ لی۔

خواجہ اجیمیری سبزواری سے روانہ ہو کر آپ بلخ پہنچے اور شیخ احمد خضرویؒ کی خانقاہ میں گئے جو وہاں کی نہایت مقدس اور مشہور بلخ میں! و معروف خانقاہ تھی آپ نے اسی میں قیام فرمایا۔

یہاں حکیم ضیاء الدین فلسفی نام ایک نامور حکیم اور فلسفی رہتا تھا۔ جسے تمام علوم ظاہری میں دسترس حاصل تھی لیکن تصوف پر کوئی اعتقاد نہ تھا۔ صوفیوں اور درویشوں کو بڑا جانتا تھا۔ اپنے شاگردوں کو بھی اپنے ہی دھنگ کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ خواجہ اجیمیری سے اس کی ملاقات ہوئی تو پہلی ملاقات میں ہی اپنے سابقہ خیالات سے توبہ کی اور آپ کے مریدوں میں شامل ہو گیا۔

— خواجہ صاحب نے کچھ دنوں تک اس کی تربیت فرمائی پھر خرقہ خلافت عطا فرمایا اور رخصت کیا۔ خواجہ اجیمیریؒ تھوڑی مدت بلخ میں گزارنے کے بعد غزنی کو روانہ ہوئے۔

بلخ شیخ احمد خضرویؒ اپنے وقت کے شہید بزرگ اور بالکلاست ولی تھے۔ شروعا میں نام "م" کے مرید تھے۔ (بو تراب کی صحبت میں بھی کافی مدت گزری۔ آپ کے خلق ایک دفعہ مشہد ہے کہ ایک مرتبہ گھر میں چور آیا اس نے بہت تلاشی کیا مگر کچھ نہ ملا۔ جب ٹاٹا میر ہو کر جانے لگا تو حضرت نے دیکھ لیا اور فرمایا: "وہی ہے کہ باقی بھرا اور دھوکہ کے ناز پر آ جاوے گا وہ تجھے دے دیا جائے گا" تاکہ تو ہمارے گھر سے نالام واپس نہ جائے۔

چور نے آپ کے ارشاد کے مطابق عمل کیا صبح ہوئی تو ایک شخص سودینار لے کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے وہ رقم چور کے حوالے کر دی اور فرمایا یہ ایک رات کی ناز کا بدلہ ہے۔ چور، بس بات کا ایسا اثر ہوا کہ اپنے سابقہ زندگی سے تائب ہو کر آپ کا مرید بن گیا اور اپنی دنیا و آخرت سنبھال لی۔

نواجہ اجمیری قیاس کیا جاتا ہے کہ خواجہ صاحب ۵۵۵ھ اور ۵۶۰ھ کے درمیان عرصہ میں غزنی پہنچے ہوں گے۔
غزنی میں! یہ وہ زمانہ تھا جب بلخ اور غزنی کی حکومتوں کے حالات بہت نازک تھے۔ چونکہ خواجہ صاحب کے قیام
 غزنی کے دوران بہت مہیب حالات درپیش تھے۔ اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ حالات بھی مختصر طور پر بیان کر دیے جائیں
غزنی کے اس زمانہ میں تاتاری اپنے پورے عروج پر تھے اور ان کی طاقت بہت زبردست مانی جانی جاتی تھی۔
حالات! اس وقت دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ تاتاریوں نے جدھر کا رخ کیا، تباہی اور بربادی پھیل گئی
 خون کی ہولیاں کھیلیں، لاشوں کے انبار لگا دیے۔ بلخ بھی تاتاریاں غزوہ کے جوڑ و ستم کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ کوئی
 ملطنت ایسی نہ تھی جو تاتاریوں کے خوف سے لرزہ بر اندام نہ ہو۔ غزنی کی بھی یہی کیفیت تھی۔ غزنی کے باشندے بھی
 اب اچکے تھے۔ یہ علاقہ سلطان محمود غزنوی جیسے باسیبیت اور ہر شکوہ بادشاہ کی یادگار تھا، جس نے وقت کے بڑے بڑے
 رشاہوں کو نیچا دکھایا تھا۔ ہندوستان کی بے پناہ دولت جو سلطان محمود غزنوی نے لے گیا تھا اس سے اس نے غزنی کی ترقی و
 پیش رفت کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ چنانچہ غزنی نہایت خوبصورت اور دولت مند شہر بن چکا تھا۔ نہ صرف دولت کے لحاظ سے
 مال تھا، بلکہ بڑے بڑے علماء و فضلا بھی غزنی میں آکر رہنے لگے تھے۔ چنانچہ غزنی کو علوم و فنون کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔

محمود غزنوی کے بعد ایک دو جانشینوں تک سلطنت خاصی مضبوط رہی مگر بعد ازاں اس میں کمزوری آنے لگی۔ چنانچہ
 بنی طاقت ابھری جس نے جلد ہی غزنوی سلطنت کو الٹ کر رکھ دیا۔ اور غزنی خاندان غوری کے زیر اقتدار آ گیا۔
 جب خواجہ اجمیری غزنی پہنچے تو خسرو شاہ جو چھٹی پڑھی پر محمود غزنوی کی اولاد میں تھا، انتقال کر چکا تھا ۵۵۵ھ ہجری
 میں اس کا راجہ تخت نشین تھا۔ اس کی تخت نشینی کے تھوڑے ہی عرصہ بعد علاؤ الدین غوری نے غزنی پر حملہ کر کے اس کا
 اصرہ کر لیا، مگر سخت سردی اور برف باری کے باعث یہ محاصرہ ناکام رہا اور وہ بے نیل و مرام لوٹا۔ اس کا خیال تھا کہ آئندہ سال
 بارہ غزنی پر حملہ کرے گا، مگر قضائے اسے ملت نہ دی اور ۵۵۵ھ میں وفات پا گیا۔

علاؤ الدین کی جگہ اس کا بیٹا سیف الدین محمد تخت نشین ہوا۔ یہ بیس سالہ فوجوان تھا اور ناتجربہ کار تھا۔ اس نے سوچا کہ
 ۱۲ سالوں کو ختم کیا جائے پھر غزنی پر حملہ ہو۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا اور ۵۵۸ھ میں تاتاریاں غزوہ پر حملہ کر دیا۔
 گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ کشت و خون کا بازار گرم ہوا۔ جنگ کے دوران علاؤ الدین لشکر سے الگ ہو گیا۔ دشمن موقع کی
 لب میں تھے اسے پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ فوج کو بادشاہ کے مارے جانے کا علم ہوا تو ہجاگ کھڑی ہوئی۔ زبردست شکست
 مائی۔ ہزاروں آدمی مارے گئے اور غوریوں کو شدید نقصان پہنچا۔

اگلے سال تاتاریوں نے خود غزنی پر حملہ کر دیا۔ غزنی کے فرمانروا ملک شاہ نے دیکھا کہ ان سے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا
 اپنے قدیم خاندانی دار السلطنت کو چھوڑ کر ہجاگ نکلا اور ہندوستان کا رخ کیا اور لاہور پہنچ کر پناہ گزیں ہو گیا۔
 غزنی لوگوں نے غزنی کو بڑی طرح ٹوٹا پھریاں اپنا ایک نائب مقرر کر کے واپس چلے گئے۔ ملک شاہ نے حالات

موانق دیکھے تو واپس آیا اور دوبارہ غزنی پر حملہ کر دیا۔ تاتاری حکمران فرار ہو گیا اور ملک شاہ نے دوبارہ غزنی پر قبضہ کر لیا۔
شیخ عبدالواحد غزنوی غزنی میں ان دنوں شیخ عبدالواحد غزنوی بڑے باکمال اور صاحب باطن مشائخ میں سے تھے۔ یہ
سے ملاقات! حقیقت شناس ولی اللہ شیخ نظام الدین ابوالمؤید کے مرشد تھے اور ان کی ذات سے اس علاقہ میں
 لوگوں کو روحانی برکتیں حاصل ہو رہی تھیں۔ ان سے مل کے اور ایک دوسرے سے روحانی ذوق حاصل کر کے اپنے ہندوستان
 کا رخ کیا۔

ہندوستان میں سرزمین پاکستان و ہند میں مسلمانوں نے ۱۰۰۰ھ میں قدم رکھا۔ مسلمانوں کی آمد کا یہ آغاز محمد بن قاسم
مسلمانوں کی آمد کے حملے سے ہوا، جس نے سندھ کے برہمن راجہ جاہیر جے کے لڑکے داہر پر حملہ کیا اور سندھ کو فتح کر کے ہلا
 اسلامی سلطنت قائم کی۔ اس فتح کے بعد مسلمان ہندوستان کے اندرونی حصے کی طرف نہ بڑھے، بلکہ محمد بن قاسم کے ساتھ مسلمانوں
 کی جو جماعت یہاں آئی تھی وہ سندھ ہی میں ٹھہر گئی۔ چنانچہ اس حملے کا اثر باقی ہندوستان پر نہ پڑ سکا۔ پھر کامل تین صدیوں
 تک ہندوستان پر مسلمانوں نے کوئی سطر نہ کیا۔

۱۰۰۰ھ - ۱۰۰۰ھ میں سلطان سبکتگین غزنوی نے جب پنجاب کے اجڑے پال سے جنگ کی تو اس کے بعد ہندوستان
 مسلمانوں کے لگاتار حملے ہوئے۔ محمد غزنوی نے اگرچہ ہندوستان پر متعدد حملے کیے اور فتوحات حاصل کیں، مگر اس نے ہمارے
 مسلمانوں کی مستقل حکومت قائم کرنے کے متعلق کبھی نہ سوچا۔ ۱۰۳۰ء میں سلطان محمد کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد غوریوں
 نے ہندوستان پر حملے کیے۔ یہ غوری ہی تھے جنہوں نے ہندوستان میں مستقل اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی اور اس وقت
 مسلمانوں کے قدم یہاں جسے شروع ہوئے۔

محمد بن قاسم کے ساتھ جو مسلمان یہاں آئے تھے انہوں نے دین حق کی اشاعت کا کام ضرور کیا اور اس زمانہ میں ہندوستان
 میں بعض اکابر اور صوفیا کا پتہ چلتا ہے، جنہوں نے سندھ، پنجاب اور کشمیر میں اسلام کو پھیلانے کے لیے جدوجہد کی، مگر یہ کا
 صرف انہیں علاقوں تک محدود رہا، اندرونی ہند اس کے کوئی اثرات نظر نہ آتے تھے۔

ہندوستان کی ہندوستان میں ہر طرف پرانے ہندو مذہب کے پیرو آباد تھے۔ اس مذہب اور کیش وائین کے لوگ اس
کیفیت! پیٹر آپ کی نظر سے کبھی نہ گزرے ہوں گے۔ ان لوگوں میں جمہی اور پرانی توحید تھی وہ بت پرستی کے دام
 میں بالکل چسپ گئی تھی۔ پرانے بنیاد مذہب کی تعلیمیں اور عہد ملتق کے مشرقی خدا پرستوں کی شان اس قدر ذرا ہو گئی تھی کہ نہ
 کی حالت دیکھ کے اس کا پتہ لگانا غیر ممکن تھا۔ بت ہر جگہ ہر شہر اور ہر قریہ میں پوجے جاتے تھے اور خدا ان بتوں میں ایسے
 کرشمے مانے جاتے تھے کہ اصل خالی مطلق اور قادر کینا سے کسی کو علاقہ نہیں باقی رہا تھا۔ یہ اصول کہ بت و بدست، جانور
 تمام عجیب و غریب چیزیں خدا کی قدرت کا نمونہ خیال کی جائیں اور اس کی عظمت ماننے کے لیے ان کے سامنے سر جھکا جا۔
 صنم پرستی کے دامن میں پوشیدہ ہوتے ہوئے مٹ جانے کے قریب پہنچ گیا تھا اور صاف نظر آتا تھا کہ ہندوستان کے سوا

کوئی ایسا ملک نہیں جہاں کے لوگ سب سے زیادہ گمراہ ہوں اور جہاں خالق کے دھوکے میں کھلی کھلی مخلوق پرستی ہو رہی ہو۔

نواب جرجیمسؒ اب اس کے بعد اس بات کا خیال کیجیے کہ ایک حقیقت شناس صاحب معرفت اور دریائے وحدت میں ڈوبنے کے تاثرات ہونے والی اللہ کے دل پر یہ حالت دیکھ کے کیا اثر ہوا ہوگا۔ اُسے یقیناً نظر آیا ہوگا کہ اس سے زیادہ کوئی ملک ہدایت کا محتاج نہیں اور حق پرست کا پہلا فرض یہی ہے کہ ان سنگدانِ خدا کی ہدایت و دستگیری کرے اور انھیں عذابِ آخرت کے اندیشوں سے چھڑا کر نجات کا امیدوار بنائے۔ چنانچہ یہ خیال دل میں اُتے ہی حضرت خواجہ کے رنگ و پے میں سرایت کر گیا اور وہ ولی اللہ جس کی تہی مدتِ اوجھڑا دھر جانے اور شہروں شہروں پھرنے میں بسر ہوئی تھی اور جس کی ظاہری حالت بتا رہی تھی کہ کسی جگہ ایک مینے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا، اُس کی یہ حالت ہو گئی کہ بلا تامل ہندوستان میں ٹھہرنے ایک جگہ جم کے بیٹھنے اور خدا کے بندوں کو ماہِ دراست کی طرف توجہ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔

درویشِ لاہوری اغرض تبلیغ و ہدایت کی اس دھن کو دل میں لیے ہوئے آپ لاہور پہنچے اور غور فرمانے لگے کہ کس جگہ کو اپنا ممکن قرار دیں۔

اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو آپ کا یہ انتخاب ہی اس امر کا کافی ثبوت ہے کہ آپ کتنے بڑے نیک نفس پاک باطن اور بے طمع و تاج ولی اللہ تھے۔ ظاہری حالت کا یہ تقاضا تھا کہ آپ لاہور کو اپنا مرکز و مرجع قرار دیتے۔ اُن دنوں یہ شہر مسلمانانِ ہندوستان کا مستقر اور اکثر مسلمان امیروں اور دولتمندوں کا مسکن تھا۔ یہاں مسلمان عالموں، فاضلوں اور ولیوں اور غاروں ہی کی انتہا سے زیادہ قدر و منزلت نہیں ہوتی تھی بلکہ ہر نووارد مغربی مسافر و سیاح کے لیے آنکھیں بچھانی جاتی تھیں اور اسے اس قدر دولت و حشمت مل جاتی تھی کہ زندگی کی ساری آرزوئیں پوری ہو جاتی تھیں۔

اگر لاہور کو کسی وجہ سے نہ بھی اختیار کیا جاتا تو پنجاب کے بہت سے شہر اور گاؤں موجود تھے جو قابل اور غزنی کے راستے پر واقع تھے جن میں سے ہر کوئی ہمیشہ بڑے بڑے شاہانِ الالاعوم امرائے بلند درجہ اور مسلمان سیاحوں کے قافلے گزرتے رہتے تھے اور ایک مسلمان ولی اللہ کی پوری طرح اعانت و خبر گیری کر سکتے تھے، مگر نہیں آپ نے اپنی سکونت کے لیے لاہور کو پسند فرمایا اور نہ پنجاب کے کسی شہر کو، اس لیے کہ یہ مقامات پچھلی اسلام کے مرکز بنے ہوئے تھے اور ہدایت کرنے کے لیے یہاں صدیوں ولی اللہ اور علما موجود تھے۔

عزیم جیمسؒ ممکن تھا کہ آپ اپنی خانقاہ دہلی میں جا کے قائم کرتے، جس میں گوارا بھی ملک مسلمانوں کی سلطنت قائم نہیں ہوتی تھی۔

لے آپ بنیاد پرتے ہوئے لاہور آئے اور شیخ الشیخ حضرت داتا گنج بخش علی محمد بنوریؒ کے استاد و مہتمم پر حاضری دی کہ جانا ہے کہ وہاں تک آپ

داتا صاحب کے ساتھ ہر ملک رہے اور جب روانہ ہوتے تو زبان سے بے ساختہ یہ شعر نکلا کہ گنج بخش فیضی عالم شہرِ خدا تاحصاں مل پر کمال کا ملاں را داتا

آؤ یہ تاریخی شعر حضرت داتا گنج بخش علیؒ پر کھنڈ چھوڑا کہ جدا داتا کی بزرگی کا معترف ہے۔

لے جیسے بیچ حسین زبانی اور داتا گنج بخشؒ جنہیں وفات پانے بہت کم ہفت گوردی تھی۔

مگر ہندوستان کا قدیم مرکز اور مرتج و ماویٰ تھا، مگر نہیں، آپ نے اپنا مرکز اور اپنا توحید و معرفت کا روحانی دار السلطنت شہر اجمیر کو قرار دیا، جس کا انتخاب سچ پوچھیے تو ایسا حیرت انگیز کام تھا کہ محض انسانی عقل بغیر الہامی مدد کے ایسا انتخاب ہرگز نہیں کر سکتی۔

یہ خطہ سچ پوچھیے تو ہر طرح مرکز ہدایت بلکہ مرکز سلطنت بننے کے لیے بھی نہایت موزون تھا مرکز ہدایت اس لیے کہ وہاں ہمک اسلام نے ہنوز جزا نہیں پکڑی تھی۔ بعض فاتحان اسلام کا لشکر بے شک اُدھر سے گزرا تھا، مگر اس سرزمین کے کسی پتلے کو اس سے پیشتر شاید نور اسلام سے بہرہ یاب ہونے کی عزت و فضیلت اس وقت تک نہ حاصل ہوئی ہوگی۔

ہر چار طرف راجپوتانہ کی سلطنتیں تھیں جو ترقی دین اور توحید اسلام کی تعلیم سے مانع تھیں، لہذا سب سے زیادہ وہیں کے لوگوں کو تبلیغ و ہدایت کی ضرورت تھی اور یہ شہر مرکز سلطنت بننے کے لیے اس واسطے تھا کہ پورے جزیرہ نماے ہند کے وسط میں واقع ہوا ہے۔ ہر جگہ اسے کیساں نسبت ہے۔ وہاں ٹھہر کے جیسے تعلقات شمالی ہند سے قائم رکھے جاسکتے ہیں ویسے ہی جنوبی ہند سے اور جو نسبت اسے صوبہ بات مشرقی سے ہے وہی صوبہ بات مغربی سے۔ شہر کے چاروں طرف پہاڑوں کا حلقہ ہے جو اس کی حد بندی کرتے اور اس کے لیے مضبوط اور زبردست شہر بنانے کا کام دے سکتے ہیں خلاصہ یہ کہ اجمیر اپنے موقع اور اپنی حالت کے لحاظ سے بلاشبہ ہندوستان کا کعبہ قرار دیا جاسکتا تھا، اور بادشاہ ہوتو اور ولی ہوتو دونوں کے لیے حکومت و تبلیغ کا عمدہ مرکز و مستقر بنایا جاسکتا تھا۔

سیاسی ماحول | ہندوستان کی حالت ان دنوں نہایت نازک ہو رہی تھی۔ غزنوی حملے لوگوں کو بھول گئے تھے مگر درازنہان محمود غزنوی کا چراغ گل ہو رہا تھا۔ سرحدی مسلمانوں کو ایک طرف خوارزیوں اور دوسری طرف تاتاریوں کی دستبرد سے اس بات کا موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ ہندوستان کی طرف توجہ کریں، مگر ان غوریوں کا کوکب اقبال نیا نیا چمکا تھا، جو غزنی و ہرات کے جھگڑوں کی وجہ سے انامی کی گٹھاؤں میں چھپ چھپ کر نکلتا اور زیادہ تیزی سے چمکتا تھا۔ شہاب الدین غوری کی سطوت ہندو راجاؤں کو دھچکا رہی تھی۔ لاہور فرمانروائے غزنی کے قبضے میں تھا، مگر اس کے قریب سے لے کر سندھ اور سواتلیمیر عرب تک قرامطہ کی حکومت تھی، جو محمود کے حملوں سے پائل ہونے کے بعد پھر سنبھل گئے تھے اور اپنی فاطمہ مصر سے تعلقات بڑھا رہے تھے۔ شہاب الدین غوری اجمیر اور دہلی کے راجاؤں سے شکست کھا کے گیا تھا اور جوش انتقام میں بے چینی اور بے قراری کی لنگی بسر کر رہا تھا۔

منزل گاہ دہلی | ان حالات میں خواجہ اجمیریؒ چالیس خدا پرست و دیشوں کی محبت میں دہلی پہنچے اور ایک میدان میں قیام فرمایا۔

اس زمانہ میں دہلی کا ہندو راجا پرے روج پر تھا، شہاب الدین غوری جیسا بہادر و دھرمی حکمران بھی جہان حکمران دہلی و دہلیمر سے دوبرتہ بھاری شکست کھا کر ہندوستان سے ناکام و نامراد واپس جا چکا تھا۔ بدیں وجہ فرزند ان توحید کے خلاف

ہندوؤں میں سخت نفرت و تعصب پیدا ہوا تھا۔ ہندوستان میں ہر طرف ہندو راجاؤں کی حکومت تھی جن میں برہمنوں کی حکومت بہت بڑی اور مضبوط مانی جاتی تھی۔ دہلی اور اجمیر میں ہندو کا مرکز بنے ہوئے تھے۔

دہلی میں اشاعتِ حق | خواجہ اجمیر نے دہلی پہنچ کر تبلیغِ اسلام کا کام شروع کر دیا۔ اگرچہ ہندوؤں کے نزدیک اسلام کا لینا ہی انھیں بھڑکا دینے کے لیے کافی تھا اور وہ دینِ اسلام کی تبلیغ کسی طرح گوارا نہ کر سکتے تھے، مگر خواجہ اجمیر کی روحانہ خلوص کی کشش، موعظہ حسنہ کی شان، ان کی نرمی اور خوش خلقی کے طفیل ہندو آپ کو قدر و منزلت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ جس طرح دوسرے مسلمان آپ کی طرف توجہ دیتے تھے اس طرح ہندو بھی آپ کو پسندیدہ نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ غلط کام جو ہم میں مسلم اور غیر مسلم سب شریک ہوتے تھے، آپ کی طرف کچھ اچھا آتا تھا، مگر آپ نے دہلی کو اپنا مستقر بنانا پسندنا اور جلد ہی اجمیر کا قصد کیا۔

دہلی چھوڑنے سے قبل آپ نے اپنے مشہور اور نامور خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دہلی میں اپنا خلیفہ مقرر اور دہلی میں رہ کر اشاعتِ حق کا فرض ادا کرنے کا حکم دیا پھر خود اجمیر پہنچے۔

اجمیر کی ناموافق فضا | آپ کے ورود کے وقت اجمیر اور اس کے قریب دھوار میں رائے پتھور کی حکومت تھی، مگر آپ وہاں رہ کر ایسی خاموشی کی زندگی بسر کرنی شروع کی کہ پتھور کو کسی قسم کی شکایت نہ پیدا ہونی چاہیے تھی، ہاں اگر مل جل ہو سکتا تھا تو یہ کہ آپ کی نظر کھلیا اثر اور آپ کی زبان مجز بیان اپنا غیر معمولی اثر دکھائی دیتے۔ جو کوئی آپ کے پاس آیا، معتقد ہو گیا اور چند ہی روز میں اس کو توحید کی سچی حقیقت اور یزدان پرستی کی شان معلوم ہو گئی۔ ہزار سالہ غلطی آپ کے ہاتھ

لے اس زمانہ میں اجمیر کا شہر وہاں آباد تھا جہاں اب ہے بلکہ تارا گڑھ کے نیچے واقع تھا۔ اب بھی کہیں کہیں اس آبادی کے کھنڈر پائے جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب کی مخالفت کے سلسلے میں مختلف کتابوں میں مختلف روایات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلوئیں جن میں ان کی بعض کتابوں کا بھی ذکر ہے۔ ان میں ہمارا مقصد محض خواجہ اجمیری کی کراست بیان کرنا نہیں، تاہم انہوں کا احوال بیان کیے دیتے ہیں جو مختلف کتابوں میں آیا ہے۔ انہوں کے احوال میں اس کی تفصیل ہے کہ خواجہ صاحب نے حسبِ معمول شہر سے باہر میدان میں ایک درخت کے نیچے آرام فرمایا۔ کچھ ہی دن بعد وہاں میں جہاں اب چھوٹا سا چوڑا دایا مسجد بنائی ہے۔ یہی خواجہ کی پہلی اجمیری نشست گاہ کا مقام ہے جہاں خواجہ آگے آئے۔

اس جگہ راجا اجمیر کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے۔ جب سارا باؤں نے اس کا حق تسلیم کر لیا تو دیکھا کہ اونٹ کے پاس سے اونٹ چلاؤ راجہ کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ خواجہ نے کہا کیا ہر جگہ وہیں میدان ہے وہ بھی اگر بیٹھا جائی گے، ہم کو بھی آرام کرنے دو۔

وہ سختی سے پیش آئے۔ اس پر خواجہ نے فرمایا: اچھا ہم جگہ جاتے ہیں راجہ کے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے، آپ کہہ کر یہاں سے نہ شام کو راجہ کے اونٹ چلتے چھوڑے آئے اور حسبِ معمول اس میدان میں بیٹھ گئے۔ رات تو آرام سے بے خبری میں گئی کہ سارا باؤں نے جب اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو ایک بھی نہ اٹھ سکا۔ زمین میدان کے گوشہ پر تھی کہ پڑ لیا کہ چھوڑا اٹھ گیا۔ اس طرح کہہ کر (دانی کے صفحہ ۱۶۱)

ایمان لائی اور وہ سرزمین جہاں ایک مسلمان بھی نہ تھا انھوں کو دینی محض آپ کے تعارف باطنی کی برکت سے مسلمان ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ عام لوگوں میں آپ کی کرامات اور عوارق عادات کی بھی شہرت ہوئی۔ غرض یہ چیزیں راسے پتھر کو ناگوار گزریں۔ اس لیے کہ اول تو ان ہندوؤں میں مسلمانوں کے خلاف قسب بہت زیادہ تھا۔ جیسے فطرتاً ہوتا چاہیے تھا۔ دوسرے یہ کہ اسی خدائے شانان اسلام ہندوستان پرستے کہہ سکتے تھے اور اس کوشش میں تھے کہ مارے آہ پر دست کر اپنے قبیلے میں لے آئیں۔ لہذا خواجہ صاحب قدس سرہ المعزز کا یہ اثر ہندوؤں کی قومیت کو توڑ کے وطنی اور ملکی مکراف کو سیاسی حیثیت سے بھی کمزور کر رہا تھا۔

راجہ کی برہمنی غرض ایسے اتفاقات پیش آئے کہ راسے پتھر آپ کی کامدوائیوں سے برہمن ہوا۔ وہ آپ کے خالص دینی اور الہامی مشن کو سیاسی کارروائی سمجھا۔

ایقینہ محرم باقیم (لیکچر) دہلی کے ایک شخص نے اس کو یہ درویشوں کی ناراضگی کا پھل ہے۔ سب نے مشورہ کر کے فیصلہ نہ لیا کہ راجہ کو صورت حال کی اطلاع کی جائے۔ آخر راجہ کے پاس راجہ صاحب اکبر کے پاس گئے کہنا جس کی بدولت اسے یہ وارنٹ بھیجے گئے۔ اسی کی دعا سے انھیں گئے ہی اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ جاؤ فقہروں سے صفائی مانگو۔ پر ہم دوائے لوگ ہوتے ہیں معذرت کر دیں گے اور وارنٹ انھیں بھیجیں گے۔

اب سب سارا بن دست بستہ آئے اور مذکر تقدیر کی ۱۰۰۰ پتھر لعل المیوہ کے نوات بھیجے تو تھتے ہی دم فرمایا اور کہا: ہاؤ جس کے حکم سے وہ بیٹھ گئے ہیں اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔

ایمانوں نے واپس جا کر سب وطن کو صحیح سالم اور کھڑے پایا۔

امیر کی اس پہلی کرامت نے کافروں کو ایسا ڈرایا کہ ان سے ہوش بچا نہ رہا۔ سب مل کر اس کے متعلق جیسے درکیانیاں کرنے لگے کہ آخر اس نبرد دست طاقت کا حوالہ کیسے ملے گا۔ اگر یہ درویش کچھ عرصہ یہاں پر دم گئے تو یہاں سے ان کے نکالا دینے کا قصور بہت امکان ہے۔ اب یہ وہ بھی جاتا رہے گا اور پھر کچھ جھٹکانا کار ہو گا۔ بہتر یہ ہے کہ جس صحت بھی برقی بن دھو۔ است باہمی معاونت کے ذریعہ اس کا تدارک کریں۔

لہذا ہاتھ نہ ڈالنے میں بتایا گیا تھا کہ خواجہ صاحب کو راسے کے ایمانوں نے اس میں ان سے اٹھا دیا تھا۔ چنانچہ وہ ان سے مل کر آپ اتنا مار کے کنارے تشریف لے گئے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں بکثرت مندروں کے مندرتھے۔ یہ مندر ندی کے پار مل طرف واقع تھے۔ ان میں ایک مندر بہت بڑا تھا کہ بڑے بڑے بھاری امراء اور خود راجہ بھی اس مندر میں آیا کرتے تھے۔ کئی گواں اس مندر کے مندر کے لیے وقف تھے۔ گنا جاتا ہے کہ ان تمام مندروں میں کئی من تیل روزانہ جلا کر تھا اور کئی سو بھاری ہر وقت توجہ دیتے تھے۔ خواجہ اجمری ایسے ماحول میں اگر قیام پذیر ہو گئے تھے۔

ظاہر ہے کہ بھاریوں اور تمام ہندوؤں کو خواجہ صاحب اور ان کے ساتھیوں کا یہ قیام کسی طرح گوارا نہ ہو سکتا تھا چنانچہ انھوں نے ایک وفد کی صورت میں راجہ سے درخواست کی کہ ان کو گورکھ پور سے ہٹا دیا جائے۔ کیونکہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہیں۔ راجہ نے ان کے مطالبہ کے سامنے تسلیم خرم کر دیا اور انھیں اجازت دے دی کہ گورکھ پور آئیں اور وہیں انھیں وہاں سے نکال دیا جائے۔ اس اجازت کے ملنے ہی وہ خواجہ صاحب اور ان کے ساتھیوں کے حوالہ پر ہو گئے۔

اشتعال انگیز اس کی ناراضی کی ابتداء یوں ہوئی کہ حضرت خواجہ صاحب کے ایک متعقد مسلمان کو جو آپ کی خدا شناسی اور واقعہ پاک نفسی کا عالم و شیدائے آرائے پتھورہ کے دربار میں بھی باریابی کی عزت حاصل تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ باوجود اختلاف مذہب کے پتھورہ اس کی قدردانیت کرتا تھا۔

اس کی زبان سے پتھورہ نے حضرت خواجہ حمزہ اند علیہ کی جو زیادہ تعریفیں سنیں اور اسے آپ کی شانِ ولایت کا گرویدہ دیکھا تو اس پر بہت گھبرا، عتاب کرنا شروع کیا اور روز بروز زیادہ ستانے لگا۔ اس شخص کو شاید اس بات کی خبر نہ تھی کہ اس ناراضی کی اصل وجہ حضرت قدس سرہ العزیز ہیں اور خود بارگاہِ ولایت میں اگر عرض کیا کہ راجہ صاحب مجھ سے ناراض ہوتے جاتے ہیں اور ان کی برہمی سے اندیشہ ہے کہ مجھے کوئی سخت ضرر پہنچ جائے۔ اگر کوئی مضائقہ نہ ہو تو آپ اس کی خدمت میں میری سفارش فرماویں۔ آپ نے بلا تاویل اسے پتھورہ سے نہایت نرمی اور استمالت کے الفاظ میں اس کی سفارش کر دی۔

اس سفارش نے اس کی آتش غضب کو اور بھڑکایا اور اپنے اہل دربار سے برہمی و نخوت کے الفاظ میں کہا اس شخص (خواجہ صاحب) کو کیا حق تھا جو یہاں آیا ہے۔ وہ طرح طرح کے کشتے دکھا دکھا کے اور غیب کی باتیں بتاتا کے لوگوں کو اپنا گروہ بنانا اور گمراہ کرتا ہے۔

اور اس نے اپنے دربار میں یہ نامناسب کلمات آپ کی نسبت زبان سے نکالے اور لوگوں نے اس کی خبر حضرت خواجہ

تک پہنچا دی۔

راٹے پتھورہ پر راٹے پتھورہ کے پاس فوج اور اسلحہ سب کچھ تیار وہ بڑی سے بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے کی قوت رکھتا تھا۔ مگر خواجہ صاحب کی روحانی قوتوں کے سامنے وہ بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر وقت کے مشورہ جوگی کے اسما نے اسے اور بھی دمانہ کر دیا تھا اور خواجہ صاحب اس کے دل میں کانٹے کی طرح کھینچنے لگے تھے۔ اگرچہ راجہ کی ماں نے اسے بہت سمجھایا کہ خواجہ صاحب سے مخالفت اچھی نہیں اس سے تم خود اور تمہاری حکومت بھی برباد ہو جائے گی مگر وہ نہ مانا اور پھر کلاوڑ کی تسلا و روز بہ روز بڑھتی جا رہی تھی اور راجہ کا غصہ اور تیز ہوتا جا رہا تھا۔ اس دوران میں خواجہ صاحب نے راٹے پتھورہ کو اس کی دعوت بھی دی اور اسے اسلام کی بڑائیوں سے آگاہ کیا۔ آپ نے اسے سمجھایا کہ بت بدستی کا انجام بُرا ہے اور شیمانی کا مروجہ ہو گا، مگر اس نے آپ کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی اور اب اعلانِ آپ کی اور دوسرے مسلمانوں کی مخالفت کرنے لگا۔ راجہ نے غصے میں جو الفاظ منہ سے نکالے تھے، وہ خواجہ صاحب تک پہنچائے گئے۔ چنانچہ خواجہ صاحب بھی غصے میں آگئے اور کاغذ کے پرزے پر یہ الفاظ لکھ کر راجہ کے پاس بھیج دیے کہ ”من تر از زندہ بدست لشکر اسلام پسروم“ یعنی راٹے نکالے نہ نکالے میں نے تجھے زندہ پکڑ کے لشکر اسلام کے حوالے کیا۔

سیاسی محرکے یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان سیاسی محرکوں کا بھی ذکر کر دیا جائے جو راجے پتھورہ اور مسلمانوں کے درمیان ہو رہے تھے، یعنی ہندوستان پر غوریوں کے حملے۔

محمد غوری کے محمد غوری ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا چنانچہ سب سے پہلے اس نے ہندوستان کے سرحدی صوبوں پر قبضہ کیا۔ اچھ، ملتان اور پشاور آسانی سے فتح کر لیے، مگر انلوڑ پر قبضہ نہ کر سکا۔ یہ مرحلے کرنے کے بعد اس نے لاہور کا رخ کیا اور پانچ سال کی کوششوں کے بعد سیالکوٹ اور لاہور فتح کیے اور سرور ملک کو قید کیا۔ پنجاب پر قبضہ کرنے کے بعد محمد غوری کے مقبوضات کی سرحد ہندو راجاؤں کی سرحدوں سے مل گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔

راٹے پتھورا اور محمد غوری سب سے پہلے اجیر اور سانہر کے چوہان راجاؤں نے محمد غوری کا مقابلہ کیا۔ راٹے پتھورا جسے کی پہلی جنگ! پر پتھوری راج بھی کہتے ہیں، ان کا سردار تھا اور پتھورا جہوت کہلاتا تھا۔ ہر جٹے اور ہر ذات کے ہندو اب تک فخر سے اس کا نام لیتے ہیں اور گھر گھر اس کی بھادی کی گیت گائے جاتے ہیں۔

مسلمانوں کو ہندوستان میں اب تک جتنے حریفوں سے واسطہ پڑا تھا، راٹے پتھورا ان میں سب سے زیادہ دلیر، طاقت ور اور قابل تھا۔ محمد غوری نے سرحد کا محاصرہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اسی دن سے مسلمانوں اور راجپوتوں میں لڑائی طعن گئی تھی۔ ۵۸۷ھ (۱۱۹۱ء) میں جب کہ خواجہ اجیر میں غم تھے۔ دونوں فوجیں ترائن کے میدان میں صف آرا ہوئیں۔ راجپوتوں نے اسلامی فوج کے دونوں پہلوؤں پر نہایت شدید حملہ کیا اور ان کی صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ مسلمانوں کو زبردست شکست ہوئی۔ محمد غوری گرفتار ہونے سے بال بال بچا۔ راجپوتوں نے شاندار فتح پائی۔

یہ لڑائی اور راٹے پتھورا کو یہ کامیابی اس وقت حاصل ہوئی تھی جب حضرت خواجہ قدس سرہ العزیز سے نہیں بگڑی تھی، غالباً اسی فتح کے غرور اور اسی مقصد و ہمت کے نشے نے اسے اس قدر بے پروا کر دیا کہ خواجہ صاحب کی خاموش اور امن و سکون کی زندگی کی قدر نہ کی اور درپے آزار ہو گیا۔

ہر حال اس شکست کے بعد محمد غوری واپس چلا گیا، مگر دل میں انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ قسم کھائی کہ جب تک ہلدے لے گا آرام سے نہ بیٹھے گا۔ چنانچہ تمام عیش و آرام ترک کر دیا۔ اور دوبارہ ہندوستان پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس اثنا میں راٹے پتھورا اور خواجہ اجیر جی کے درمیان بخش و بخش بڑھتی ہوئی جارہی تھی، یہاں تک کہ حالات نے پھر ٹٹا کھایا۔ راٹے پتھورا اور محمد غوری آتش انتقام بجھانے کے لیے محمد غوری نے پورے اہتمام کے ساتھ دوبارہ ہندوستان پر حملہ کر دیا کی دوسری جنگ! اللہ لاہور سے آگے بڑھ آیا۔ ہر الفاظ شہر راٹے پتھورا نے مقابلے کا سامان پہلے ہی کر رکھا تھا اور قریب قریب ہندوستان کے تمام راجاؤں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر لیا تھا۔ فرشتہ معبر روایات سے بیان کرتا ہے کہ راٹے پتھورا کے لشکر کی تعداد تین لاکھ سواروں سے زیادہ تھی جس میں راجپوت بھی تھے اور افغانی لوگ بھی۔ اب کے باقی بھی تین ہزار سے زیادہ تھے اور تقریباً ڈیڑھ سوار اور اس کے وطن جھنڈے کے نیچے تھے۔ محمد غوری کو اب بھی اپنی طرف مکی نظر آتی تھی، مگر نہایت ہی ہوشیاری، حکمت عملی اور استعدادی سے لڑا۔

ہندو راجاؤں | غرض کہ میں تراؤدی کے میدان میں مقابلہ ہوا اور بڑی سخت لڑائی ہوئی جس نے ایک ہی دن میں
 کی تباہی | ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ غزنیوں کے حق میں کر دیا۔ کھانڈے راجہ دہلی اور بہت سے اہل راج بھی
 میدان میں مارے گئے۔ رانے پھور نے بھاگ کر جان بچائی، مگر ویاے گنگا سے اُگے نہیں بڑھنے پایا تھا کہ کسی نے گرفتار
 کر کے شہاب الدین کے پاس پہنچا دیا، اور شہاب الدین نے اس کی زندگی کا چرخا گل کر کے بندی ہند کی ہندو قوت کو ہمیشہ
 کے لیے فنا کر دیا۔ غرض لوں خواجہ کی پیش گوئی پوری ہوئی۔

ہند میں اسلامی حکومت | فتح کے بعد سلطان شہاب الدین اجیر آیا اور رانے پھور کے بیٹے کو اپنا مطیع و باجگزار بنا کے
 کا قیام! | باپ کی گدی پر بٹھا دیا اور قطب الدین ایک کچھرا اندہ زمانہ میں شہنشاہ ہند ہونے والا تھا
 اپنا نائب اور دہلی ہی نہیں سبarmi قلمرو ہند کا والی مقرر کر کے اپنے وطن کو واپس گیا۔

اجیر کا اسلامی دور | قطب الدین ایک نے اپنی طرف سے سید السادات سید حسن مشہدی کو جو خاندان سوار کے لقب
 سے مشہور تھے، شہر اجیر کو دار و قلم مقرر کیا اور جب رانے پھور کا بیٹا باپ کی گدی پر بٹھایا گیا تو دار و قلم کے سوا اس کا اور کوئی
 مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ شہنشاہی دولت کی طرف سے ریاست اجیر کا رنڈرٹ تھا۔ سید حسن مشہدی کی نسبت بتایا گیا ہے
 کہ مذہب شیعہ اثنا عشری کے پابند تھے۔ بڑے ہی نیک نفس اور پرہیزگار تھے اور اولیاء اللہ کے زمرے میں شامل تھے۔ ان سے
 حضرت خواجہ سے صحبت بڑھی اور وہ آپ کے نہایت ہی گرویدہ ہو گئے اور تبلیغ اسلام اور ہدایت خلق اللہ میں بھی ان کی مدد
 آپ کو بڑی مدد ملی۔

خواجہ اجیری کا | اب آپ کا اس قدر اثر تھا کہ جو لوگ آپ کے ماتھے پر ایمان نہیں لائے وہ بھی آپ کی قدر و منزلت کہتے
 آخری دور | تھے اور آپ کے ربانی مشن کی تقویت کے لیے روپیہ پیسہ اور تحفہ و ہدیہ کے ذریعہ سے مدد کیا کرتے تھے۔

لے کہا جاتا ہے کہ جب خان خواجہ اجیری نے خیمہ میں آکر اسے پھور کو کلمہ بھیجا تھا کہ میں نے تجھے زندہ کچڑ کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا، اسی رات
 خواجہ صاحب نے خواب میں شہاب الدین کو ہندوستان پر فدا حملہ کرنے کا حکم دیا تھا، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ اس وضع خدا تمہیں فتح دے گا۔

بعض بیان کرتے ہیں کہ سلطان نے خواب میں دیکھا کہ ایک فدائی صورت، بزرگ خشت، پر مہرہ افرندہ ہے۔ تمام دست بستہ کھڑے ہیں، ایک
 خادم نے سلطان کا ماتھہ کچڑ کر لشکر اسلام کے حوالے کیا اور فرمایا تجھے ہندوستان کی سلطنت بخشی۔

سلطان نے صبح کے وقت یہ خواب اپنے صحابہ سے بیان کیا۔ معنوں نے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہندوستان حقیر کے ہاتھ میں آئے گا
 اگرچہ ہر ایک نیک تفسیر میں مگر سلطان دوبارہ حملہ کرنے ہوئے نہ اسے متاثر تھا اس لیے کہ اُسے حال ہی میں رانے پھور سے شکست ہوئی تھی اور
 اس نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی تھی۔ تاہم خود غرض کے بعد بھی بڑے پناہ کے دعا یہ قسمت آسانی کی جائے چنانچہ اسی خواب کے تحت سلطان نے ہندوستان
 دوبارہ لشکر کشی کی اور اسی لیے بعض سلطان کے اس حملے کو خواجہ اجیری کی پیشگوئی سے تعبیر کرتے ہیں۔

آپ کے مرید اور خلیفہ خواجه قطب الدین بختیار کانیؒ نے آپ کی اجازت سے دہلی کی سکونت اختیار کر لی تھی اور آپ ہی کے انوار ہدایت کی ایک شمع ان کی برکت سے خاص دہلی میں روشن کی تھی، جو اب مسلمان تاجداران ہند کا مرکز سلطنت اور مشا و ماویٰ قرار پا گیا تھا۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے مرشد شیخ عثمان ہارونی قدس سرہ العزیز بھی سلطان التمش کے دور میں وارد دہلی ہوئے تھے اور شہنشاہ التمش ان کا مرید ہوا تھا، جس نے ان کی نہایت ہی تعظیم و تکریم کی۔ خواجه صاحب بھی اپنے خلیفہ قطب الدین صاحب قدس سرہ سے ملنے کے لیے دو مرتبہ شہنشاہ التمش کے زمانے میں دہلی تشریف لے گئے۔ لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہاں آپ کو اپنے مرشد کی قدس سرہی بھی حاصل ہوئی یا نہیں۔ اگر اس زمانے میں تشریف رکھتے ہوں گے تو قطعاً ملاقات ہوئی ہوگی مگر ممکن ہے کہ آپ کے دونوں سفر دہلی حضرت پیر و مرشد کے درود سے پہلے ہوں۔

شمس الدین التمش قطب الدین ایک کا زرخیز غلام اور داماد تھا جسے اس نے اپنی زندگی ہی میں اس درجے پر پہنچا دیا تھا کہ ہندوستان کا تلخ شاہی اس کے سر پر رکھا گیا۔

وفات | التمش ۳۳۷ھ میں تخت پر بیٹھا تھا اور چھبیس برس حکومت کر کے ۳۳۳ھ میں جادہ پیمانے آخرت ہوا اور یہ امر شاید کسی قدر تعجب سے دیکھا جائے کہ اسی سال ۳۳۳ھ میں حضرت خواجه خواجگان قدس سرہ العزیز نے بھی دنیا کو رخصت فرمایا۔ ابمیر شریف میں آپ کا مزار اقدس مرجع خلافت ہے۔

شادی اور اولاد | خواجه صاحب کی تمام عمر نفس کے خلاف جہاد اور اسلام کی اشاعت میں گزری۔ اس دوران میں شادی کے متعلق سوچنے کا وقت ہی نہ ملا۔ چنانچہ عمر مبارک نوے سال کی ہو چکی تھی۔ اب اس سنّت نبویؐ کی تکمیل کرنا چاہتے تھے، چنانچہ آپ نے شادی کر لی۔

کتب تواریخ سے آپ کی دو بیویوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک کا نام بی بی امۃ اللہ اور دوسری کا نام بی بی عصمت ہے اخبار الاخیار کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے بی بی امۃ اللہ سے نکاح کیا۔ اخبار الصالحین حصہ اول میں بھی ایسا ہی مذکور ہے۔ مگر انوار خواجه نام کتاب میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے پہلے بی بی عصمت سے نکاح کیا۔

آپ کی اولاد سے بارے میں اختلاف ہے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے کوئی اولاد نہ تھی، مگر یہ غلط ہے۔ بیشتر کتب تواریخ سے آپ کی اولاد کا ہونا ثابت ہے۔
آپ کے تین لڑکے تھے جن کے نام یہ ہیں:

۱۔ ابو سعید خواجه فخر الدین

۲۔ ابوالخیر خواجه نسیاء الدین

۳۔ شیخ حسام الدین

نواجہ فخر الدینؒ ایک معرکہ میں شہید ہوئے۔ ان کا مزار مبارک ریاست کشن گڑھ کے قصبہ سردار میں ہے جو احمدیہ مولہ کوس کے فاصلہ پر واقع ہے۔ یہ بڑی پُر فضا جگہ ہے۔ مزار ایک تالاب کے قریب واقع ہے، جہاں ہر سال یکم سے ۶ شعبان المعظم تک آپ کا سالانہ عرس منایا جاتا ہے۔

آپ بڑے با عظمت بزرگ تھے۔ خواجہ صاحب کے بعد تیس سال تک زندہ رہے۔ خواجہ احمدیؒ کی نسل انھیں سے چلی۔ سید وجیہ الدین شہدی کے بھتیجے سید حسن شہدی نے آپ کو تبلیغ دین کے سلسلہ میں بہت مدد دی۔

شیخ حسام الدینؒ صاحب کرامت بزرگ تھے، مجاہدہ و ریاضت میں بہت بڑھے ہوئے تھے۔ مہمان المشاوٰخ محبوب الہی سے بھی صحبت رہی تھی۔ آپ کا مزار مبارک قصبہ سانہر میں واقع ہے، جہاں ہر سال شعبان میں ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ حضرت خواجہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔

بی بی حافظہ جمال | حضرت خواجہ کی ایک صاحبزادی تھیں جن کا نام بی بی حافظہ جمال تھا۔ شیخ رضیؒ آپ کے شوہر کا نام تھا۔ بی بی حافظہ جمال وہی ہیں جن کی تربیت خود خواجہ صاحب نے فرمائی اور انھیں ہندوگی کے درجہ تک پہنچایا۔ آپ نے حضرت خواجہ صاحب کے لائٹ عمل کے مطابق ہندو عورتوں میں تبلیغ اسلام کا کام سونپا دیا۔ بڑی صاحب علم و فضل تھیں آپ کے دو صاحبزادے صغیر سنی ہی میں وفات پا گئے۔

آپ کی قبر مبارک مزار خواجہ کے گنبد سے بالکل متصل واقع ہے۔

خلفاء | خواجہ صاحب کے خلیفہ اکبر خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ تھے۔ جو نہایت عظمت اور شہرت کے مالک ہیں۔ آپ نے انھیں ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے مقرر فرمایا۔ ان کے علاوہ آپ کے چند خلفاء کے اسمائے گرامی حسبِ ذیل ہیں:

خواجہ برہان الدین

شیخ حمید الدین ناگدی

بی بی حافظہ جمال

شیخ وجیہ الدین

سلطان مسعود غازی

شیخ وحید الدین خراسانی

کارنامے | خواجہ صاحب اپنے عہد کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ اور اشاعت آپ کا نام

بڑا کارنامہ ہے۔ آپ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے کفرزار ہند میں ایک ایسی سیرٹھی قائم کی جس کے ذریعہ نہ صرف حاجتوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد منازل عرفان طے کئے، بلکہ کئی تہمتیں صفت بزرگوں نے بھی اسی سیرٹھی کے ذریعہ روحانیت و جدانیت کے مراحل طے کیے۔

جب خواجہ صاحب ہندوستان میں تشریف لائے تو کیفیت یہ تھی کہ کہیں اسلامی شکل نظر نہ آتی تھی پھر یہ حال ہوئی کہ آپ کی زندگی ہی میں آپ کی مساعی جمیلہ سے چاروں طرف اسلام کا بلبل بالا ہونے لگا۔ مسلمان روز بروز بڑھنے لگے دہلی اور اجمیر جیسے عظیم گوارہ ہائے کفر میں اذان کی صدا میں بلند ہونے لگیں اور آپ ہی کی مساعی سے اسلامی حکومت بھی باجاء و جلال کے ساتھ ہندوستان میں قائم ہو گئی۔

خواجہ صاحب نے جو کام انجام دیا وہ معمولی نوعیت کا کام نہیں اور نہ ہی کسی معمولی انسان کا کام ہے۔ آپ نہایت غیر عادی ایسے لوگوں کے درمیان آئے ہیں جو آپ کے دین کے اشد دشمن ہیں۔ پھر یہ کہ اس ملک میں ان کی اپنی حکومت ہے جسے خواجہ صاحب کا کوئی حامی اور مددگار بھی یہاں موجود نہیں۔ اس کے باوجود آپ اشاعت اسلام کے لیے ایک وسیع اور عظیم نظام قائم کرتے ہیں، جس کی سخت مخالفت کی جاتی ہے، پھر یہ کہ راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں ہیں، یہاں تک کہ جان کا خطرہ ہے، مگر آپ کے قدم نہیں ڈگمگاتے اور اپنے نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے پورے طور پر سرگرم عمل ہو جاتے، ان تمام امور سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خواجہ صاحب کس دل گروے کے بزرگ تھے اور عام انسانوں اور ان میں کیا فرق ہوتا ہے اور وہ کتنی عظیم شخصیت کے مالک تھے۔

خواجہ صاحب کے پیش نظر کوئی چھٹا سا علاقہ نہ تھا، بلکہ سارا ہندوستان تھا، لہذا آپ نے صرف اجمیر یا دہلی پر ہی نہ کیا، بلکہ ایک زبردست تبلیغی مہم جاری کی۔ آپ نے صرف مردوں ہی میں نہیں بلکہ عورتوں میں بھی تبلیغ کا اہتمام کیا۔ اپنی تمام مانتظامات صاحب کو جن کی تربیت آپ نے اپنے ہی ہاتھوں سے کی تھی اور بزرگی کے درجہ کمال کو پہنچایا تھا۔ عورتوں میں تبلیغ کا فرض تفویض کیا۔ چنانچہ ان کی زندگی کا نصب العین بھی یہی تھا، وہ جب تک بقید حیات رہیں ہندو عورتوں میں اشاعت اسلام کا کام کرتی رہیں۔ اور بہت سی عورتوں نے آپ کی تبلیغ اور آپ کے ذاتی اوصاف سے متاثر ہو کر دین حق اختیار کیا۔

پھر حضرت خواجہ نے اپنے قابل اور لائق خلفاء کو ہندوستان کے مختلف اطراف میں اسی کام کے لیے مامور فرمایا، ہندوستان کے دور دراز گوشوں میں پھیل گئے اور ان تاریک گوشوں کو ضیائے اسلام سے منور کیا۔ اجمیر میں آپ نے عظیم الشان مسجد اور مدرسہ قائم کیا، جہاں بہت سے لوگ دینی علم حاصل کرتے تھے۔ پھر یہ کہ میں سے متعدد مقتدر ہستیاں اٹھیں۔ لوگ اولیاء بن کر نکلے اور ہندوستان کے مختلف حصوں میں بیٹھ کر خلق خدا کی رہنمائی میں لگ گئے۔ آج بزرگ ہندوستان میں بھی مسلمان نظر آتے ہیں وہ ہمہ گیر کشتی اور ملتان کے سروروی خاندان کی برکات ہیں۔ خواجہ نے اپنے خاص خلیفہ حضرت خلیفۃ کو دہلی جیسے مرکزی مقام میں متعین فرمایا۔ ان تمام بزرگان کام کے پیش نظر صرف تبلیغ دین اور اصلاح مسلمین تھی اور انہوں نے

اپنے اخلاق، اپنی قوت ایمان اور اپنی دینی و دنیوی صلاحیتوں سے بڑے بڑے کام انجام دیے یہاں تک کہ ظلمت کدہ ہندوؤں کی شان کی اسلامی حکومت قائم کی جس کی نظیر نہیں ملتی، پھر ان بزرگانِ کرام کی اپنی شان یہ رہی کہ وقت کے فرمانروا بھی کی غلامی پر فخر کرتے تھے۔

صاحب سیرالاولیاء نے خواجہ اجیمیریؒ کے اسی عظیم کارنامے کو ان کی سب سے بڑی کرامت قرار دیا ہے۔ لکھتے ہیں: "اس سے بڑھ کر علو درجہ اور کرامت کیا ہوگی کہ جو لوگ اس بزرگ کے ساتھ وابستہ ہوئے وہ خود دین کے بادشاہ ہوئے کہ انھوں نے بندگانِ خدا کی مدد کی اور انھیں دنیا کے فریب سے نکالا اور دارالسرور عقیلی کی اعلیٰ منزل میں داخل کیا۔ ان بادشاہانِ دین کی عظمت کا تقارہ قیامت تک بجا رہے گا اور ان کی محبت کے طفیل خلقِ اللہ خود اس پر بر جگہ پائے گی۔

دوسری کرامت یہ کہ پورا ہندوستان اس حد تک کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے کفر و بت پرستی میں مبتلا تھا اور مشرک کے سرکش اور بڑے لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے تھے اور خدائے برتر کا شریک گردانتے تھے (ایسی حقیر چیز دل کو جیسے ڈھکیا دھرت، گھوڑا، گائے اور ان کے گوبر تک کو سجدہ کرتے تھے) اور ان کے دل پر تاریکی کے مضبوط قفل پڑے ہوئے تھے (کتاب اہل یقین) حضرت خواجہ خواجگانؒ کے قدمِ مہمنت لزوم سے کہ جو حقیقت میں معین الدین اور اسماعیلی تھے ملک کی تاریکی کفر اسلام کی روشنی سے بدل گئی، جس جگہ مشرکوں کے مشرک زعفرے دروہائیاں تھیں وہاں اللہ اکبر کا نعویٰ حضرت خواجہ کے قدمِ مہمنت لزوم سے جس قدر مسلمان ہوئے اور آئندہ قیامت تک جس قدر مسلمان ہوں اس طرح قیامت تک ان کی جواد ملا مسلمان پیدا ہوگی ان کا اجر و ثواب شیخ الاسلام معین الدین چشتیؒ کی درجہ پر توجہ خواجہ صاحبؒ یہ تو ظاہری ہے کہ خواجہ اجیمیریؒ کے پیش نظر زندگی کا بنیادی مقصد اسلام کی نشر و شاعت اور کی تصانیفؒ تبلیغ کرنا تھا، چنانچہ اس معاملہ میں دوسری تمام مساعی کے علاوہ ایک ذریعہ تصنیف و تالیف ہے یعنی رسالے اور کتابوں کے ذریعہ تبلیغ کا حق ادا کرنا۔ چنانچہ ہو سکتا ہے اس ضرورت کے لیے خواجہ صاحبؒ نے اور کتابیں بھی لکھی ہوں۔ ان کی ایک کتاب موسومہ انیس، الارواح پر توبہ مؤرخین کا اتفاق ہے کہ خواجہ صاحب تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی چند کتابیں آج سے منسوب ہیں اگر تاریخ سے ان کے متعلق صحیح سند نہیں ملے خواجہ صاحب کی تصانیف ہیں۔

انیس الارواح: یہ کتاب خواجہ اجیمیریؒ کے پیر و مرشد خواجہ عثمانؒ کی روایت سے مکتوبات کا مجموعہ ہے جسے خواجہ

فرمایا اور سب مؤرخ اسے خواجہ صاحب کی تصنیف مانتے ہیں۔ یہ کتاب فارسی میں ہے۔
کنج الاسرار: اس کتاب کا اردو ترجمہ مختلف ناموں سے چھپا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب خواجہ عثمانؒ کی روایت تشریف لائے تو آپ نے خواجہ اجیمیریؒ کو ہدایت فرمائی کہ سلطان شمس الدین بہمنش کی تعلیم و تہذیب کے لیے ایک ایسے

بھیس جو سفر و ہجرت میں اس کے لیے رہنمائی کا کام دے۔ چنانچہ خواجہ نے ستر سے زیادہ کتابیں فراہم کر کے علم سلوک پر یہ کتاب مرتب فرمائی۔ اس کتاب سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خواجہ اجمیر کی گواہی میں قیام فرمانے کی ہدایت ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان اارونی نے ہی دی تھی۔ خواجہ عثمان کے سفر ہند کا کہیں مطلقاً ذکر نہیں آتا اور دہلی کے قیام وغیرہ کا بھی کوئی سراغ نہیں ملتا۔

احمدیہ المعارف | اس نام سے ایک کتاب بھی خواجہ صاحب کی تصنیف بیان کی جاتی ہے، مگر یہ کتاب آج کل دستیاب نہیں۔ لہذا اس کے متعلق کوئی رائے قائم نہیں کی جاسکتی۔

دیوان معین | اس نام سے فارسی اشعار کا ایک دیوان بھی خواجہ معین الدین چشتی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس میں تمام غزلیں ہیں۔ غزلوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ غزلیں صوفیانہ رنگ میں ہیں۔ مطلع میں معین اور معینی تخلص **دیوان خواجہ** | ۲۱ ہے۔ غزلوں کی کل تعداد ۱۲۱ ہے۔ قصوف کے بڑے عالی پایہ مضامین باندھے گئے ہیں۔ کہیں کہیں شہسی کی جھلک بھی پائی جاتی ہے۔ اکثریت کا یہی خیال ہے کہ یہ دیوان خواجہ اجمیر کی ہی کا ہے، مگر بعض نقاد جن میں حافظ محمود شیرانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں اسے خواجہ اجمیر کی کا دیوان قرار نہیں دیتے، بلکہ انھوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ دیوان کسی اور معین کا ہے، جسے لوگوں نے غلطی سے خواجہ صاحب سے منسوب کر دیا۔

حضرت شہاب الدین سہروردیؒ

ولادت ————— سہروردی ۵۴۹ھ

حضرت شہاب الدین ابو الفتح السہروردی المعروف بہ شیخ مقتول سہروردی میں پیدا ہوئے۔ یہ عراق عجمی زنگیہ کا ایک مقام ہے۔ آپ کی ولادت ۵۴۹ھ میں ہوئی۔ امام مجد الدین ایلچی کے سامنے آپ نے زانوے شاکردی تو کیا اور ان سے حکمت اور اصول فقہ کا درس حاصل کیا۔ حلب کے متعدد فقہاء سے آپ کے زبردست مناظرے بھی ہوئے۔ یہ مناظرے مختلف نزاعی مسائل پر ہوئے۔ ان مناظروں کا نتیجہ یہ نکلا کہ فقہاء آپ کے مخالف اور دشمن ہو گئے۔ آپ پر طعن و طعن کرنے لگے۔ اتحاد و زندہ قہر کا الزام آپ پر عائد کیا جانے لگا۔

سلطان صلاح الدین | بیان تک کہ آپ کی شکایت سلطان صلاح الدین ایوبی کے گوش گزار کی گئی۔ اس نے اپنے بیٹے الظاہر سلطان حلب کو لکھا کہ حضرت سہروردی کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کے قتل کا حکم خود سلطان الظاہر نے دیا تھا۔ ۵۵۹ھ میں آپ قتل کیے گئے۔

ایک دوسری روایت یہ ہے کہ سہروردی کو جب معلوم ہوا کہ فقہائے حلب ان کے قتل کا فتویٰ دے چکے ہیں، تو آپ نے الظاہر سے استدعا کی کہ ایک مکان میں آپ کو قید کر دیا جائے۔

وہاں آپ کمانے پینے سے بالکل محروم تھالیں، یہاں تک کہ وفات پا جائیں۔ چنانچہ الظاہر نے ایسا ہی کیا۔ لیکن ان دونوں واقعات میں صحیح اور قرین صواب واقعہ یہ ہے۔ یعنی صلاح الدین تک آپ کی شکایت پہنچی، حلب کے فقہائے آپ کے خلاف قتل کا فتویٰ دیا اور صلاح الدین کے بیٹے الظاہر، سلطان حلب کے حکم سے آپ قتل کیے گئے۔

سہروردی کو حکمت قدیرہ سے بہت شغف تھا۔ چنانچہ وہ اس کے حقانی تک پہنچے اور اس کے وقایع انہوں نے حاصل کیے۔ فارس اور یونان کے حکماء کے اقوال کا خاص طور پر مطالعہ کیا۔ خود بھی اس موضوع پر متعدد کتابیں لکھیں، اور رسائل تحریر کیے۔ ان تصانیف میں حقائق عقیدہ پر آپ نے روشنی ڈالی۔ تعلیم صوفیا سے آپ نے بحث کی اور انہیں ایک خاص رنگ میں پیش کیا۔ ازواج و حیرہ کی کیفیتیں بیان کیں۔

رمز و اشارہ | اپنی ان کتابوں میں سہروردی نے شرح و وضاحت کے بجائے رمز و اشارہ پر اکتفا کیا۔ آپ نے ایسی وجہی باتیں لکھیں جن میں آپ کی تعلیم کے معانی پوشیدہ تھے۔ چنانچہ معاصروں میں سے بعض نے آپ کے عقیدہ اور ایمان بہ مرجع کی ادھشک و شبہ کا اظہار کیا۔ چنانچہ آپ نے فقہائے حلب کو اپنے قتل کی خود ترغیب دی۔

ایک مشہور روایت ہے کہ آپ حلب میں جب غلم میں مشغول تھے، تو آپ کے بارے میں لوگوں کی دو رائیں پائی جاتی تھیں۔ ایک گروہ آپ سے بدظنی رکھتا تھا، دوسرا گروہ آپ سے عقیدت رکھتا تھا اور آپ کو اہل کرامات میں سے سمجھتا تھا۔

سہروردی کی شخصیت | اسلام کی حیات روحیہ کی تاریخ میں سہروردی کی شخصیت بہت زیادہ اہمیت اور عظمت رکھتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ آپ بہت بڑے صوفی تھے اور صوفیائے اولین کے نقش قدم پر چلتے تھے، اس لیے بھی نہیں کہ آپ بڑے فلسفی تھے اور معاملات و مسائل پر نالس فاسفیاز نقطہ نظر سے غور و فکر کے غامض تھے، بلکہ اس لیے کہ آپ کا مذہب و مسلک حکمت اشراق پر مبنی تھا، اور یہ وہ مذہب ہے، جو تصوف اور فلسفہ کے، بین ایک طلیح کی طرح حامل تھا، چنانچہ خود سہروردی اس سلسلہ میں اپنی کیفیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں:

سب سے پہلے میں کسی بات پر حجت اور دلیل کو دیکھتا ہوں، اگر یہ حجت سے قطع نظر کر لوں، تو پھر کوئی بھی مسئلہ مجھے شک میں نہیں ڈال سکتا۔

آثار منظومہ و منثورہ | سہروردی کے بہت سے آثار نظم اور نثر کی شکل میں موجود ہیں، جو ان کی ثقافت فلسفہ، ذوق مصقول اور حکمت مشرق پر دلالت کرتے ہیں۔

ان کے آثار میں:

۱۔ مکمل الانوار

۲۔ بیاض النور

۳۔ ندرت الغریبہ، کو خاص اہمیت حاصل ہے۔

حکمت الاشراق | جن کتابوں نے مسلمانوں کی تاریخ فکر و روح پر گہرا اثر ڈالا ہے، ان میں "حکمت الاشراق" کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ کتاب دو قسموں میں منقسم ہے۔

پہلی قسم میں منطق اور استدلال سے مسائل و معاملات پر بحث و گفتگو کی گئی ہے۔
دوسری قسم میں انوار الہی اور تجلیات ربانی کی روشنی میں معاملات و مسائل کا ذکر ہے۔
تیسری قسم میں پانچ مقالات پر مشتمل ہے:

(۱) مقالہ اول:

اس میں نور و حقیقت پر بحث کی گئی ہے۔

(۲) مقالہ دوم:

اس میں تربیت وجود پر گفتگو کی گئی ہے۔

(۳) مقالہ سوم :

اس میں نور الانوار اور انوار قاہرہ کے موضوع پر گفتگو کی گئی ہے۔

(۴) مقالہ چہارم :

تقسیم برزخ اور ان کی ہیئت و ترکیب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

(۵) مقالہ پنجم :

نبوت، امنیات اور معاد۔ یعنی اس قالم میں مسئلہ نبوت، مسئلہ خواب، اور مسئلہ شہرہ گفتگو کی گئی ہے۔

ان مقالات خمسہ میں سروردی نے رموز و اشارات کی زبان میں گفتگو کی ہے۔

چنانچہ جب وہ نور ظلمت کا ذکر کرتے ہیں تو نور سے ان کی مراد ہوتی ہے روح اور ظلمت سے مراد ہوتا ہے مادہ۔ اسی طرح جب انوار کا لفظ آتا ہے تو عقل مراد ہوتی ہے۔ عقل الاطلاق سے وہ انوار قاہرہ مراد لیتے ہیں۔ انوار مجردہ سے ان کا مطلب ہوتا ہے نفوس انسانہ۔ انوار الانوار وہ خدا کو کہتے ہیں۔ جو ہر سے مراد جسم۔ ناسخ سے مراد تادمکی۔ عالم برزخ ان کی اصطلاح میں عالم اجسام ہے۔

سروردی کا | اب ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سروردی کا مذہب و مسلک کیا تھا؟
مذہب | اور حکمت اشراق سے وہ کیا مراد لیتے تھے۔

ذات الہی کے صفات و افعال کی لذت اور معرفت اور حکمت علم کلام، فلسفہ اور تصوف میں مشترک ہے اور یہ لذت و طریقوں سے حاصل ہوتی ہے :

پہلا طریقہ، فلسفہ اور استدلال عقلی کا ہے۔

دوسرا طریقہ، ذوق روحی اور وجد صوفی کا ہے۔

جو لوگ پہلے طریقہ پر عامل ہیں، وہ اسلام کی تعلیمات کو دلیل عقلی سے ثابت کرتے اور مانتے ہیں، یہی حضرات متکلمین

کہلاتے ہیں۔

اور جو لوگ صرف نظر عقلی کو کافی سمجھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حکمائے مشائیین کہلاتے ہیں۔

لیکن جو لوگ دوسرے طریقہ پر عامل ہیں، وہ اسلام کی تعلیمات کو مانتے ہیں، اس کے نصوص اور احکام کی حسب موقع

تأویل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صوفیا کہلاتے ہیں۔

اسی گروہ میں جو لوگ اس راستے سے ذرا ہٹ کر چلتے ہیں، یعنی ذوق اور وجدان کو مقدم نہ رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں

جو حکمائے اشراقی کہلاتے ہیں۔

اس تعریف کی روشنی میں حکمت اشراق ایک روحانی فلسفہ ہے، اس مذہب کا قوام ذوق اور وجدان ہے۔ یہی

سہروردی کا مسلک ہے۔

حکما کے مراتب | سہروردی کے نزدیک حکما کے چند مراتب ہیں :

(۱) حکیم الہی :

یہ لوگ الہیت میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں۔ صوفیاء میں ان لوگوں کی مثال ابو یزید بسطامی۔ سہل بن عبد اللہ القسری اور حسین بن منصور حلاج وغیرہ اصحاب الہیت ہیں۔

(۲) حکمائے منشاہین :

یہ لوگ الہیت میں شغف نہیں رکھتے۔ یہ لوگ اوسط کے متبعین میں ہیں۔ مثلاً فارابی اور ابن سینا وغیرہ۔ شیرازی کا قول ہے، وہ حکیم الہی جو الہیت سے بحث کرتا ہو اور اس مسئلہ میں اپنا ایک خاص مسلک رکھتا ہو، سہروردی خود ہیں اس میدان میں ان سے بڑا کوئی آدمی نظر نہیں آتا۔

حکیم الہی کی دو قسمیں ہیں :

ایک تو وہ جو بحث و گفتگو میں اس مسئلہ کو غلو کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اپنے مسلک میں حد درجہ غلی ہوتا ہے۔

اور دوسرا وہ جو بحث و گفتگو میں اعتدال و توسط کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔

جو حکیم الہی تالہ اور بحث میں غلو رکھتا ہے، وہی ان تمام حکما میں کمال و شرف کی بنیاد پر ممتاز ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس کا علم ذوقی اور عقلی ہوتا ہے۔ اس حکیم میں صفات الہیہ کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ چنانچہ سہروردی اس کے بارے میں فرماتے ہیں :

”ایسا حکیم امام متاثر ہے، وہ ظاہر بھی ہوتا ہے اور مخفی بھی ہوتا ہے۔ اس کو عرف عام میں قطب کہتے ہیں۔“

اور یہی ملکوت روحیہ کا صحیح معنی میں تاجدار ہوتا ہے۔

طلاب حکمت | حکما کی طرح طلاب حکمت کی بھی متعدد قسمیں ہیں، اور ان کے بھی کئی مراتب ہیں :

ایک طالب تو وہ ہوتا ہے جو الہیت اور بحث و گفتگو سے شغف رکھتا ہے، دوسرا وہ جو صرف الہیت سے سروکار رکھتا ہے اور تیسرا وہ جسے صرف بحث سے شغف ہوتا ہے۔ سہروردی کے نزدیک سب سے بہتر طالب وہ ہے جو الہیت اور بحث و گفتگو دونوں سے شغف اور انہماک رکھتا ہو۔ جس طرح حکما میں سب سے بڑا حکیم الہی وہ ہے جو تالہ اور بحث میں غیر معمولی شغف رکھتا ہو۔

سہروردی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب مکملہ الاشراق صرف اسی طالب کے لیے لکھی ہے جو تالہ اور بحث سے شغف اور انہماک رکھتا ہو، لیکن وہ طالب جو بحث سے سروکار رکھتا ہو اور الہیت سے شغف نہ رکھتا ہو یا وہ جو الہیت سے سروکار رکھتا ہو، مگر بحث سے بھاگتا ہو، اسے اس کتاب سے کچھ بھی نہیں حاصل ہو سکتا۔

فلسفہ خالصہ اور ان الفاظ میں گویا سروردی نے وہ فرق نمایاں کر دیا، جو فلسفہ خالصہ اور حکمت اشراق کے مابین موجود ہے۔
حکمت اشراق گویا سروردی کے نزدیک ان کی کتاب حکمت اشراق سے مستفید ہونے کی کم سے کم شرط یہ ہے کہ تجلی الہی کا درود اس پر ہو چکا ہو، لیکن جو اس سے محروم ہو اور صرف بحث و گفتگو میں سرکھپانا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ طریقہ مشائیین سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

دوسرے الفاظ میں اس عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ فلسفہ خالصہ کی بنیاد صرف بحث و نظر پر ہے۔ اور اس کے بالکل عکس حکمت اشراقیہ کی بنیاد سوانح نوید پر ہے، جس کی بنیادی عناصر میں ذوق اور مشاہدہ روحانیات، خلوت اور سہرنازل شامل ہیں اس مطلب کو اگر اور زیادہ واضح الفاظ میں ادا کرنا چاہیں تو یوں کہیں گے کہ حکمت اشراق نہ تو خالص تصوف ہے، نہ صرف فلسفہ، بلکہ ان دونوں کی ایک درمیانی چیز ہے۔

حضرت شمس الدین محمد تبریزی سبزواریؒ

ولادت ————— سبزواری عراق ۵۶۰ھ

وفات ————— ملتان ۶۴۵ھ

شمس الفقہ حضرت شمس الدین محمد تبریزیؒ اپنے وقت کے کاغذین میں سے تھے۔ اصل نام محمد تھا۔ عراق کے ایک شہر سبزواری کے رہنے والے تھے۔ جمعہ ۱۵۔ شعبان ۵۶۰ھ میں تولد ہوئے۔ اس وقت خرق پر محمد یار مرزا کی حکومت تھی۔ حضرت شمس الدینؒ کے والد بزرگوار کا نام سید صلاح الدین محمد نو بخش تھا۔ انھوں نے ۶۴۵ھ میں وفات پائی۔

حضرت شمس الدین تبریزیؒ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادقؑ سے اس طرح ملتا ہے :

محمد تبریزی ابن سید صلاح الدین محمد نو بخش ابن سید علی باقیب سلام الدین ابن سید عبدالمومن بادشاہ افریقہ ابن سید عبدالمولانا ابن سید محمد محاسب الدین ابن سید محمود سبزواری ابن سید محمد ابن ہاشم علی ابن سید احمد ہادی ابن سید منتظر باندہ ابن سید عبدالمجید ابن سید غالب الدین ابن سید محمد منصور ابن اسماعیل ثانی ابن سید محمد یعقوب ابن سید اسماعیل اعرج اکبر ابن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حضرت شمس الدین محمد تبریزیؒ کے متعلق نام کی غلط نمایاں پیدا ہو گئی ہیں۔ بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ شمس الدین محمد تبریزیؒ کا مزار تبریز میں ہے اور ملتان میں جن شمس الدین کا مزار ہے وہ کوئی اور بزرگ ہیں۔ اسی طرح ان کے حالات کے بارے میں بھی بعض اختلافی روایات ملتی ہیں۔ یہاں ہم آمان سرحدی کی کتاب عرس اور میلے سے حضرت شمس الدین تبریزیؒ کے حالات پیش کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں ”شاہ شمس الدین کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ چونکہ آپ کی ولادت سبزواری میں ہوئی اس لیے آپ کو ”سبزواری“ بھی کہتے ہیں۔ جب اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ کشمیر گئے تو وہاں ”شمس الدین عراقی“ کہلائے۔ چونکہ آپ اکثر سفری میں رہتے تھے اس لیے جب قونیر (ترکستان) گئے تو وہاں کے لوگ انھیں ”شمس پندہ“ کہہ کر بلائے گئے۔ شام اور مصر میں آپ کو ”شمس مغربی“ کہتے تھے۔ جب تبریز میں زیادہ مدت رہے تو ”شمس تبریزی“ کہلائے۔ ”شاہ قاسم انوار“ بھی آپ کا خطاب تھا۔

ان مختلف ناموں کے باعث بعض مؤرخوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید یہ الگ الگ ہستیوں ہیں۔ چونکہ بعض کہتے ہیں کہ شمس الدین تبریزیؒ جن کا مزار ملتان میں ہے وہ شمس الدین نہیں جن کی مولانا رومؒ سے ملاقات تھی بلکہ یہ کوئی اور بزرگ ہیں۔ شمس الدین تبریزیؒ کا مزار تبریز میں ہے۔ خزینۃ الاصفیاء کے مصنف کا بھی یہی خیال ہے۔ بعض دوسرے حضرات یہی ہی لکھتے ہیں، مگر حقیقت ان کے بیان کا ساتھ نہیں دیتی۔ ہم یہاں اصل کیفیت بیان کرنے سے پہلے ضروری سمجھتے ہیں کہ ان مؤرخین کے اختلافی اور متضاد بیانات

کا خلاصہ بھی نقل کریں تاکہ ان کی روشنی میں قارئین ہمارے یہ ان کی صحت کا اندازہ کرنے میں کسی قسم کی وقت محسوس نہ کریں۔
اختلافی بیانات | ۱۔ نواب مشوق جنگ بہادر لکھتے ہیں کہ شیخ شمس الدین تبریزی کے والد کا نام علی بن ملک داؤد تبریزی تھا۔ اور تبریزی کی پڑوسے کا کاردار کرتے تھے۔ اس کے برعکس مولوی غلام سرور لاہوری آپ کے والد بزرگوار کا نام محمد بن ملک داؤد بتاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں آپ شیخ ابوبکر سلمہ باق تبریزی کے مرید تھے۔ بعض آپ کو ابابکا اہل خجندی کا والد بعض رکن الدین سنجاسی کا مرید بتاتے ہیں۔ صاحب نفوس الاشیاء لکھتے ہیں کہ شیخ شمس الدین تبریزی نے شیخ سلمہ باق کا ابابکا اہل خجندی اور شیخ رکن الدین سنجاسی تینوں سے استفادہ کیا۔

۲۔ مجاہد صفیہ جو خانیہ کے حالات پر دستِ آویز ہوئی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جب شیخ شمس تبریزی مولانا روم کے پاس قونیہ گئے تو مولانا کے پاس علامہ شیخ تھے اور سامنے کتابوں کا ذخیرہ پڑا تھا۔ شمس تبریزی سلام کر کے بیٹھ گئے، پھر کتابوں کو دیکھا، اشارہ کرتے ہوئے پوچھا یہ کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا: ”یہ میرے پیرو ہیں۔“ شیخ نے فرمایا: ”یہ کیا ہے؟“ مولانا نے کہا: ”یہ کتابوں کو نگاہ لگ گئی۔ مولانا گھبرا کر بول اٹھے یہ کیا ہے؟“ شمس تبریزی نے بولے یہ وہ چیز ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ یہ کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ مولانا نے پتہ چپا کیا، مگر آپ نے پتہ چکے تھے۔ مولانا نے کہا کہ کوئی کوئی ہے۔ اگر شمس تبریزی کو دیکھا ہے۔ اس کے برعکس خزینۃ الصغیاء جلد دوم ص ۲۶۶ پر مولوی غلام سرور نے کتابوں کا جھلنا نہیں بلکہ پانی میں ڈوب جانا بتایا ہے یعنی وہ لکھتے ہیں کہ شمس تبریزی نے کتابوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا مولانا یہ کیا ہے؟ وہ بولنے سے قیل و قال کرتے ہیں۔ شمس تبریزی نے کہا میں اٹھا کر آپ ایک حوض میں ڈال دیں۔ مولانا مستحضر ہو کر بولے یہ کیا۔ آپ نے کتابیں حوض میں سے نکال کر پھر مولانا کے سامنے رکھ دیں۔ مولانا یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ کسی کتاب کو پانی نے چھوٹا کر دیا تھا۔ حیران ہو کر پوچھا اسے شیخ یہ کیا۔ شمس تبریزی نے فرمایا یہ ذوق و حال ہے جس کی تعلیم خبر نہیں۔

۳۔ شمس تبریزی کی وفات کے متعلق بھی مؤرخین کے بیانات ہیں اختلاف ہے۔ انہار الصالحین کے مصنف کلیاں ہے کہ ایک مرتبہ آپ مولانا روم کے پاس غلوت میں بیٹھے تھے کہ کسی نے باہر سے اشارہ کر کے حضرت کو بلایا۔ آپ نے مولانا سے فرمایا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے بلاتے ہیں پھر اٹھ کر باہر چلے گئے، جہاں سات افراد کھڑے تھے۔ انہوں نے آپ پر حملہ کر کے قتل کر دیا۔ قتل ہوتے وقت آپ نے اس زور سے نعرہ لگایا کہ ساقی آدمی بے ہوش ہو گئے۔ ان میں مولانا روم کا بیٹا علاؤ الدین محمد بھی تھا۔ قتل کی جگہ آپ کی لاش موجود نہ تھی، صرف خون کے چند قطرے دکھائی دیے۔ علاؤ الدین ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ مولانا روم نے اس کے جنازے میں شرکت نہ کی۔

قتل کا یہ واقعہ ۸۲۵ھ میں ہوا۔

آپ کی لاش کے متعلق بھی دودھ دایتیں ہیں، ایک بیکر قاتلوں نے جسم کے ٹکڑے کر کے کنوئیں میں ڈال دیا۔ کچھ عرصہ بعد مولانا روم کے فرزند سلطان ولد کو خواب میں ہدایت ملی کہ میرے جسم کے ٹکڑوں کو غلال کنوئیں سے نکال کر مدرسہ کے بانی امیر بدر الدین کے پہلو میں دفن کر دو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

بعض کہتے ہیں کہ آپ قتل نہیں ہوئے بلکہ غائب ہو گئے اور پھر آپ کا سراغ نہ ملا۔

نتیجہ | ان اختلافی مباحث سے قطع نظر سب اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ شیخ شمس الدین تبریزی وہی باکمال بزرگ اور ولی اللہ ہیں جنہوں کی مولانا روم سے صحبت رہی، اور ملتان میں جو شمس تبریزی مدفون ہیں یہ وہی شمس ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور شمس تبریزی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ مولوی غلام سرور خزینۃ الاصفیاء جلد دوم ص ۸۸ پر لکھتے ہیں:

دروغہ شیخ شمس الدین تبریزی کہ در ملتان مشہور و معروف است۔ اس شمس الدین غیر از شمس الدین

تبریزی است۔ شیخ شمس الدین ملتان سے از سادات عظام مولوی است کہ رواۃ و اعماد مشاہیر شیعہ

دارندہ و در لاجورد و غیرہ سادات قمی مشہور و معروف اند۔

”خزینۃ الاصفیاء“ میں ہیں ”شمس الدین ملتان“ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”نہیں! اور شمس الدین تبریزی کے وجود کو سب مؤرخین تسلیم کرتے ہیں۔ اوپر کے اعتبار اس میں خط کشیدہ عبارت انہیں سے متعلق ہے۔“

احداد | آپ کے احباب میں سے سید محمد عربی امام جعفر صادق کی موجودگی میں طبرستان سے چلے گئے اور محمد آباد شہر بسایا، بوآپ کے نام سے منسوب ہے۔ ان کی اولاد سندھ، خراسان، اور قندھار وغیرہ میں پھیلی۔ سید سلطان الدین محمد نور بخش، ہی سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے، سبزواری میں سکونت تھی، پروردہ تصوف میں، ان کا طریقہ اثنا عشری صوفی تھا، داعی الی الحق تھے اور نائب امام کہلاتے تھے۔

تعلیم | ہوش سنبھالنے پر شمس تبریزیؒ کو تعلیم و تربیت کے لیے ان کے چچا عبدالہادیؒ کے سپرد کیا گیا، جو شاہ مراکو کے پوتے اور تبرہ عالم تھے۔ چچا نے بھتیجے کو بڑی محنت سے تعلیم دی۔ تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے علوم ظاہری سے بھی آراستہ کر دیا۔

سفر | ۷۹۹ھ میں جب سید صلاح الدین محمد نور بخشؒ دعوت اسلام کے لیے بدخشاں کی طرف روانہ ہوئے تو شمس سبزواری کو بھی ساتھ لے گئے۔ اس وقت ان کی عمر انیس سال کی تھی۔ بدخشاں میں ہزاروں لوگوں کو طریقہ حق کی تعلیم دی۔

پھر تبت کو چاک کو گئے اور لوگوں کو دین اسلام میں داخل کیا۔ وہاں سے کشمیر کا رخ کیا، جہاں کے لوگ اُفتابِ ست تھے۔ باپ بیٹے کی کوششوں سے اس علاقے کے ہزاروں افراد نے اسلام قبول کیا۔ اس علاقے کی جنگل قوم نے انھیں بہت پریشان کیا، مگر یہ لوگ بھی جلد مطیع ہو گئے۔

مورخ فرشتہ | تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ ”میرزا حیدر ترک نے اپنی کتاب رشیدی میں لکھا ہے کہ فتح شاہ بادشاہ کے زمانہ کا بیان! میں ایک مردِ شمس ندین نام تھا۔ اس نے عراقِ عجم سے اگر اپنے تئیں میر سید صلاح الدین محمد نور بخش سے منسوب کر کے مذہب غیر معروف جاری کیا اور نام اس مذہب کا نور بخش رکھا۔ قبل ازیں کشمیر میں آفتاب پرستی ایک مذہب تھا۔ سید صلاح الدین محمد نور بخش کو طائفہ چکال اس تقریب پر دعویٰ کرتے تھے کہ سید میر شمس الدین عراقی شیعہ مذہب رکھتا تھا۔ تمام مردم کشمیر اور سلاطین اس زمانہ کے اس کے معتقد بن گئے اور سب نے خطبہ ائمہ اثنا عشرہ اس کے حکم سے پڑھ لیا۔ سبزو ار کو واپسی | شمس سبزواری نے شادی کی۔ ان کے دو فرزند تولد ہوئے، جن کے نام نصیر الدین محمد اور سید غلام الدین احمد تھے۔ سید غلام الدین احمد زندہ پیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔

تبریز میں آمد | شمس سبزواری کو تبریز بہت پسند تھا چنانچہ سنہ ۱۰۱۵ھ میں والد کی اجازت سے وہاں تشریف لے گئے۔ قونیہ میں قیام فرمایا اور مولانا روم سے ملاقات ہوئی۔ مولانا روم اور شمس سبزواری کی ملاقات کا حال اور کتابوں کا واقعہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اس لیے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد مولانا روم کو شمس سبزواری کے عظیم مرتبے کا احساس ہو گیا، چنانچہ انھوں نے ان سے بیعت کر لی۔

شمس سبزواری بارہ سال تک تبریز میں شکر کی حالت میں رہے۔ اتنے طویل قیام کے باعث شمس تبریزی کھلانے لگے۔ تین ماہ تک آپ اور مولانا روم دونوں چکر کش حجرے میں خلوت گزیر رہے۔

مخالفت | اہل تبریز کی کہتے ہیں مولانا روم کو چونکہ آپ سے بہت عقیدت تھی، وہ آپ کا بے حد احترام کرتے تھے اور ہر وقت ساتھ رکھتے تھے، اس لیے مولانا کے بعض عقیدت مندوں کو بر شاق گزرتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ مولانا ایک ننگِ تبریز ہے۔ فقیر کے قبضہ میں آگئے ہیں۔ چنانچہ وہ شمس تبریزی کے مخالف ہو گئے۔

تبریز سے خصمت | شمس تبریزی نے تبریز چھوڑ کر سبزواری کی راہ لی پھر بغداد چلے آئے۔ بغداد سے ایک مرتبہ تبریز بھی آئے

۱۔ جلد دوم ص ۱۲۴ تا ۱۲۵ ۲۔ حوالہ کترا لافاب ص ۲۴۔ ۳۔ لکھنؤ کترا لافاب ص ۲۴

۴۔ واضح رہے کہ آپ کو اپنے اجداد کی نسبت سے شمس الدین موصیٰ اسماعیلی بھی کہتے ہیں۔

۵۔ مولانا روم نے اپنے اشعار میں جگہ جگہ شمس تبریزی کی تعریف بیان کی ہے۔

پھر دمشق چلے گئے۔

علمائے بغداد بعض بیانات کے مطابق علمائے بغداد کو آپ کے خیالات سے اختلاف ہو گیا، چونکہ ان علماء کا بادشاہ کا اعتبار! پر خاصا اثر تھا، اس لیے انھوں نے شمس سبزواریؒ پر بے دینی کا الزام لگا کر شاہی حکم سے انھیں شہر بدر کر دیا اور یہ کاظمین چلے آئے۔

بادشاہ کی | بادشاہ نے انھیں شہر بدر کرنے کا حکم تو دے دیا تھا، مگر اس نے علماء کے اصرار پر ایسا کیا تھا اور نہ حقیقت قدر شناسی | یہ قی کر بادشاہ ان کا دل سے قدر دان تھا۔ اتفاق سے بادشاہ کا لڑکا دنات پا گیا، جس سے بادشاہ کو یہ خیال گزرا کہ شاید اُسے یہ سزا شمس سبزواریؒ کو شہر بدر کرنے کے باعث ملی ہے، چنانچہ اس نے اپنے مشیروں کو شمس سبزواریؒ کے پاس بھیج کر انھیں واپس بلا لیا اور بغداد میں رہنے کی اجازت دے دی۔

ایک واقعہ | کہا جاتا ہے کہ شمس سبزواریؒ نے بغداد پہنچ کر بادشاہ کے لیے دعا کی اور اس کا بیٹا زندہ ہو گیا۔ یہ کرامت دیکھ کر بغداد کے علماء پھر آپ کے خلاف سو گئے اور دوبارہ کفر کا فتویٰ لگا کر ان کی کھال اتروانے کے درپے ہو گئے۔

کھال اتروا | کہا جاتا ہے کہ حضرت نے کپڑا اوڑھ کر اپنی کھال کھنوا دی، جو لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے شہر میں پھرائی دی گئی۔ پھر آپ عازم ہندوستان ہوئے۔ شاہ بغداد کے بیٹے کو جس کا نام محمد تھا آپ سے عقیدت تھی، لہذا وہ بھی آپ کے ساتھ ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا۔

ملتان میں | ہندوستان کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد آپ نے ملتان کا رخ کیا اور یہیں اقامت گزریں ہو گئے۔ ان درود | دونوں شیخ بہاؤ الدین زکریاؒ بہ قید حیات تھے۔ کہتے ہیں، شیخ نے دودھ کا پیالہ شمس سبزواریؒ کی خدمت میں پیش کیا، انھوں نے ایک پھول پیالے میں ڈال دیا۔ مطلب یہ کہ ہم ملتان میں پھول بن کر رہیں گے۔ اور ہماری وجہ سے کسی کو کوئی ضرر نہ پہنچے گا۔

لعل بی لعل | ایک روز آپ شہزادہ محمد کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔ کشتی ڈلگ جانے لگی، یوں معلوم ہوتا ہے کہ ڈوب جائے گی۔ شمس سبزواریؒ نے شہزادے سے کہا تمہارے پاس جو چیز ہے وہ دریا میں پھینک دو، ورنہ کشتی ڈوب جائے گی۔ شہزادے کے پاس وہ جواہرات تھے جو وہ ساتھ لایا تھا۔ اس نے ارشاد کی تعمیل میں جواہرات دریا میں ڈال دیے۔ دیکھا تو دریا میں دور دور تک جواہرات ہی جواہرات دکھائی دے رہے تھے۔

ملتان میں گرمی کی | بغداد کی طرح ملتان کے لوگوں نے بھی آپ کی مخالفت میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی، یہاں تک کہ ایک شدت کا باعث | دفعہ گزشتہ بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی تو شہزادے کو بھیجا کہ کہیں سے آگ لے آئے مگر سارے شہر میں کسی نے آگ نہ دی۔ ایک شخص نے تو شہزادے کو پیٹ ہی دیا۔ شمس سبزواریؒ نے جب لوگوں کا یہ رویہ

دیکھا تو جلال میں اُکڑا آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ سورج سے کہا، شمس! میں تیرا ہم نام ہوں نیچے آ، تاکہ تیری گرمی سے میں گوشت بھون لوں۔

کہتے ہیں سورج اتنا نیچے اُگیا کہ اس کی حدت سے لوگ تڑپنے لگے۔ لوگوں کی چیخ پکار سن کر شمس سبز وادی کو رحم اُگیا اور غصہ فرو ہوا۔ سورج سے کہا ”باز برو“ اور وہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ ملتان کی گرمی کو عوام اسی واقعہ کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔

دیوان | آپ کے فارسی غزلیات کا ایک مجموعہ دیوان شاہ شمس الدین کے نام سے مشہور ہے۔ اس مجموعے سے **شاہ شمس الدین** ایک غزل نمونہ کے طور پر درج کی جاتی ہے:-

اے دستہ گلِ مرجا از بوئے ریحان آمدی	جان عالم را تو از عالم جہاں آمدی
عیسے غلامِ درگست موسیٰ بصیر و در رہت	رفرف شدہ جلال گشت تا تو بیدار آمدی
کردہ خلیل چاکرمی موسے بجاں فرماں بُری	کنز عالم پیغمبری محبوبِ خواں آمدی
دنیا نرید جائے تو در سببِ بالائے تو !	اُن عرشِ خاکِ پائے تو گنجِ بویاں آمدی
خسرم نافرمان تو زد شکِ مردندان تو	خند شد یک باز تو پُر خونِ دندان آمدی

اے شمسِ حسینی با صفائی گو تو نعتِ مصطفیٰ

زیرا کہ در بستانِ اذومغان خوش خواں آمدی

اولاد | صاحبِ کنزِ الاساب کا بیان ہے کہ شمس سبزواریؒ نے ۶۶۵ھ میں ملتان میں سکونت اختیار کی آپ نے سید عبدالہادی کو واپس وطن کو روانہ کیا:- بادشاہ احمد گوردار نے ہمراہ شاہزادوں کی فوج کر دی اور ۶۶۶ھ میں اقلہ ساداتِ عظام اسماعیلیہ کا ملتان میں پہنچا۔ انجناب سے بال بچہ نے اکر تعظیمِ مکریم کر دی اور وہاں سکونت پذیر ہوئے۔

آپ کے دو صاحبزادے تھے: نصیر الدین محمدؒ نے ۶۸۱ھ - رمضان ۶۸۲ھ میں بعمر ۹ برس وفات پائی۔ ان کا مزار لعل لاہور کے ترخانہ میں بتایا جاتا ہے۔ دوسرے فرزند کا نام سید علاؤ الدین احمدؒ تھا جو سید احمد شکر بار بھی کہلاتے تھے ان کا مزار ریاست جے پور کے قصبہ نر میں بتایا جاتا ہے۔

شاہ شمس الدین | شاہ شمس الدین محمد تبریزیؒ کا مزار ملتان میں ایک قلعہ نما ضیل کے اندر شیخ محمد جمال ملتان کے روضہ سے قدرے فاصلہ پر ہے۔

کارِ روضہ | یہ روضہ حضرت کے وصال کے دو سال بعد ۷۷۵ھ میں تعمیر ہوا۔ پیر حاجی صدر الدین، آپ کے صاحبزادے سید احمد شکر بار امد شہزادہ محمد نے (جو آپ کے ساتھ ہی سبزواری سے ملتان آیا تھا) مل کر اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس وقت روضہ کی عمارت بالکل سفید تھی۔

دوسری مرتبہ ۱۱۹۲ھ میں سید میر صفدر علی شاہ کے زمانے میں روضہ تعمیر ہوا۔ اس وقت حسب ذیل تحریر روضے

کے دروازے پر لکھی گئی جواب تک موجود ہے۔

گشت ارشاد پر چار گاہ درویشاں ولی	حکم بنائے روضہ شد از در گاہ لم یزل
کہ کرد بسم اللہ تاریخ سنت موجودی	بود زلف ماسعین احد بحبری
محمد مولوی در عہد حیات میر صفدر علی	تعمیر خالق ہمش روضہ دریافت جلی!
کہ پُر دُر شد ایں نامہ ابیات قلندری	یکہزار یک صد نو چہار بحبری

حضرت محی الدین عربیؒ

ولادت ————— مریا (اندلس) ۵۶۰ھ

وفات ————— دمشق ۶۳۸ھ

ولادت آپ کا پورا نام محمد بن علی بن احمد بن عبد اللہ تھا۔ کنیت ابو بکر، لقب محی الدین عرف حامی ابن عربی کے نام سے بھی معروف ہیں۔ مغرب میں آپ کو ابن العربی ہی کہا جاتا ہے۔ اندلس کے ایک مقام مریا میں آپ پیدا ہوئے۔ سن ۵۶۰ھ ولادت مشہور ہے۔ اشبیلہ میں آپ نے حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی اور ان علوم و فنون میں غیر معمولی درجہ حاصل کیا اور بہت جلد فن کے ممتاز اصحاب میں ان کا شمار ہونے لگا۔

۵۹۰ھ میں آپ نے مشرق کی طرف کوچ کیا اور بہت سے شہروں کی سیاحت کر رٹائی، مصر، حجاز اور ایشیائے کوچک کے متعدد شہروں کی آپ نے زیارت کی اور وہاں کے احوال کا معائنہ کیا۔ کیفیت علمی کا مشاہدہ کیا اور روحانی مجلسوں کی سیر کی۔ آخر میں آپ ملک شام میں مستقل طور پر قیام پذیر ہو گئے اور ۶۳۸ھ میں آپ نے ہر مقام دمشق وفات پائی۔ ابن عربیؒ کی ابن عربی نے نظم و شعر میں بہت سی کتابیں تحریر کیں جن کی تعداد کسی طرح دوسرے کم نہیں ہے۔ بروکلان تصنیفات نے اپنی کتاب تاریخ الادب العربی میں آپ کی تصنیفات کی تعداد ڈیڑھ سو بتائی ہے۔

خاص خاص اور جدیدہ جدیدہ کتابیں حسب ذیل ہیں:

۱۔ الفتوحات المکیہ

یہ کتاب اپنے مغز اور موضوع کے اعتبار سے بے حد اہم ہے اس میں مختلف مذاہب اور مذاہب پر سیر حاصل بحث و گفتگو کی گئی ہے۔

۲۔ قصص الحكم

یہ کتاب تصوف میں ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ اس فن میں نہایت معرکہ الارادہ اہم ہے تو ذرا بھی مبالغہ نہیں ہوگا اس میں تصوف اور فلسفہ کے مسائل اہم کی عقدہ کشائیاں کی گئی ہیں۔

۳۔ ذخائر الاخلاق

یہ اشعار کا دیوان ہے۔ اس میں شاعر نے اپنی حبیب الہی کی کیفیات بیان کی ہیں۔ تمام اشعار فتوحات الہیہ اور الہامات روحیہ کی کیفیات صادقہ پر مشتمل ہیں۔ اشعار میں زیادہ تر رمزا اور اشارہ سے کام لیا گیا ہے اور اپنی اصل کیفیات کو

مخفی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان اسرار الہی کو ناس طور پر بھل کے ساتھ اور وہ بھی اشارہ و کنایہ میں بیان کیا ہے جنہیں عام لوگ اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے، نہ صحیح طور پر ان کی کیفیات صحیحہ سے آشنا ہو سکتے ہیں۔

مذکورہ کتابوں کے علاوہ بھی ابن عربی کی جو کتابیں ہیں وہ اپنی براعت، فائز اور قدرت عجیبہ کے لحاظ سے ایک خاص رنگ کی حامل ہیں۔ ان تالیفات میں مختلف عناصر کو مزوج کیا گیا ہے۔ دین، تصوف، فلسفہ سب ہی کچھ موجود ہے۔ ان کتابوں میں مختلف رنگ ہیں پھر بھی ان سب کی ایک رنگی نظر کو خیر کرتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ابن عربی کو ”الشیخ الاکبر“ و ”الکبریٰ الاحمر“ کے لقب سے ملقب کیا جائے تو بالکل صحیح ہوگا۔

فقہہ کی مخالفت | ابن عربی بھی فقہاء کی زد سے نہیں بچ سکے۔ تیسری صدی ہجری کے نصف آخر میں ہم نے صوفیاء اور فقہاء کے درمیان جنگ اور مخالفت کی جو کیفیت دیکھی تھی وہ اس دور میں بھی نظر آ رہی ہے۔ اسی صورت کا نتیجہ وہ ہولناک صورت تھی جو حسین بن منصور حلاج کو پیش آئی تھی۔ جس کا مروج پر ہم تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں۔

ابن عربی کا مسلک و مذہب جس مرکز کا تابع تھا اور جس محور پر گردش کر رہا تھا، وہ ”وحدۃ الوجود“ کا مسئلہ تھا۔ اس مسلک میں فقہانے جو سوس کیا، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ چنانچہ ابن عربی کی کتابوں کے خلاف فقہانے بہت زیادہ شورش کی۔ انہیں بہت زیادہ متہم کیا۔ ورنہ ان کے خلاف کفر و غلطی کے فتوے صادر کیے۔ چنانچہ مصر میں تو ان کے قتل کی باقاعدہ کوشش بھی کی گئی۔

لیکن جو لوگ ابن عربی کے ادشناس تھے، وہ ان کی شخصیت اور مسلک سے بہت زیادہ متاثر تھے اور دوسرے مخالف۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان کے مخالف اتنے نہیں تھے، جتنے ماتمگسار، لیکن مخالفین میں بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو ان کی وفات کے بعد بھی اپنے کام میں مصروف رہے۔ اس صف میں ہمیں بڑی طویل القدر ہستیاں نظر آتی ہیں، مثلاً علامہ ابن تیمیہ، المتوفی ۷۲۸ھ اور ابن ندیم، المتوفی ۷۳۰ھ اور علامہ ابن حجر العسقلانی، المتوفی ۸۰۸ھ اور اور امیر ایمم البقاعی، المتوفی ۸۵۵ھ اور ان کے علاوہ بہت سے اکابر اور اصحاب ہیں جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔

بقاعی اور ابن عربی | ابن عربی کے تمام دشمنوں اور مخالفوں میں کسی نے بھی ابن عربی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا، جو بقاعی نے کیا۔

بقاعی نے دو کتابیں خاص طور پر لکھیں :

۱۔ ”تنبیہ النبی علی کفر ابن عربی“

۲۔ ”تحدیر العباد من اہل الغیاء بدعتہ الاتحاد“

ان کتابوں میں بقاعی نے مطاعن کا ایک سمندر ابن عربی کے خلاف بھر دیا ہے۔ ان کے عقیدہ، اخلاق، کفر و ضلال سے تعبیر کیا ہے اور ان کی تمام کتابوں کو گمراہ کن ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

لیکن اس کے ساتھ ہی ایک جماعت ایسی بھی ہے اور اس میں بھی اکابر رجال شامل ہیں، جو ابن عربی کو قرار دیتی ہیں، ان کی ادا شناس ہے اور ان کے نظریہ و مسلک کو قبول کرتی ہے۔ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتی ہے۔

ان لوگوں میں قابل ذکر

۱۔ مجد الدین الفیروز آبادی

۲۔ قطب الدین الحموی

۳۔ صلاح الدین الصفدی

۴۔ شہاب الدین السہروردی

۵۔ فخر الدین الرازی

۶۔ جلال الدین سیوطی

اور دوسرے اصحاب علم و فضل ہیں۔

جلال الدین سیوطی نے ابن عربی کی مدافعت میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے

”تنبیہ النبی فی تبرئۃ ابن عربی“

عبدالرزاق القاشانی اور عبدالغنی التاہسی نے بھی ابن عربی کی تائید میں کتابیں لکھیں۔

ابن عربی کے | ابن عربی کے خصائص اور کمالات پر یوں تو بہت کچھ لکھا جاتا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ ان کا احاطہ کرنا
ممکن نہیں | آسان بھی نہیں، لیکن ان کے خصائص اور کمالات میں ایک بات بہت صاف اور واضح ہے۔

وہ یہ کہ اگرچہ ابن عربی بہت بڑے صوفی تھے، ان کا شمار اسحاق بن ذوق اور ارباب فکر و عمل میں کیا جاتا تھا، وہ اس ذوق اور وجدان کے حامل تھے جو کاشف حقیقت کا موجب ہوتا ہے، لیکن یہ ایسے ہمہ انھیں فلسفہ سے بھی پرہیز و شغف تھا اور وہ اس فن سے پوری دلچسپی لیتے تھے، چنانچہ ان کے مؤلفات پر ایک نظر ڈالی جائے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔

مسئلہ وحدۃ الوجود | ابن عربی کا مذہب دعائم ذوقیہ پر قائم تھا۔ اس میں فلسفہ کی بہت زیادہ آمیزش تھی۔ اسی بنا پر فقہائے نزدیک میں وہ معتبور تھے۔ ان کا اصل مسلک ”وحدۃ الوجود“ تھا۔

ابن عربی کا خیال تھا، وجود واحد ہے اور مخلوقات کا وجود عین وجود خالق ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے خالق اور

ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو شخص خالق اور مخلوق کے وجود میں امتیاز کا قائل ہے، ابن عربی کی نظر میں وہ ادراک حقیقت آشنا ہے، جو خود اس کی ذات کے اندر موجود ہے وہ اپنے اس قول کی دلیل سبحان من خلق الاشياء وهو عليها اتے ہیں۔

پس جب وجود حقیقی میں وجود خلق سے تو پھر حقیقت بھی ایک ہے اس میں فرق و امتیاز کیوں کر روا رکھا جاسکتا ہے؟
بقیت محمدیؑ | وحدۃ الوجود کے سلسلہ میں ابن عربی کے دو نظریے ہیں:

۲۱، وحدت ادیان

۱۱، حقیقت محمدیہ

حقیقت محمدیہ کے بارے میں ابن عربی دو لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی قطب اور کبھی روح خاتم۔ ان کے نزدیک کمالات و علیہ کا یہ قدیم ترین منبع ہے حضرت آدم سے لے کر آنحضرتؐ تک یہی حقیقت جو حقیقت محمدیہ کے رنگ میں جلوہ گر رہی ہے (صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا وجود آپ کی پیروی کرنے والے اولین میں نظر آتا ہے۔ اس مسلک کا علان کے سلسلہ میں جنت و نجات کے ساتھ ذکر ملے گا۔

وحدۃ ادیان کے بارے میں ابن عربی کا نظریہ یہ ہے کہ تمام مذاہب کی اصل حقیقت ایک ہے اور یہ بالکل وہی ملک جو صلیح کا تھا۔ جب ہر دین کا مقصد و منتہا ذات الہی ہے تو پھر اس کی حقیقت بھی ایک ہی ہے۔

حضرت بہاء الدین زکریا سہروردی ملتانی

ولادت ————— ملتان ۵۶۵ھ

وفات ————— ملتان ۶۶۶ھ

حضرت بہاء الدین زکریا کا وطن مکہ مکرمہ ہے۔ قبیلہ بہادی (قریشی) ہے۔ یہ قبیلہ دوسری صدی ہجری میں مکہ سے خلیفہ آیا، پھر وہاں سے ملتان آکر آباد ہوا۔ شیخ بہاء الدین زکریا قدس سرہ العزیز کے جدِ بزرگوار کا نام حضرت کمال الدین علی شاہ تھا۔ ان کے فرزند وجیہ الدین محمد ملتان میں تولد ہوئے، جن کی شادی مولانا حسام الدین ترمذی کی لڑکی سے ہوئی۔ مولانا حسام الدین تاریوں کے حملہ کی وجہ سے ملتان کے فوجی قلعہ کو درہیں متوطن تھے۔ مولانا وجیہ الدین بھی خسر کے ساتھ قلعہ کو درہی میں رہنے لگے اور یہیں حضرت بہاء الدین زکریا کی ولادت باسعادت ہوئی۔

بارہ سال کے ہوئے تو والد بزرگوار عالم جاودانی کو سدھارے۔ والد ماجد کی وفات کے بعد کلام پاک کا حفظ کرنا شروع کیا۔ ساتوں قرآنوں کے ساتھ حفظ کر چکے تو مزید تعلیم کے لیے غزاسان کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ یہاں پہنچ کر سات سال تک بزرگانِ دین سے علومِ ظاہری و باطنی کی تحصیل کرتے رہے۔ وہاں سے بخارا جا کر علم میں کمال حاصل کیا۔ ان کے اصنافِ پسندیدہ اور خصائلِ حمیدہ کی وجہ سے بخارا کے لوگ ان کو بہاء الدین فرشتہ کہا کرتے تھے۔ یہاں آٹھ سال تک تحصیلِ علم کرتے رہے، پھر بخارا سے حج کے ارادہ سے مکہ معظمہ گئے۔ وہاں سے روضہٴ اقدس کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور پانچ سال جواریہ رسول میں زندگی بسر کی۔ اُس مدت میں مولانا کمال الدین محمد سے جو اپنے عہد کے جلیل القدر محدث تھے۔ حدیث پڑھی۔ مولانا کمال الدین محمد نے تین سال تک مجاور کی حیثیت سے حرمِ نبوی کی خدمت کی۔ حضرت بہاء الدین زکریاؑ حدیث کی تعلیم سے فراغت کے بعد روضہٴ اقدس کے پاس تزکیہٴ قلب اور تصفیہٴ باطن کے لیے مجاہدہ شروع کیا، پھر واپس چل کر بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے بغداد تشریف لے گئے۔

بغداد میں حضرت شیخ الشیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ العزیز کی صحبت سے فیض یاب ہو کر فرقہٴ مضافات حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ بہاء الدین زکریا قدس سرہ نے اپنے مرشد کے پاس صرف ستورہ

۱۔ سن ولادت میں اختلاف ہے۔ اخبار العاصمین میں ۵۶۵ یا ۵۶۶ھ لکھا ہے۔ سفینۃ الاولیاء میں ۵۶۵ھ تحریر ہے۔ ۲۔ ہی طرح

کے تسلیں بھی مختلف روایتیں ہیں۔

قیام فرمایا تھا کہ ان کو پیر و سنگیہ کی طرف سے سادہ زنی و روحانی اختیاس مل گئیں اور فرقہ خلافت سے جس سرفرازیکے لئے اس سے شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی کے میروں کے دل میں رشک پیدا ہوا اور شیخ سے شکوہ بھی کیا مگر شیخ نے ان کو یہ نہ کرنا ہوش کر دیا کہ تم زکوٰۃ والوں کے مانند ہر جن میں ہنگامہ شغل اور یہ سے لگ سکتی ہے۔ ہاؤالدین زکریا رشک لکڑی کے مانند رہے جس پر آگ جلا اثر کرتی ہے۔

فرقہ خلافت پانے کے بعد علم ملاکہ ملتان واپس جا کر قیام کر دیا وہاں کے باشندوں کو فیض پہنچا، حضرت جلال الدین تبریزی کی شیخ الشیوخ کے ساتھ مقیم تھے۔ جب حضرت بہاؤالدین زکریا بغداد سے رخصت ہونے لگے تو نایت محبت میں وہ بھی اپنے پیوستہ ایازت لے کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب دونوں بزرگ نیشاپور پہنچے تو شیخ جلال الدین تبریزی، حضرت شیخ فرید الدین عطار کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ ملاقات کے بعد واپس ہوئے تو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا نے ان سے دریافت کیا کہ آج کی سیر میں درویشوں میں کس کو سب سے بہتر پایا۔ بولے شیخ فرید الدین عطار کو، حضرت بہاؤالدین زکریا نے پوچھا کہ ان سے کیا کیا صحبت رہی۔ جواب دیا کہ مجھ کو دیکھتے ہیں انھوں نے دریافت کیا کہ آپ لوگوں کا کہاں سے آنا ہوا۔ میں نے عرض کی کہ خطہ بغداد سے آیا ہوں۔ پھر استفسار کیا کہ وہاں کون درویش مشغول رہی ہے۔ میں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا نے حضرت جلال الدین تبریزی سے پوچھا کہ اپنے شاگرد شیخ شہاب الدین سہروردی کا ذکر کیوں نہ کیا۔ جواب دیا کہ شیخ فرید الدین کی عظمت میرے دل پر ایسی چھائی ہوئی تھی کہ شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی کو بھول گیا۔ یہ سن کر شیخ بہاؤالدین زکریا کو بہت ملال ہوا اور وہ حضرت جلال الدین تبریزی سے طلبہ ہرگز ملتان چلے آئے اور حضرت جلال الدین تبریزی غور اسان جا کر مقیم ہوئے۔

ملتان کی مدت قیام میں نہ صرف ملتان بلکہ سارا ہندوستان حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض و برکات کے انوار سے منور ہو گیا یہاں تک کہ اس کا عہد خیر الاعداء کہا جاتا ہے۔
شیخ محمد نور بخش مولف سلسلۃ الذہب میں رقمطراز ہیں :

”حضرت بہاؤالدین زکریا ملتان قریب سہروردستان میں رئیس الاولیاء تھے۔ علم ظاہری کے عالم اور کاشفات و مشاہدات کے مقامات و احوال میں کامل تھے۔ ان سے اکثر اولیاء اللہ کے سلسلے جاری ہوئے لوگوں کو رشد و ہدایت فرمائی اور ان کو کفر سے ایمان کی طرف مصیبت سے اطاعت کی طرف اور نفسانیت سے روحانیت کی طرف لائے، اور ان کی شان بڑی تھی۔“

رشد و ہدایت عوام و خواص دونوں کے لیے تھی اور وہ دونوں طبقات کو اپنی ذات یا برکت سے فیض پہنچانے کی کوشش فرماتے۔ اس وقت ملتان کا حکمران ناصر الدین قباچہ تھا، جو سلطان شمس الدین اتمش کا حریف بھی تھا، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کا قلبی رجحان سلطان اتمش کی طرف تھا، کیونکہ جیسا کہ ذکر آچکا ہے، وہ اپنے زہد و تقویٰ اور ینداری اور شریعت کی

پاسداری کے لحاظ سے اولیاء اللہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ ناصر الدین قباچہ نے سلطان التمش کی برہمتی ہوئی سطوت و قوت کو دیکھ کر اس کے خلاف معاندانہ سازش شروع کی۔ اُس کو ملتان کے قاضی مولانا شرف الدین اصفہانی اور خود شیخ بہاؤ الدین زکریا نے پسند نہ کیا۔ قاضی شرف الدین اصفہانی بہت ہی متدین عالم تھے، انھوں نے دین کی فلاح اسی میں سمجھی کہ سلطان التمش کو قباچہ کی سازش سے مطلع کر دیں۔ شیخ بہاؤ الدین زکریا نے بھی ان کی حمایت کی اور دونوں نے ملحدہ علیحدہ سلطان التمش کو خطوط لکھے، مگر دونوں مکتوب قباچہ کے ہاتھ لگ گئے۔ قباچہ ان کو پڑھ کر سب سے مشتعل ہوا اور ایک محضر کئے بعد دونوں کو طلب کیا۔ جب وہ دونوں مجلس میں تشریف لے گئے تو قباچہ نے شیخ بہاؤ الدین زکریا کو اپنی دامنی جانب بٹھایا اور قاضی شرف الدین اصفہانی کو اپنے مقابل بیٹھنے کا حکم دیا اور ان کا خط ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ قاضی شرف الدین اصفہانی نے خط پڑھ کر خاموشی اختیار کی۔ قباچہ نے جلد کو حکم دیا کہ اسی وقت وہ تہ تیغ کر دیے جائیں۔ جلد دنے آگے بڑھ کر سر قلم کر دیا۔ جب شیخ بہاؤ الدین زکریا کے ہاتھ میں ان کا مکتوب دیا گیا، تو انھوں نے اُس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ بے شک یہ خط میرا ہے، مگر میں نے حق تعالیٰ کے حکم سے لکھا ہے اور صحیح لکھا ہے۔ یہ سن کر قباچہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس نے معذرت کر کے شیخ بہاؤ الدین زکریا کو اعزاز و اکرام کے ساتھ رخصت کر دیا۔

مگر خلق اللہ کی خاطر شاہی حکام کے ساتھ اشتراک عمل کرنے میں بھی دریغ نہ فرماتے۔ ملتان میں ایک بار سخت قحط پڑا، والی ملتان کو غلہ کی ضرورت ہوئی۔ شیخ بہاؤ الدین زکریا نے غلہ کی ایک بڑی مقدار اپنے ہاں سے اس کے پاس بھیجی۔ جب غلہ اس کے پاس پہنچا تو اس کے انبار سے نفرتی سکے کے سات کوزے بھی نکلے۔ والی ملتان نے شیخ کو اس کی اطلاع دی انھوں نے فرمایا ہم کہ پہلے سے معلوم تھا، لیکن غلہ کے ساتھ اسے بھی ہم نے بخشا۔

شیخ بہاؤ الدین زکریا کے مطبخ میں طرح طرح کے کھانے پکے تھے، مگر شیخ کو ان نعمتوں سے کھانے میں اسی وقت لذت ملتی جب وہ مہانوں، مسافروں اور درویشوں کے ساتھ مل کر کھاتے، جو شخص کھانا رغبت سے کھاتا تھا، اس کو بہت دوست رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ فقراء کی ایک بڑی جماعت دسترخوان پر شریک تھی، حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا نے ہر فقیر کے ساتھ ایک ایک لقمہ کھایا۔ ایک فقیر کو دیکھا تو روٹی شوربے میں جھگو کر کھا رہا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ! ان سب فقیروں میں یہ فقیر خوب کھانا جانتا ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نان ترکو اور کھانوں پر وہی فضیلت ہے جو فضیلت مجھ کو تمام انبیاء پر ہے۔ اور عائشہ کو تمام دنیا کی عورتوں پر ہے۔

شیخ کو کبھی دولت کی کمی محسوس نہ ہوئی، مگر وہ خود اس سے ہمیشہ مستغنی و بے نیاز رہے۔ ایک روز خادم سے فرمایا کہ باؤ جس صندوق میں پانچ ہزار دینار سرخ رکھے ہیں، اس کو اٹھا لاؤ۔ خادم نے ہر چند تلاش کیا، مگر صندوق کبھی نہ ملا، وہ مایوس ہو کر واپس آیا اور شیخ کو اطلاع دی۔ کچھ تامل کے بعد فرمایا الحمد للہ! تھوڑی دیر کے بعد خادم پھر آیا اور صندوق کبھی نہ مل جانے کی اطلاع دی، پھر الحمد للہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ حاضرین نے عرض کی کہ حضرت نے صندوق کبھی نہ پائے، پھر الحمد للہ فرمایا،

اور مل جانے پر بھی۔ اس میں کیا حکمت تھی۔ ارشاد فرمایا کہ نصیروں کے لیے دنیا کا وجود اور عدم دونوں برابر ہیں، ان کو کسی چیز کے آنے پر خوشی ہوتی ہے اور نہ اُس کے جانے کا غم ہوتا ہے، اور تمام دنیا رحابت مندوں میں تقسیم کر دیے۔

مزاق میں علم و بردباری بہت تھی۔ ایک روز خانقاہ میں تشریف فرما تھے کہ دلی پوش قلندروں کی، ایک جماعت پہنچی اور ان سے مالی مدد کی خواستگار ہوئی۔ انھوں نے اس جماعت سے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ اس پر قلندروں نے گستاخی شروع کر دی اور اینٹ پتھر سے ان کو مارنے لگے۔ حضرت شیخ نے خادم سے فرمایا کہ خانقاہ کا دروازہ بند کر دو۔ جب دروازہ بند ہو گیا تو قلندروں نے دروازہ پر پتھر باسنے شروع کیے۔ حضرت شیخ نے کچھ تامل کے بعد خادم سے فرمایا، دروازہ کھول دو، میں اس جگہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی قدس سرہ کا بیٹھایا ہوا ہوں، خود سے نہیں بیٹھا ہوں۔ خادم نے دروازہ کھول دیا۔ اس وقت قلندر زاد م ہوئے اور اپنے قصور کی معافی چاہی۔

غایت تواضع میں اپنی تعظیم و تکریم پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک بار خانقاہ میں کچھ مرید حوض کے کنارے وضو کر رہے تھے، حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ان کے پاس پہنچ گئے۔ مریدوں نے وضو ختم نہیں کیا تھا کہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور سلام عرض کیا، مگر ایک مرید نے وضو تمام کر کے مراد تعظیم ادا کیے۔ حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا نے فرمایا، تم سب درویشوں میں افضل اور زاہد ہو۔

مگر وہ خود دوسروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ جب وار و ہندوستان ہوئے اور ملتان پر مشہرے، حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریاؒ ان سے تعظیم و محبت اور شفقت سے ملے اور اصرار کر کے کچھ دنوں ان کو اپنے یہاں روکا۔ حضرت خواجہ بختیار کاکیؒ بھی حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریاؒ کی بڑی قدر کرتے تھے۔ چنانچہ جب معتقدین نے ان کو ملتان میں قیام کرنے کی دعوت دی تو فرمایا کہ ملتان کی سرزمین پر شیخ بہاؤ الدین کا قبضہ اور سایہ کافی ہے، یہاں ان ہی کی حمایت تم لوگوں کے ساتھ رہے گی۔

حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریاؒ بابا گنج شکرؒ کی بھی بہت عزت کرتے تھے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ دونوں خالہ زاد بھائی بھی تھے اور باہم بڑی محبت اور مودت تھی۔ حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریاؒ نے ایک موقع پر کسی بات کی محذرت کرتے ہوئے بابا صاحب کو لکھا:

”میان ما و شما عشق بازی است“

بابا گنج شکر نے اس کا جواب دیا:

”میان ما و شما عشق بازی نیست“

ایک موقع پر حضرت جلال الدین تبریزیؒ کے ساتھ حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریاؒ نے عزت و احترام کا جو نمونہ پیش کیا تھا، اس کا ذکر اداہ تصوف کے سرشاروں کے لیے بہت ہی خاراگین ہے۔ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت جلال الدین

تبریزیؒ یثیسا پور میں حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریاؒ سے علمدہ ہو کر خراسان چلے گئے تھے، کچھ عرصہ کے بعد دہلی تشریف لائے، سلطان التمش ان کی عظمت اور جرّیگی کی شہرت پہلے سے سُن چکا تھا۔ چنانچہ جب وہ دہلی کے قریب پہنچے تو سلطان نے علماء و مشائخ کی ایک جماعت کے ساتھ شہر کے باہر جا کر ان کا استقبال کیا اور ان کو دیکھتے ہی گھوڑے سے اُتر آیا اور ان کو آگے کر کے خود پیچھے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ یہ تعظیم و تکریم شیخ الاسلام نجم الدین صغریٰ کو پسند نہ آئی۔ ان کے دل میں حضرت جلال الدین تبریزیؒ کی طرف سے رشک و حسد کی آگ بھڑک اُٹھی، مگر اس کا اظہار نہیں کیا اور سلطان سے یہ خواہش ظاہر کی کہ حضرت جلال الدین تبریزیؒ اس کی (یعنی نجم الدین صغریٰ) قیامگاہ کے قریب ہی فروکش ہوں اور قیام کے لیے ایک مکان تجویز کیا، جو بہت الجتن کے نام سے مشہور تھا۔ سلطان نے اپنے عزیز اور محبوب مہمان کو جنوں کے مکان میں بٹھانا پسند نہ کیا، مگر نجم الدین صغریٰ نے کہا کہ اگر حضرت جلال الدین تبریزیؒ کی کامل درویشی ہوں گے تو مکان خود جتنا سے پاک ہو جائے گا اور اگر ناقص ہوں گے تو اپنی فریب دہی کی سزا پائیں گے۔ یہ گفتگو بالکل علمدہ ہوئی تھی کہ حضرت جلال الدین تبریزیؒ نے خود اس مکان میں رہنے کا اعلان کر دیا۔ جب وہ اس مکان میں داخل ہوئے تو ان کے قدم کی برکت سے مکان تمام بلڈلی سے پاک ہو گیا اور ان کو کسی قسم کا گزند نہ پہنچا دوسرے روز خواجہ بختیار کاکیؒ کی ملاقات کے لیے شہر کی تنگ گلیوں میں سے ہو کر چلے حضرت بختیار کاکیؒ کو کشف ہوا کہ حضرت جلال الدین تبریزیؒ ان سے ملنے آ رہے ہیں تو وہ خود گھٹیوں میں ہوتے ہوئے ان کے استقبال کو بڑھے۔ راستہ میں قرآن المسطین واقع ہوا، جس وقت حضرت خواجہ جلال الدین خواجہ بختیارؒ کے ہمراہ ان کی خانقاہ میں پہنچے، اس وقت یہاں مجلس سماع ہو رہی تھی، انصر جمع تھے۔ اس میت پر خواجہ صاحب کو وجد آگیا۔

و رمیکدہ وحدت ایتار نمی گنجد در عالم بیک رنگی اغیار نمی گنجد

سلطان التمش حضرت جلال الدین تبریزیؒ کے ساتھ مرشد کا یہ لگاؤ دیکھ کر ان کا اور بھی معتقد ہو گیا۔ اس سے نجم الدین صغریٰ کا حسد اور زیادہ بڑھا۔ ایک روز موسم بہار میں سلطان التمش نے فجر کی نماز سے پہلے نجم الدین صغریٰ کو اپنے محل میں بلایا اور ان کو امام بنایا۔ نماز شاہی محل کی چھت پر ہوئی۔ چھت کے سامنے حضرت جلال الدین تبریزیؒ کی قیامگاہ تھی، وہ صبح کی نماز سے فراغت کے بعد صحن خانہ میں چادر اور بڑھے آرام فرما رہے تھے، اور ایک ملازم جس کو اللہ تعالیٰ نے حسن صورت بھی عطا کیا تھا، ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ نجم الدین کو خیال ہوا کہ حضرت جلال الدین تبریزیؒ نماز سے غافل ہو کر محو استراحت ہیں، اسی وقت سلطان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آپ ایسے ہی دنیا پرست درویشوں کے تحت نہیں، یہ سونے کا کون سا وقت ہے اور ایک صاحب جمال غلام بھی پاس بیٹھا ہے۔ حضرت جلال الدین تبریزیؒ کو نود باطن سے نجم الدین صغریٰ کی بدگمانی معلوم ہو گئی تو اُسی وقت اُٹھے اور صحن خانہ ہی میں سلطان کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ سلطان تادم ہوا اور نجم الدین صغریٰ سے کہنے لگا کہ تم شیخ الاسلام ہو کر ایسی باتیں کرتے ہو۔ تم کو نیک و بد کی بھی پہچان نہیں، مگر نجم الدین صغریٰ شرمندہ ہونے کی بجائے اندرونی طور پر اور زیادہ برہم ہو گئے اور حضرت جلال الدین تبریزیؒ کے ساتھ پُر خاش بہت زیادہ بڑھ گئی اور شہر کی ایک حسین عسلی

مطربہ کو پانچ سو اشرفیاں دینے کا وعدہ کر کے آمادہ کیا کہ وہ حضرت جلال الدین تبریزیؒ پر فتنہ ڈرنا کا الزام لگائے۔ مطربہ نے سلطان کے پاس جا کر حضرت جلال الدین تبریزیؒ کو متہم کیا۔ سلطان سن کر شہر ہو گیا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ جھوٹا الزام ہے، اور مطربہ کو اس کی وروغ کوئی کی پوری سزا دے سکتا تھا۔ لیکن قانون کی وجہ سے معذور تھا۔ مدعیہ خود اپنے بیان سے واجب التعلیلہ فاحشہ ثابت ہو رہی تھی۔ مگر حضرت جلال الدین تبریزیؒ پر بغیر شہادت کے تہمت زنا ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ مدعیہ کا تنہا بیان کافی نہ تھا، لیکن اس کا مقدمہ سامنے آ جانے کے بعد اس کی شرعی تحقیقات بھی ضروری تھی۔ اس لیے سلطان نے مشورے کے بعد ایک محضر طلب کر لیا۔ کافینہ کھلے محضر میں شکست کے لیے ہندوستان کے مشاہیر علماء و مشائخ کو دعوت دی گئی۔ حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریاؒ نے بھی اس دعوت کو قبول کیا اور دہلی فشریف لائے۔ اس محضر میں دو سو صرف اولیائے کرام شریک ہوئے۔ محضر جامع مسجد میں منعقد ہوا۔

شیخ الاسلام نجم الدین صغریٰ کو حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریاؒ اور حضرت جلال الدین تبریزیؒ کی کشیدگی کا علم تھا، چنانچہ وہ ان دونوں کی اس کشیدگی کو راز رازی سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ شیخ الاسلام کی حیثیت سے انھوں نے شیخ بہاؤ الدین کو بھی کو حکم مقرر کیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد مقدمہ کی کارروائی شروع ہوئی۔ مطربہ پیش کی گئی۔ حضرت جلال الدین تبریزیؒ کو بھی طلب کیا گیا۔ جس وقت وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے، سارے علماء و اولیاء ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور جب حضرت جلال الدین تبریزیؒ نے اپنی جوتیاں اتاریں تو شیخ بہاؤ الدین زکریاؒ نے بڑھ کر ان کی جوتیاں اپنے ہاتھوں میں لے لیں سلطان انش بہت متاثر ہوا کہ ایک جلیل القدر حکم اپنے سامنے پیش ہونے والے علوم کی ایسی توفیر و عظمت کر رہا ہے، جو حضرت جلال الدین تبریزیؒ کے معصوم ہونے کی دلیل ہے اور تحقیقات کی کارروائی روک دینا چاہی، مگر شیخ بہاؤ الدین زکریاؒ نے فرمایا: ”میرے لیے غر کی بات ہے کہ شیخ جلال الدین تبریزیؒ کے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بناؤں، کیوں کہ وہ میرے مرشد شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین مہروردیؒ کے ساتھ سات سال تک سفر و حضر میں رہے، لیکن شاید شیخ الاسلام نجم الدین کے دل میں یہ خیال ہو کہ بہاؤ الدین نے شیخ جلال الدین تبریزیؒ کی تعظیم کر کے ان کے عیب پر پردہ ڈال دیا ہے، تو یہ اہل اللہ پر بخوبی روشن ہے کہ حضرت جلال الدینؒ سے ایسے فعل شنیع کا واقع ہونا محال ہے، لیکن پھر بھی دلائل بے بیہ کا اظہار ضروری ہے۔ اس لیے مدعیہ مطربہ کو سامنے لاؤں۔“

چنانچہ مطربہ حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریاؒ کے سامنے لائی گئی، مگر اس پر ایسا رعب طاری ہو گیا کہ اس نے تہمت ثابت کرنے کے بجائے شروع سے آخر تک صحیح واقعہ بیان کر دیا کہ نجم الدین صغریٰ نے اس کو طمع دلا کر حضرت جلال الدین تبریزیؒ پر الزام رکھنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اس سازش کے افشاء پر نجم الدین صغریٰ ایسے ذلیل اور شیمان ہوئے کہ مجلس ہی میں ان کو غش آ گیا اور حضرت جلال الدین تبریزیؒ کی مصیبت ثابت ہو گئی۔ سلطان التمش نے اس کذب و بہتان کی سزا میں نجم الدین صغریٰ

کو شیخ الاسلام کے خدمہ سے برطرف کر کے حضرت بہاؤ الدین زکریا سے یہ عمدہ قبول کرنے کی استدعا کی۔ انھوں نے قبول فرمایا اور ایک حدیث مدنیہ تک شیخ الاسلام کا عمدہ ان کے خاندان میں جاری رہا۔

حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا کے صحیفہ کمال میں جو دو سخا کی بھی اعلیٰ مثالیں ملتی ہیں۔ ایک بابر ان کے معتقدوں اور مریدوں کا جہاز غرق ہو رہا تھا۔ غایت اضطراب میں انھوں نے حضرت شیخ الاسلام بہاؤ الدین سے روحانی استعجال سے استدعا کی کہ اللہ جل شانہ کی قدرت سے وہ جہاز محفوظ رہ گیا۔ جہاز پر موتی اور جواہرات کے بڑے بڑے تاجہ تھے، سب جہاز ساحل پہنچ کر ان تاجہروں نے اپنے مال کا ایک ٹلٹ حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا کی خدمت میں خذ کر لیا۔ ان کی جانب سے خواجہ محمد الدین گیلانی نقد و جواہرات لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جواہرات کی قیمت اور نقد رقم ملا کر ستر لاکھ چاندی کے ٹنگے ہوتے تھے۔ شیخ نے اس کو قبول تو کر لیا لیکن تین دن کے اندر یہ کل رقم حقداروں، محتاجوں، مسکینوں میں تقسیم کرادی۔ خواجہ محمد الدین گیلانی اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ انھوں نے اسی وقت اپنا تمام مال اسباب فقر میں بانٹ دیا اور فقیری اختیار کر لی۔ مانج برس شیخ کی خدمت میں گزار کر بیت اللہ کے حج کو روانہ ہوئے، مگر جدہ پہنچ کر نیت کی راہ لی۔

سماع سے بھی کبھی کبھی شغل فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ درویشی قوال سلطان میں وارد ہوا اور خدمت عالی میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اس کا گانا حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سرور دینی نے شوق کے ساتھ سنا ہے اور وہ ان کی خدمت میں اکثر حاضر رہا ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ جب شیخ الشیوخ نے سنا ہے تو زکریا بھی سنے گا۔ چنانچہ قوال کو ایک خاص جگرہ میں بلایا گیا۔ عشا کی نماز کے بعد ایک پیرزاد گزری ہوئی کہ خود حجروں میں تشریف لے گئے، دو پارے لحام پاک تلاوت کر کے قوال کو سنانے کا حکم دیا اور حجروں کے دروازہ میں زنجیر لگا دی۔ قوال نے گانا شروع کیا

مستان کہ شراب ناب خوردند از پہلوئے خود کباب خوردند

جب اسی بیت کی تکرار کی تو حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا وجد میں کھڑے ہو گئے اور جگرہ کا پورا رخ گل کر دیا۔ قوال کا بیجا ہے کہ اس کو کچھ معذرت نہ ہوا تھا اور کچھ نظر نہ آتا تھا کہ شیخ کی کیا کیفیت ہو رہی ہے۔ صرف اہل علم ہوتا تھا اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ تھوڑے وقفہ کے بعد شیخ جگرہ سے باہر تشریف لے گئے اور وہ (یعنی قوال) اپنے رفیقوں کے ساتھ جگرہ ہی میں رہا۔ جب صبح ہوئی تو شیخ نے خادم کے ہاتھ خلعت اور بیس نقری ٹنگے بھجوا دیے۔

عبادت دریا ضمت میں کلام پاک کی تلاوت سے بڑا شغف رکھتے تھے۔ ایک بار اپنے خلفا کے ساتھ مجلس میں بیٹھے تھے کہ ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ دو رکعت نماز کی نیت باندھے اور ایک رکعت میں نماز کے درمیان کلام پاک ختم کرے۔ حاضرین میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر خود ہی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور دو رکعت نماز کی نیت کر کے پہلی ہی رکعت میں پورا کلام مجید ختم کر دیا اور چار پارے زائچہ پڑھے۔ دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی۔ بارہا فرماتے تھے کہ اہل دل سے مجھ کو کچھ فیض پہنچا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عمل میں لانے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے اور

جس کام کے لیے جو حصہ کیا، وہ پورا ہوا، لیکن ایک کام اب تک نہیں ہو سکا۔ ایک بزرگ آغازِ جمع سے طلوعِ آفتاب تک قرآن شریف ختم کر لیتے ہیں، میں نے بھی ہر چند اس کی کوشش کی، مگر یہ حوصلہ پورا نہیں ہو سکا، تین پارے باقی رہ جاتے ہیں، مگر سیر العارفین کے مولف کا بیان ہے کہ میں نے اپنے پیر و سنگیر شیخ سماء الحق والدین سے سنا تھا کہ حضرت شیخ بہاؤ الدین بکریاؒ معمول تھا کہ تنہا کہ تنہا کی نماز کے بعد غلام پاک و آغاز کرتے اور فجر کی نماز کی سنتوں تک پورا ختم کر لیتے تھے۔

وفات کے روز اپنے جود میں عبادت میں مشغول تھے کہ حجرہ کے باہر ایک نورانی چہرہ کے مقدس بزرگ نمودار ہوئے، اور حضرت شیخ صدر الدین کے ہاتھ میں ایک سر نہر خط دیا، حضرت شیخ صدر الدین خط کو عنوان دیکھ کر تعجب ہوئے۔ والدینہ گوار کی خدمت میں پیش کر کے باہر آئے تو قاصد کو نہ پایا۔ خط پڑھنے کے ساتھ ہی حضرت شیخ بہاؤ الدین ذکر کیا، کی طرح قفسِ نہری سے پرواز کر گئی اور آواز بلند ہوئی:

”دوست بہ دوست رسید“

یہ آواز سن کر حضرت شیخ صدر الدین دوڑے ہوئے حجرے میں آ گئے تو دیکھا آوازِ حقیقت بن چکی تھی۔ سن وفات میں اختلاف ہے۔ اخبار الاخیار میں سال وفات ۶۶۱ھ ہے۔ سفینۃ الاولیاء تاریخ فرشتہ میں ۶۶۵ھ اور مرآۃ الاسرار میں ۶۶۵ھ ہے۔ سفینۃ الاولیاء میں پیدائش کا سن ۶۶۵ھ لکھا ہے اس لحاظ سے ان کی عمر سو سال سے زیادہ ہوتی ہے۔ مزار شریف ملتان میں ہے۔

حضرت شیخ بہاؤ الدین ذکر کیا جمہ اللہ علیہ کی کسی تصنیف کا پتہ ہے اور نہ ملفوظات کا ذکر تذکروں میں ہے مگر انھوں نے اپنے مہیوں کے لیے جو وصایا اور خطوط لکھے تھے، ان کو اخبار الاخیار نے نقل کیا ہے۔ ان سے ان کی صوفیانہ تعلیمات پر روشنی پڑتی ہے، اس لیے ان کے اقتباسات مدیہ ناظرین کیے جاتے ہیں۔

فرماتے ہیں کہ بندہ پر واجب ہے کہ سچائی اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے عبادت وادکار میں غیر اللہ کی نفی ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے احوال کو درست اور اقوال و افعال میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ ضرورت کے سوا کوئی بات کہے اور نہ کوئی کام انجام دے۔ ہر قول و فعل سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرے اور اس سے نیک عمل کی توفیق چاہے۔ دوسرے موقع پر اپنے مرید کو نصیحت فرماتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ذکر ہی سے غالبِ محب تک پہنچتا ہے۔ محبت ایسی آگ ہے جو تمام میل کیل کو جلا ڈالتی ہے۔ جب محبت راسخ ہو جاتی ہے تو تذکرہ کے مشاہدہ کے ساتھ ذکرِ حقیقی ذکر ہو جاتا ہے، یہی وہ ذکرِ کثیر ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے اس قول واد ذکر واد اللہ یشاہد تفلکھ تفلکھ جن میں تلاح کا وعدہ کیا گیا ہے۔

پھر فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے روزگار کی حفاظت کرتا رہے۔ ماسوائے اللہ کو دل سے دور کر دے۔ دنیا کے لوگوں کی صحبت کو اپنے اوپر حرام کر لے اور حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے۔ اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے موافقت نہ ہوگی

تو خدا سے تعالیٰ کی محبت کی جو بھی وہ نہ سونگھ سکے تھا۔

ایک نصیحت میں ارشاد فرمایا کہ بدن کی سلامتی قلب طحام میں، روح کی سلامتی ترک گناہ میں اور دین کی سلامتی حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ہے۔ حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا میدویوں میں شیخ حسن افغان کو بہت ہی محبوب رکھتے تھے۔ گو آپ ان پڑھتے، مگر ان کا نظاہر و باطن روحانی تعلیم سے اداستہ تھا۔ ان کی بزرگی کا یہ حال تھا کہ ایک بار ایک کاغذ پر تین سطریں لکھ دی گئیں، جن میں ایک کلام پاک کی آیت تھی۔ ایک حدیث شریف اور ایک میں کسی شیخ کا قول منقول تھا۔ یہ کاغذ دکھا کر شیخ حسن افغان سے پوچھا گیا کہ کونسی سطر میں کیا چیز ہے۔ شیخ حسن افغان نے قرآن مجید کی سطر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ کلام ربانی ہے۔ اس کا نور مجھ کو زمین سے عرش معلیٰ تک نظر آ رہا ہے۔ حدیث شریف کی سطر پر انگلی رکھ کر کہا کہ یہ حدیث قدس کی سطر ہے۔ اس کا نور ساتویں آسمان تک دکھائی دیتا ہے۔ پھر شیخ کے قول پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس کا نور زمین سے آسمان تک دکھتا ہوں۔ حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن بارگاہِ الہی میں مجھ سے پوچھا کہ کیا تم ہماری بارگاہ میں کیا کمائی لایا ہے تو میں عرض کروں گا کہ میری کمائی حسن افغان ہے۔

حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر جو دہنی

ولادت ————— ملاقات ۱۲۸۲ھ

وفات ————— پاک پٹن ۱۲۹۶ھ

سلطان السالکین شمس العارفین، فرید الحق والشرع، الدین شرف فرید الدین گنج شکر، سلطان کے ان اولیٰ کرام میں سے ہیں جن پر زمانہ ہمیشہ نحر کرے تھا۔ قطب الاقطاب، خراجہ قطب الدین بختیار خانی کے مرید اور عین الحق والدین خراجہ معین الدین چشتی ان کے شاگرد ہیں۔

پیدائش اور حضرت بابا صاحب کا اصل نام فرید الدین تھا۔ فاروقی بتائے جاتے ہیں۔ سلسلہ نسب حضرت عمر نام و نسب فاروقی سے ملتا ہے۔ آپ کے باوجود شراب الدین محمد غزنوی کے عہد میں افغانستان سے ہندوستان آئے اور لاہور میں مقیم ہوئے۔ آپ کے دادا کا نام تاشیپ اور دادا کا نام قاضی جمال الدین سیمان تھا۔ جہاں برہمیں قاضی تھے۔ نامہ ان پچھ مدت تک لاہور میں رہا۔ پیراتان کے ایک قصبہ میں مقیم ہو گیا۔ یہیں ۱۲۸۲ھ میں بابا صاحب کی ولادت ہوئی۔

ابتدائی حالات ابھی بچے ہی تھے والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کی۔ نماز کی پابندی کرانے کے لیے حضرت کی والدہ جاننا کہ بچے شکر کی پڑا۔ کھدوی کرتی تھیں اور اپنے بچے مسعود سے فرمایا کرتی تھیں جو بچے نماز پڑھتے ہیں ان کی جاننا کہ نیچے سے روزانہ ان کو ڈاکر مل جاتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئیں اور انھوں نے گیسرا کر تربیت سے کہا مسعود تم نے نماز پڑھی یا نہیں؟ حضرت نے جواب دیا ہاں اماں نماز پڑھ لی اور شکر کی پڑیا بھی مل گئی۔

یہ جواب سن کر حضرت کی والدہ کو ہوت تعجب ہوا اور وہ سمجھیں کہ اس بچے کی غیب سے مدد ہوتی ہے اور اس وقت سے انھوں نے اپنے بچے مسعود کو شکر بار اور شکر گنج کہنا شروع کیا جو آج تک مشہور ہے۔

تعلیم حضرت کی والدہ نے حضرت کو کھتوال میں بہت اچھی تعلیم دلوائی تھی۔ مگر جب یہاں کی تعلیم پوری ہو گئی تو حضرت کو تعلیم کے لیے ملتان بھیجا گیا جہاں اس وقت بڑے بڑے علما درس دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت ملتان میں تعلیم حاصل کرتے تھے اور ایک مسجد میں رہتے تھے۔ جہاں بہت عسرت اور تنگی سے بسر و تنات ہوتی تھی۔

ادارت ایک دن حضرت اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ناخ کام مطالعہ کر رہے تھے کہ ایک درویش وہاں آئے جنھوں نے

ان کو کتاب کے مطالعہ میں مصروف دیکھ کر پوچھا، کیا پڑھ رہے ہو۔ حضرت نے کتاب سے نظر اٹھا کر ان درویش کو دیکھا اور جواب دیا نافع پڑھ رہا ہوں۔ ان درویش نے مسکرا کر پوچھا کیا یہ کتاب تم کو کچھ نفع دے گی؟ جو نبی حضرت کی ان درویش سے آنکھیں چار ہرئیں ایک خاص اثر حضرت کے دل پر ہوا اور حضرت نے کھڑے ہو کر جواب دیا۔ جی نہیں مجھے اس کتاب سے نفع نہیں ہوگا بلکہ آپ کی نظریفیض اثر سے نفع ہوگا یہ کہہ کر حضرت نے فوراً ان درویش کے قدموں میں سر رکھ دیا اور ان درویش سے کچھ باطنی رموز کے سوالات کیے، جن کو باتوں باتوں میں ان درویش نے حل کر دیے۔ حضرت نے انا درویش سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انھوں نے جواب دیا میرا نام قطب الدین بختیار ہے اور میں دہلی جا رہا ہوں۔ حضرت نے عرض کی مجھے بھی اپنے ساتھ دہلی لے چلیے۔ درویش نے فرمایا چلو میرے ساتھ چلو۔

بیعت | دہلی میں آکر حضرت خواجہ قطب صاحب نے بابا صاحب کو مشائخ دہلی کے ایک مجمع میں مرید کیا اور حضرت سے بجاہد کہانے شروع کیے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دہلی سے ہانسی میں چلے گئے اور وہاں بجاہدے کرتے رہے پھر دہلی میں آئے اور یہاں تعلقین حاصل کی اور اوجہ تشریف لے گئے اور وہاں جاکر بجاہدے کیے۔ پھر دہلی میں حاضر ہوئے اور حضرت خواجہ قطب صاحب نے ان کو خلافت عطا فرمادی۔ یہاں سے حضرت ہانسی میں آئے اور ہانسی سے کھتوال تشریف لائے اور کھتوال میں جب لوگوں کا ہجوم ہوا تو اجودھن میں آکر اتامست اختیار کی جو دریا کے کنارے ایک غیر مشہور مقام تھا اور پھر آخر عمر تک اسی جگہ رہے، لیکن دہلی میں حضرت خواجہ قطب صاحب کے پاس آتے رہتے تھے۔

فیضان | ابتدائی زمانہ میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت خواجہ صاحب امیر بنی دہلی میں آئے ہوئے تھے اور حضرت بابا صاحب بھی دہلی میں حضرت خواجہ قطب صاحب کے پاس تشریف ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ صاحب امیر بنی دہلی نے خواجہ قطب صاحب سے فرمایا آؤ ہم تم دونوں مسعود کو فیض اور نعمت دیں۔ چنانچہ انھوں نے بابا صاحب کو بیچ میں کھڑا کر لیا اور دونوں بزرگوں نے بابا صاحب کو کھڑے ہو کر توجہ دینی شروع کی اور باطنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ قطب صاحب نے بابا صاحب سے فرمایا مسعود دادا پیر کے قدموں میں سر رکھو۔ بابا صاحب نے حضرت خواجہ صاحب کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا میں کتنا ہوں دادا پیر کے قدموں میں سر رکھو، تم میرے قدموں میں سر رکھنا کہتے ہو۔ بابا صاحب نے جواب دیا ان قدموں کے سوا اور قدم نظر نہیں آتے۔ پر جواب میں کہ حضرت خواجہ صاحب امیر بنی دہلی نے فرمایا، بختیار۔ بختیار مسعود ٹھیک کہتا ہے۔ وہ منزل کے دروازے پر پہنچ گیا ہے جہاں وحشت کے سوا دوسری کاتر مہربانی نہیں رہتا۔ پھر کیوں گداس کو تیرے سوا میں نظر آؤں۔

آخری تبرکات | حضرت خواجہ قطب صاحب کی وفات کے وقت بابا صاحب دہلی سے دور ہانسی میں تھے مگر حضرت خواجہ قطب صاحب نے وصیت فرمادی تھی کہ میرے تبرکات مسعود کو دیے جائیں اور وہی میرا جانشین ہو۔ چنانچہ وہ ہانسی سے دہلی میں آئے اور حضرت خواجہ قطب صاحب کا خرقہ پہنا اور تبرکات حاصل کیے اور ان کی جگہ پر بیٹھ اور پھر کچھ دن کے بعد

خلقت کے جرم سے گھبرا کر ہانسی تشریف لے گئے اور ہانسی سے اجودھن میں تشریف لے آئے اور یہیں آخر عمر تک قیام کیا۔
نظام اوقات | اجودھن میں بابا صاحب ہر وقت یاد خدا میں مصروف رہتے تھے اور ان کی مجلس میں علمی اور روحانی چرچے رہتے تھے۔ اُدھی سات تک دروازہ کھلا ہوتا اور لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی ان کی علمیت اتنی اعلیٰ تھی کہ کوٹانا خواجہ سید بدر الدین اسٹیج شخص، اسی علمیت کی وجہ سے باوجود انکار فقرا ان کے مرید ہونے لگے تھے ان کی بات بات میں علمی لطیفے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی نے خط لکھا تو اس میں یہ بھی لکھا کہ میری تو تم سے عشق بازی ہے۔ بابا صاحب نے جواب دیا میری آپ کی محبت تو ہے مگر بازی نہیں ہے۔ اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے خطوط میں عشق اور محبت کی حد کے اندر رہیں بازی تک نہ آئیں۔

بادشاہ کے | حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت شیخ العالم نے دہلی کے بادشاہ بلبن کو کسی شخص کی نام خط | سفارش لکھی تو عربی زبان میں اس طرح خط لکھا:

رَأَيْتُ قِصَّةَ إِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ الْيَاثَ فَإِنْ أَعْلَيْتُ شَيْئًا فَاغْفِرْهُ هُوَ اللَّهُ وَأَنْتَ الْمَلَكُوتُ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ شَيْئًا فَلَا نَفْعَ هُوَ اللَّهُ وَأَنْتَ الْعَزِيزُ

میں نے اس شخص کی ضرورت کو خدا کے سامنے پیش کیا پھر ترے پاس پہنچاؤ تو اس کو کچھ دے گا تو یہ دین اللہ کی ہوگی اور یہ شخص تیرا شک بھاری نہ ہوگا اور کچھ نہ دے گا تو روک خدا کی طرف سے ہوگی اور تو محذور سمجھا جائے گا۔
 اس سے حضرت کی فصاحت و بلاغت بھی ظاہر ہوتی ہے اور یہ بھی کہ ان کی اندر بوقت اللہ کی طرف بہت تھی اور اہل دنیا کی کوئی اہمیت ان کے دل میں نہ تھی۔

ہاتھ کی لکڑی | ایک دفعہ بابا صاحب بیمار تھے اور لکڑی کے سہارے چل رہے تھے یکایک لکڑی انھوں نے اپنے ہاتھ سے پھینک دی۔ تانہ بین نے وجہ پوچھی تو حضرت نے فرمایا میرے دل میں خیال آیا کہ میرا چلنا اس لکڑی کے بھروسہ پر ہے اس لیے میں نے اس کو پھینک دیا انسان کا بھروسہ صرف اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔

ایک ملا کا | حضرت سلطان المشائخ حضرت مولانا خواجہ سید بدر الدین افغان کے حوالے سے فرماتے تھے کہ اجودھن کے قصبہ | قریب کوئی ملا صاحب رہتے تھے جن کو اپنے ظلم کا بہت گھمٹ تھا اور درویشوں کو بے ظلم سمجھ کر حقارت سے دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ حضرت شیخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت مجلس میں کئی لوگ موجود تھے ملا صاحب نے اپنی علمیت اور ہمدانی کے قصے بیان کرنے شروع کیے۔ حضرت شیخ العالم نے ان کے قصے سنتے سنتے ان سے پوچھا کہ مولانا اسلام کے کن کہتے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا پانچ ہیں ایک کلمہ دوسرا نماز تیسرا روزہ چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج۔ حضرت شیخ العالم نے فرمایا میں نے تو چھٹا کن بھی سنا ہے۔ ملا صاحب نے بڑا بڑا جواب دیا۔ چھٹا کن کوئی نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ سنا غلط سنا۔ حضرت نے جواب دیا۔ جی نہیں میں نے معتبر اہل علم سے سنا ہے کہ اسلام کا چھٹا کن وہی ہے۔

اس پر ملا صاحب کو غصہ آیا اور انھوں نے کہا مجھے آپ لوگوں سے اسی لیے اختلاف رہتا ہے کہ آپ لوگ بے علم اور کم علم ہوتے ہیں، لیکن عالم بننے کی کوشش میں خواہ مخواہ عقل و عقولات کرتے رہتے ہیں۔ میں نے جبرائیل رکن بیان کیے ہیں، یہ حدیثوں میں موجود ہیں۔ فقہ میں موجود ہیں، آپ جس پچھلے رکن کو بیان کرتے ہیں وہ نہ حدیثوں میں ہے نہ فقہ میں ہے۔ حضرت شیخ العالم نے تبسم کے بعد فرمایا نہیں مولانا وہ قرآن میں بھی ہے۔ حدیث میں بھی ہے اور فقہ میں بھی ہے۔ یہ سن کر مولانا کو اتنا زیادہ غصہ آیا کہ وہ کھڑے ہو گئے اور انھوں نے کہا اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ نصیحت کے بعد ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھے۔ اس لیے میں جاتا ہوں۔ شیخ العالم نے بہت نرمی کے ساتھ ان کو ٹھہرا نا چاہا۔ مگر ملا صاحب نہ ٹھہرے اور چلے گئے۔

ملا صاحب کی مصیبت! جب ملا صاحب حضرت بابا صاحب کی مجلس سے ناراض ہو کر چلے گئے تو انھوں نے کچھ عرصے کے بعد حج کے سفر کا ارادہ کیا اور پوری تیاری کے بعد روانہ ہوئے مکہ معظمہ۔ بس پہنچ کر سات برس وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد ہندوستان کے جہاز میں سوار ہو کر واپسی کے خیال سے روانہ ہوئے۔ دو چار دن کے بعد سمندر میں سخت طوفان آیا اور ملا صاحب کا جہاز طوفان کے باعث تباہ ہو گیا۔ ملا صاحب جہاز کے ایک تختے پر بہتے ہوئے کنارے پر پہنچے اور تختے سے اتر کر خشکی میں آئے وہاں سڑک کے پہاڑ تھے۔ نہ درخت تھے نہ گھاس تھی۔ ملا صاحب تین دن بھوک پیاس کی حالت میں پہاڑ کے ایک فارم میں بیٹھے رہے۔ ایک ایک وہاں ایک آدمی آیا، جس کے سر پر خزان تھا۔ اس نے آواز دی میں روٹی فروخت کرتا ہوں۔ انھوں نے اس سے کہا میں عالم ہوں اور میں نے سات حج کیے ہیں، میرا جہاز تباہ ہو گیا ہے، میرے پاس ایک پیسہ بھی موجود نہیں ہے۔ اور میں تین رات دن سے بھوکا پیاسا ہوں۔ اس شخص نے جواب دیا میرے پاس کھانا بھی ہے اور پانی بھی ہے، مگر میں دوکاندار ہوں بغیر قیمت کے کھانا پانی نہیں دے سکتا۔ انھوں نے کہا کیا تم مسلمان ہو۔ اس نے جواب دیا، اے اللہ! ملا صاحب نے اُس کو مسافروں، مہمانوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کی نسبت وعظ سنایا اور سمجھایا کہ تو مجھ بھوکے پیاسے کو کھانا اور پانی دے دے۔ اس نے کہا ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں بغیر قیمت کے کھانا پانی نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا تو ملا صاحب نے اُس سے کہا تو کھسا مسلمان ہے، تجھے رحم نہیں آتا۔ اُس نے مڑ کر جواب دیا، اگر میں رحم کروں تو آج ہی میری دوکانداری کا خاتمہ ہو جائے، اچھا میں رحم کرتا ہوں، تم اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ سات حج کا ثواب تم نے مجھے دیا۔ ملا صاحب نے خیال کیا زبان سے کہہ دینا کوئی چیز نہیں ہے اور اس سے میرا ثواب نہیں جاسکتا۔ اس لیے انھوں نے کہا میں نے تجھے روٹی اور پانی کے بدلے سات حج کا ثواب دیا۔ اس شخص نے یہ سنتے ہی خزان اس کے آگے رکھ دیا اور انھوں نے ہیٹ بھر کے روٹی کھائی اور ٹھنڈا پانی پیا۔ اس کے بعد اُس سے پوچھا تو کہاں رہتا ہے اور کیا یہاں کوئی آبادی بھی ہے؟ اُس نے جواب دیا میں روٹی فروخت کرتا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں کھنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے خالی برتن لے کر فارم سے باہر گیا اور ملا صاحب جھپٹ کر اس کے پیچھے

رواہ جرنے آیا۔ دیکھیں وہ کہہ کر سے آیا تھا، لیکن باہر نکلتے ہی وہ پھاڑوں کے پکڑے میں کہیں غائب ہو گیا۔ ہر چند تلاش کیا کہیں نہ ملا۔ آخر مجبور ہو کر ملا صاحب دریا کے کنارے سے آن بیٹھے کہ شاید کوئی کشتی یا جہاز اوہرے گزرے۔ یہاں تک کہ تین رات دن گزر گئے اور ان کی حالت بھوک اور پیاس سے پھر خراب ہو گئی۔ تب وہی شخص پھر سر پر خواہ رکھے دکھائی دیا، اور اس نے اس بشرط بیان کر دئی کھلائی کہ ساری عمر کے روزوں کا ثواب زبانی ان سے لے لیا۔ آج ہی جب وہ جانے لگا تو ملا صاحب اس کے پیچھے دوڑے مگر وہ پھر کہیں غائب ہو گیا اور تین رات دن غائب رہا، اور جب ان کی حالت بھوک پیاس کے سبب بہت خراب ہو گئی۔ تب وہ پھر کھانا لے کر آیا اور ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ تین رات دن کے بعد پھر کھانا لے کر آیا اور ساری عمر کی نمازوں کا ثواب لے کر چلا گیا۔ آخر اب کے تین رات دن نی بھوک پیاس کے بعد وہ کھانا لے کر آیا تو ملا صاحب نے کہا میں رات جج کا ثواب دے چکا ہوں، ارمی عمر کے روزوں کا ثواب دے چکا ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب دے چکا، ساری عمر کی نمازوں کا ثواب دے چکا اب میرے پاس کچھ نہیں جو میں تجھے دوں اس شخص نے کہا یہ کا مذ اور قلم دوات لایا ہوں۔ اس پر کچھ دیکھ کر میں نے ایک وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے سات جھول کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کے روزوں کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب فروخت کیا۔ پھر ساری عمر کی نمازوں کا ثواب فروخت کیا، اور آج میں ایک وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے یہ تحریر دیتا ہوں۔ چنانچہ ملا صاحب نے یہ عبارت کہہ دی اور اس کے بعد انھوں نے اپنا نام اور مقام اس کا غز پر لکھ دیا اور وہ کاغذ اس کو دے دیا۔ اس نے کھانا پانی ملا صاحب کے سامنے رکھا اور ملا صاحب نے کھانے کے بعد عاجزا انداز سے کہا تھا کہ اس کے لیے مجھے بتاؤ تم کہاں رہتے ہو تاکہ میں تمہارے ساتھ وہاں چلوں اور اپنی روزی کے لیے کچھ نشت مزدوری کروں، کیوں کہ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے۔ اس شخص نے خفا ہو کر کہا میں نہیں کچھ نہیں بنا سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن اٹھائے اور کاغذ جیب میں رکھا اور پہاڑ کی طرف پہلا۔ ملا صاحب تازہ دم تھے دوڑے کہ اس کو پکڑ کر مجبور کریں اور بادی کا راستہ پڑھیں۔ وہ بھی بھاگا اور ملا صاحب جی اس کے پیچھے بھاگتے رہے۔ یہاں تک کہ آگے جا کر اس نے ٹھوکر کھائی اور وہ گرا۔ ملا صاحب خوش ہوئے کہ اب میں اس کو پکڑ لوں گا۔ اس لیے انھوں نے زیادہ تیزی سے دوڑنا شروع کیا، لیکن انھوں نے بھی ٹھوکر کھائی اور گرے اور قبل اس کے کہ وہ اٹھیں وہ شخص اپنے برتن لے کر بھاگا اور نظروں سے غائب ہو گیا آخر مجبور ہو کر ملا صاحب سمندر کے کنارے آئے اور عادت کے موافق وہاں بیٹھ گئے۔ یکایک انھوں نے دور سے دیکھا ایک جہاز جا رہا ہے۔ انھوں نے اپنا علم سر سے اتار لیا اور اس کو ہلا کر چیخا شروع کیا کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ جہاز والوں نے جہاز روک لیا اور ایک کشتی ان کے پاس بھیجی اس میں سوار ہو کر جہاز پر آئے اور جہاز میں سوار ہوئے۔ اس جہاز میں حاجی لوگ سوار تھے اور ہندوستان جا رہے تھے۔ انھوں نے ملا صاحب کی بڑی خاطر کی اور بہت اُدام سے ملا صاحب ہندوستان پہنچ گئے۔ اپنے گھر میں آئے بال بچوں کو دیکھا اور اس کے بعد ایک دن حضرت شیخ العالم

سے ملنے آئے۔

بابا صاحبؒ | جب ملا صاحب حضرت بابا صاحب کی مجلس میں حاضر ہوئے، اس وقت بڑے بڑے علما اور مشائخ حضرت کی خدمت میں دست بستہ حاضر تھے۔ حضرت بابا صاحب کی نظر ملا صاحب پر پڑی تو تعظیماً کے لیے کھڑے ہو گئے اور بہت ہی اخلاق کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ اے ملا صاحب بہت عرصے کے بعد آنا ہوا۔ ہم تو ہمیشہ آپ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ کیسے کیا وجہ ہوئی جو اتنے عرصے تک آپ یہاں نہیں آئے۔

ملا صاحب نے اپنی خشک عادت کے موافق حضرت سے مصافحہ کیا اور حضرت کے قریب بڑی نخوت اور تمکنت کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حاضرین مجلس کو ملا صاحب کی یہ ادا بہت ناگوار ہوئی۔ کیوں کہ ملا صاحب حضرت کے قریب ہر طرح بیٹھے تھے گویا وہ حضرت کے ہمسر ہیں یا حضرت سے بھی زیادہ ان کا درجہ اور مرتبہ ہے، مگر حضرت بابا صاحب نے سبب کے سبب خاموش تھے اور کسی کی برجال نہ تھی کہ حضرت کے مکان کو ادب سے بیٹھنے کے لیے کچھ کہتا۔ آخر حضرت بابا صاحب نے ملا صاحب سے پوچھا "ہاں ملا صاحب آپ نے بتایا نہیں کہ اتنی مدت تک نہیں آئے تھے۔ ملا صاحب نے نہایت غرور اور تکبر کے انداز سے جواب دیا، جناب میں اس ملک میں موجود نہ تھا کرنے گیا تھا، سات برس تک مکر معلوم میں رہا۔ اور سات دفعہ مدینہ منورہ کی زیارت کی اور سات حج کیے۔ حرم میں ہوا اور روزوں کا جو زیادہ ثواب ملتا ہے، وہ سب میں نے حاصل کیا اور اب سات برس کے بعد وہاں سے واپس آیا واپسی میں جہاز کی تباہی کا سدھ بھی اٹھایا، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے راستے کی مصیبتیں ختم ہوئیں اور میں بغیر تمام اپنے گھر پہنچ گیا اور سب اہل و عیال کو سلامت اور خوش و خرم دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجالایا۔

بابا صاحبؒ | حضرت بابا صاحب نے ملا صاحب کا بیان سن کر ارشاد کیا آپ بڑے خوش نصیب ہیں سات برس کا سوال | سات بار مدینہ منورہ کی زیارت کی، سات برس تک حرمین میں نمازیں پڑھیں، سات رمضان روزے رکھے۔ سبحان اللہ بڑی سعادت میں آپ نے حاصل کی، مگر یہ تو فرمائیے کہ آپ اب تو ہم سے خفا نہیں؟ ملا صاحب جواب دیا، میں خفا ہی کب تھا۔

حضرت نے فرمایا سات سال پہلے آپ یہاں سے ناراض ہو کر گئے تھے، میں اسی خفا کی یاد رکھ رہا ہوں۔

ملا صاحب نے کہا مجھے یاد نہیں کیا بات ہوئی تھی، آپ یاد دلانیے شاید مجھے یاد آجائے۔

حضرت نے فرمایا ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اسلام کے رکن کتنے ہوتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا تھا "کے پانچ رکن ہوتے ہیں، ایک کلمہ، دوسرے نماز، تیسرے رمضان کے روزے۔ چوتھے زکوٰۃ۔ پانچویں کعبہ کا حج۔ تو ہم کہا تھا کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی بھی ہے۔ اس سے آپ خفا ہو گئے تھے اور خفا ہو کر یہاں سے چلے گئے تھے اور فرما کی ایک آیت پڑھی تھی کہ نصیحت کرنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ گویا اس طرح آپ نے ہم کو ظالم قرار دیا تھا

ہم کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا اور ہم روزانہ آپ کو یاد کرتے رہتے تھے۔
ملاح صاحب | یہ سن کر مولانا ہنسے اور انھوں نے کہا اہاں ہاں مجھے یاد آیا یہ ٹھیک ہے میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ پیش
کی بیعت | لوگ بے علمی اور کم علمی کے سبب ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ اسلام کے
 رکن تو چار ہی ہیں، چہنار کن کوئی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا مولانا میں اگرچہ بے علم یا کم علم ہوں، لیکن میں نے یہ بات لکھی
 ہوئی دیکھی ہے کہ اسلام کا چہنار کن روٹی ہے۔ مولانا نے خفا ہو کر کہا، اگر لکھا ہوا دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دیجیے۔ حضرت نے
 اپنے نادم کو آواز دی کہ میری فلاں کتاب لانا۔ خادم، ایک موٹی کتاب لے کر آیا۔ حضرت نے حاضرین سے فرمایا تم میرے
 پاس سے ذرا دور ہٹ جاؤ۔ سب لوگ دور ہٹ گئے۔ حضرت نے مولانا کو اور قریب بلایا انھوں نے کتاب کے ورق لٹ الٹ
 کر کتاب کو دیکھا، مگر اس کتاب میں کوئی حرف نظر نہ آیا، سادہ ورق تھا، چاہتے تھے کہ یہاں سے وہی ورق سادہ ہے، یکا یک
 مولانا کو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ عبارت نظر آئی جو انھوں نے پہاڑ کے کھانا کھلانے والے کو دی تھی۔ جو نبی مولانا نے
 اپنے ہاتھ کی تحریر پر مٹی ایک قچہ ماری۔ حضرت نے کتاب بند کر دی اور مولانا حضرت کے قدموں میں گر پڑے، تو یہ کی او
 سی وقت بیعت کے شرف سے شرف ہوئے اور اس دن سے سکوت اختیار کیا۔ پھر مرتے دم تک کبھی انھوں نے کسی سے
 بات نہ کی۔ اکثر گریہ ان پر طاری رہتا تھا۔

ایک اور قصہ | حضرت شیخ العالم کے پاس ایک شخص آیا، وہ اس نے اپنی مصیبت بیان کی کہ اُس کی بیوی کو ڈاکو چھین کر
 لے گئے ہیں اور اس وقت سے اس نے کھانا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت نے اس سے فرمایا میں دعا کروں گا تمھاری بیوی تم کو
 مل جائے گی، تم کھانا نہ چھوڑو۔ چنانچہ اس نے کھانا کھا لیا اور چند روز حضرت کی خدمت میں حاضر رہا۔ ایک دن وہ حضرت
 کی خدمت میں حاضر ہوا کہ ایک شخص بادشاہی آدمیوں کی حراست میں ہسٹنگز یاں بیڑیاں پہنے ہوئے آیا اور اس نے حضرت
 سے دعا کی درخواست کی اور کہا مجھے دہلی کے بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں، معلوم نہیں میرا کیا حشر ہوگا، اس واسطے میں
 ان سپاہیوں کو راضی کر کے یہاں تک پہنچا ہوں اور اب دہلی جا رہا ہوں۔ حضرت نے جواب دیا ہم دعا کریں گے، ہمارے اس
 مہمان کو بھی اپنے ساتھ دہلی لیتے جاؤ۔ اگر تم کو دہلی جا کر رانی مل جائے تو ہمارے اس مہمان کو ایک لونڈی دلوادینا۔ اس شخص
 نے جواب دیا بسرویشم اس کی تعمیل کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت کے مہمان کو لے کر دہلی گیا اور بادشاہ کے سامنے اس کی
 پیشی ہوئی۔ بادشاہ نے اس کو بے قصور سمجھ کر رہا کر دیا۔ رہا ہونے کے بعد اُس نے بازار سے ایک خوب صورت لونڈی خریدی
 اور حسب وعدہ حضرت شیخ العالم کے مہمان کو دے دی۔ مہمان نے دیکھا کہ یہ لونڈی اس کی وہی بیوی تھی جسے ڈاکو چھین کر لے
 گئے تھے۔

مجاہد سے | حضرت بابا صاحب کے مجاہدوں کے اور سیاحت کے بہت زیادہ قصے مشہور ہیں، لیکن مستند کتابوں میں ان کا
 ذکر دیکھا نہیں ہے۔ البتہ وہ چھپر میں کنوئیں کے اندر لٹ کر چار پندرہ رات تک صلاوات حکم کو پڑھی تھی اس کا ذکر

سیر لاویا میں ہے۔

ٹھیکری کا نقش | البتہ بعض پرانی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آپ روانہ سیاحت میں جب کل میں جا رہے تھے اور سواری میں ایک گدھا تھا ایک بادرش ہونے لگی۔ قریب میں کہا روں کا ایک مکان دکھائی دیا حضرت وہاں تشریف لے گئے اور کہا روں سے گھر کے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے کہا یہاں ایک عورت کے بچہ ہونے والا ہے، کئی دن سے درد ہے، بچہ نہیں ہوتا ایسی حالت میں تم کو جگہ کہاں سے دیں۔ حضرت نے جواب دیا مجھے جگہ دے دو بچہ ابھی پیدا ہو جائے گا۔ کہا روں نے جگہ دے دی تو حضرت نے فرمایا میرے گدھے کو بھی جگہ دو۔ کہا روں نے کہا یہاں آدمیوں کے لیے تو جگہ ہے نہیں گدھے کو کہاں سے جگہ دیں۔ حضرت نے فرمایا جب تک میرے گدھے کو جگہ نہ دو گے میں بھی اندر نہ آؤں گا۔ آخر مجبوراً انہوں نے گدھے کو بھی جگہ دے دی۔ تب حضرت نے کہا۔ وں کے آوے سے ایک ٹھیکرا اٹھایا اور کونلے سے اس پر یہ شعر لکھا۔

مرا جائے شد، غمر را جائے شد تو خواہی بزانای، نہ خواہی مرا

ترجمہ: مجھے جگہ مل گئی اور میرے گدھے کو بھی جگہ مل گئی، اب اے عورت تو چاہے بچہ جنم یا نہ جنم۔

اس کے بعد حضرت نے وہ ٹھیکری کہا روں کو دی کہ عورت کے پیٹ پر رکھ دو۔ ٹھیکری پیٹ پر رکھتے ہی بچہ پیدا ہو گیا حالانکہ اس شعر میں نہ خدا اور رسول کا نام تھا نہ کوئی اور متبرک عبارت تھی بلکہ سنی اور طعن کا شعر تھا۔ مگر اس وقت سے آج تک کئی لوگوں نے ٹھیکری کا یہ تعویذ آزمایا ہے اور اس کی تاثیر کا عجیب تماشا دیکھا ہے۔

مقبولیت | بابا صاحب کے تقدس اور ان کی مقبولیت کا اندازہ اسی سے کیا جاسکتا ہے کہ وقت کے مشہور پندگوں اور کئی باکمال اولیاء اللہ نے ان کے دست حق پرست کی۔ اوج اور ملتان کے لوگ بڑی کثرت سے ان کے حلقہ ابراوت میں شامل ہوتے گئے۔ شاہان وقت بھی ان کی عظمت کے معرفت اور ان سے عقیدت رکھتے تھے۔

سلطان ناصر الدین | سلطان ناصر الدین محمود اپنے لشکر کے ساتھ اوجہ حسن سے گزرا تو لشکریوں نے جس عقیدت کا اظہار کیا اس کے متعلق شیخ نظام الدین اولیا لکھتے ہیں جن دنوں سلطان ناصر الدین اوجہ اور ملتان کی طرف ہوا تو اوجہ حسن پہنچ کر سارا لشکر شیخ کی زیارت کے لیے روانہ ہوا۔ شیخ اتنا انبوه دیکھ کر حیران ہو گئے۔ شیخ کی آستین لگی کی طرف لشکار گئی، لوگ اگر بوسہ دیتے اور چلے جاتے۔ انہیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ پھر مسجد میں آکر مریدوں کو حکم دیا کہ میرے گرد و لگاؤ حلا باندھو تاکہ کوئی شخص اندر نہ آسکے، دوسری سے سلام کر گئے چلے جائیں۔ مریدوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک بوڑھا شخص آکر مریدوں کے حلقہ سے گزر کر شیخ کے قدموں پر گر پڑا اور ہائے مبارک بوسہ دینے کے لیے کھینچا۔ شیخ کو یہ بات اچھی نہ معلوم ہوئی۔ اسی بوٹھے کا شیخ الشائخ حضرت شیخ فرید الدین آپ کیوں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اس سے بھی اچھا شکر ادا کرو۔ جب بوٹھے نے یہ کہا تو شیخ نے ضرور مارا۔ بوٹھے کے حال پر نوازش فرمائی اور اس سے معافی مانگی۔

سلطان ناصر الدین جب قدم بوسی کے بعد واپس گیا تو چار گاؤں اور بہت سا زر نقد بابا صاحب کو مرحمت کیا۔ بابا صاحب نے سب مال و دولت غراب میں تقسیم کر دیا۔ چار گاؤں کی بخشش کا پروانہ یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ یہ عطیہ کسی مستحق کو دے دیں۔

سلطان بلبن | شہنشاہ بلبن کو شہزادی کے زمانے سے ہی بابا صاحب سے عقیدت تھی۔ جب بادشاہ بنا تو یہ عقیدت اور کی عقیدت | بڑھ گئی۔ متعدد مرتبہ بابا صاحب کی خدمت میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا۔ ایک مرتبہ عرض کیا، حضور میں خود کو کئی مرتبہ خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں مگر بیگمات بھی قدم بوسی کی بڑی آئندہ مند ہیں۔ میرے ہمراہ دہلی تشریف لے چلیں تو ہذا احسان ہوگا۔ بابا صاحب کسی طرح رضا مند نہ تھے۔ مگر بلبن کے اصرار پر دہلی چلے گئے۔ جہاں آپ کا بڑا زبردست استقبال ہوا۔

بلبن کی بیٹی | محل میں کچھ دن گزارے۔ اس اثنا میں بلبن نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دینا چاہی۔ بابا صاحب سے عقد | نے قبول فرمایا اور نکاح ہو گیا۔ شہزادی کو شاندار شادی کے ساتھ بابا صاحب کے گھر بھیج دیا گیا مگر بابا صاحب کی ہدایت کے بموجب شہزادی نے شادی دھڑلے سے ترک کر کے عام عورتوں کا لباس اور ان کا طرز زندگی اختیار کیا۔ رینک خاتون بھی بابا صاحب کی طرح زاهدانہ اور دیشانہ زندگی بسر کرنے لگی۔ شہزادی کو دہری عیش ترک کرنے کا یہ نتیجہ ملا کہ بابا صاحب کی دوسری بیویوں کے ہوتے ہوئے ساری اولاد اسی بیوی کے بطن سے ہوئی جس کا سلسلہ آج تک قائم ہے۔

وفات | حضرت بابا صاحب نے پچانوے برس کی عمر پائی۔ بڑھاپے میں آپ بے حد کمزور ہو گئے تھے۔ ایک روز بخار چڑھا، کمزوری زیادہ ہو گئی، عشا کی نماز پڑھی مگر فراغت پاتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ اس خیال سے کہ شاید میں نے نماز نہیں پڑھی دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہونے مگر حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور یا حنی یا قیوم کا ورد کرتے ہوئے منقطع ہوئے۔

اولاد | بابا صاحب کے پانچ صاحبزادے اور تین صاحبزادیاں تھیں۔ شیخ نصیر الدین نصر اللہ، شیخ بدر الدین سلیمان، شیخ شہاب الدین، خواجہ نظام الدین، شیخ یعقوب۔ یہ پانچ صاحبزادے تھے۔ صاحبزادیوں کے نام بی بی مستورہ، بی بی شریفہ اور بی بی فاطمہ ہیں۔

شیخ نصیر الدین نصر اللہ سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ مدت تک زراعت کرتے رہے۔ ان کے ایک فرزند کا نام بایزید تھا جو مدینہ منورہ میں تھے۔ شیخ کمال الدین جو خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اور مالوم کے مشہور بزرگ گورے ہیں۔ بایزید کے فرزند تھے۔

شیخ بدر الدین سلیمان بابا صاحب کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے۔ شیخ علاؤ الدین اجڑ حنی جو اپنے زہد و تقویٰ

کی بنا پر بہت مشہور تھے اور جن کی عقیدت مندوں میں سلطان محمد غزنوی بھی شامل تھا، انہیں کے فرزند تھے۔ شیخ شہاب الدین اور خواجہ نظام الدین اولیاء میں بڑی محبت اور دوستی تھی۔ ان کے چھ فرزند تھے۔ خواجہ نظام الدین بابا صاحب کے فرزندوں میں انہیں سب سے زیادہ عزیز تھے۔ آپ بلین کی فوج میں ملازم تھے۔ ان کے بیٹے کا نام خواجہ ابراہیم تھا۔ شیخ یعقوب بابا صاحب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ جو امر دہر کے گرد و نواح میں رہتے تھے۔ ان کے

دو فرزند تھے، خواجہ معز الدین اور خواجہ قاضی۔ خواجہ قاضی نے دہلی میں رحلت فرمائی۔

اُمراے پائینگاہ | حیدر آباد دکن میں اُمراے پائینگاہ بھی حضرت بابا صاحب کی اولاد ہیں۔ گزشتہ زمانے میں حیدر آباد کی سب فوج ان کے اختیار میں تھی اور اس کے خرچ کے لیے ان کو ایک کروڑ روپے آمدنی کی جاگیر دی گئی تھی۔ پھر اس خاندان کے تین جیسے ہو گئے ایک نواب مصین الدولہ مرحوم کے بیٹے نواب ظہیر یار جنگ ہیں جن کی جاگیر تیس لاکھ روپے سالانہ کی ہے۔ دوسرے نواب خورشید جاہ کی اولاد ہے جن کی جاگیر اٹھارہ لاکھ روپے سالانہ کی ہے۔ تیسرے نواب سروقا والا کی اولاد ہے ان کی جاگیر بھی اٹھارہ لاکھ روپے سالانہ کی ہے۔ اعلیٰ حضرت حضور نظام کے شاہی خاندان کے سب لوگ سنی ہیں اور دانش مندی اور فقیر دوستی سب میں پائی جاتی ہے اور اب توحید آباد بھی ختم ہو گیا، اُمراے پائینگاہ بھی !

خلفاء | بابا صاحب کے خلفاء میں ذیل کے بزرگ ہیں :

شیخ جمال الدین انسوی

شیخ نظام الدین اولیاء

شیخ علی احمد صابر

شیخ بدر الدین اسحاق

شیخ عارف

شیخ جمال الدین انسوی بابا صاحب کو بہت عزیز تھے۔ چنانچہ بابا صاحب کئی سال تک ان کے پاس ہانسی میں مقیم رہے۔ کہا جاتا ہے کہ بابا صاحب جسے بھی خلافت عطا کرتے اس کو کہتے کہ اس خلافت نامہ پر جمال الدین سے دستخط کراؤ۔ آپ کی وفات بابا صاحب کی زندگی میں ہوئی۔

شیخ نظام الدین اولیاء مشہور و معروف بزرگ ہیں جنہوں نے چشتیہ سلسلے کو معراج تک پہنچایا۔ بابا صاحب کے خلفاء میں صرف آپ ہی وہ خلیفہ ہیں جنہوں نے اپنے سلسلے کے نظام کو قائم رکھا اور اسے فروغ دیا۔

شیخ علی احمد صابر کے منسل حالات بہت کم ملتے ہیں جس سے ان کے کام کی نوعیت کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ شیخ عبداللہ اسحاق بابا صاحب کے خلیفہ ہونے کے علاوہ ان کے داماد بھی تھے۔ شیخ نظام الدین اولیاء کو ان سے بہت عقیدت تھی۔ عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ خوفِ الہی سے آنکھیں ہمیشہ پر ہم رہتی تھیں۔ آپ کے دو فرزند تھے

م اور خواجہ محمد موسیٰ - شیخ بدر الدین کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ اور دونوں صاحبزادے خواجہ نظام الدین اولیا
 بی چلے گئے اور دونوں لڑکوں کی تربیت خود کی۔ پھر نظام الدین اولیا نے خواجہ محمد امام کو خلافت عطا فرمائی۔
 حضرت بابا صاحبؒ سے چشتیہ خاندان کے تین سلسلے جاری ہوئے ہیں: ایک نظامیہ دوسرا صابریہ
 - حمالیہ سلسلہ نظامیوں میں مدغم و شامل ہو گیا ہے، کیوں کہ بابا صاحبؒ کے خلیفہ اول حضرت مخدوم
 ہانسوی کے جانشین ان کے پوتے حضرت مولانا قطب الدین منور کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیا سے خلافت
 یہ خاندان حضرت مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابری سے جاری ہوا، جو حضرت بابا صاحبؒ کے بھائی تھے اور
 پیر شریف میں بے جوڑ کی مہارن پرہکے علاقے میں ہے۔

فات کے وقت بابا صاحب نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا خرقہ عصا، کھڑاویں اور دوسرے تبرکات نظام الدین
 جائیں وہی میری قبر بھی بنائیں گے۔ پنا نچر بابا صاحب کی نعش امانت کے طور پر دفن کی گئی۔ جب نظام الدین
 من آئے تو یہ امانتیں حاصل کیں اور حضرت کو وہاں دفن کیا جہاں آج کل ان کا مزار ہے۔ ایک چھوٹا سا تہ
 شرق اور جنوب کی طرف دروازے رکھے گئے۔

مرت کے مزار کے قریب حضرت کے پوتے شیخ علاؤ الدین کا مزار ہے جس پر عالیشان گنبد ہے۔ گنبد کے
 ن تمام سجادہ نشینوں کے مزار ہیں جو اب تک بابا صاحب کی گدی پر بیٹھے رہے۔

رازہ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نظام الدین اولیا نے مزار تعمیر کرایا تو ایک روز آپ جنوبی دروازہ کے
 تھے کہ اچانک فرط جوش میں پکار اٹھے "حضرتی کریم تشریف لائے اور فرماتے ہیں جو اس دروازے میں
 ات پائے گا۔"

دوا تھے کے بعد سے صرف شرقی دروازہ زائرین کے لیے کھلا رکھا گیا۔ جنوبی دروازہ جسے "مبشتی دروازے" کا
 بند کر دیا گیا۔ صرف عرس کے موقع پر یعنی محرم کی شام کو اسے کھولا جاتا ہے اور لوگ اس میں سے گزرتے ہیں
 ماوست حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چند جدیدہ چیدہ اقوال وارشادات یہ ہیں:

اپنے ظاہر سے واقفیت رکھتے ہو اس سے زیادہ اپنے باطن سے آگاہ رہو۔
 ن کو نیک مشورہ سے شکست دو، دوست کو تواضع سے اپنا گویہ بناؤ۔
 ن کو خود اپنے نفس کا معالج پہنچا بیے۔

ہل حشر ہیں اور علما اہل عقل، لیکن کامل وہی ہیں جن میں یہ دونوں چیزیں ہوں۔

حاملہ صرف خدا کے ساتھ رکھو، اس لیے کہ سب لیتے ہیں اور وہ دیتا ہے اور جو وہ دیتا ہے اسے کوئی نہیں سکتا
 ٹی کا کوئی مقام ایسا نہیں جو خوف اور امید سے خالی ہو۔

— دلیا خدا اور بندے کے درمیان سب سے بڑا حجاب ہے۔

— اپنے سے بھگنا خدا سے ملنا ہے۔

— دل کو خدا کے خوف سے زندہ کرو۔

— فقیر کے لیے سب سے ضرر شے دولت مندی صحبت ہے۔

— ہر کسی کا کھانا نہ کھاؤ بلکہ ہر کسی کو کھلاؤ۔

— دشمن خواہ تم سے خوش نظر آئے، مگر اس سے بے خوف مت ہو۔

— دیتے وقت اپنی فات کو درمیان سے ہٹا دو اور اپنے اوپر نظر نہ رکھو۔

— قیاس پر گفتگو نہ کرنی چاہیے اور دل کو شیطان کا کھلونا نہ بنانا چاہیے۔

— عدل و انصاف ہی میں عزت پوشیدہ ہے۔

— اُسردگی کی خواہش ہو تو حسد سے دور رہو۔

— درویشی پر وہ پوشی کا نام ہے اور درویش کو ان چار چیزوں سے بچنا چاہیے: اول لوگوں کے عیب نہ دیکھے، جو انہیں

سننے کے لائق نہیں انہیں دسنے ہو کہنے کے لائق نہیں وہ نہ کہے اور جہاں جانا مناسب نہ ہو وہاں نہ جائے۔

— جب لوگ کھانا کھائیں تو انہیں لازم ہے کہ طاعت بھی کر دکھائیں کیونکہ طاعت کے لیے کھانا بھی طاعت ہے

اور محض ہوائے نفس کے لیے کھانا نہیں چاہیے۔

— اگر لوگوں کو علم کی قدر و قیمت کا پتہ چل جائے تو سارے کام چھوڑ کر علم کے پیچھے لگ جائیں۔

— مومنوں کا دل پاک زمین کی طرح ہے، اگر اس میں محبت کا بیج بویا جائے تو قسم قسم کی نعمتیں پیدا ہوتی ہیں۔

— جب تک تو سانپ کی طرح کینچلی نہ اتارے، محبت حق کے دعوے میں صادق نہیں ہو سکتا۔

— انسان جو کچھ بھی کرے ہی سمجھے کہ یہ سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اس کی اپنی ذات و درمیان میں نہیں۔

— خرقہ پہن لینا آسان ہے مگر اس کا حق ادا کرنا مشکل ہے اور صرف خرقہ پہن لینے سے ہی نجات حاصل ہو سکتی تو سب لوگ

خرقہ پہن لیتے۔

— اہل توکل ہر ایسی گھڑی بھی آتی ہے کہ جب انہیں لگ میں ڈالا جائے یا زخمی کیا جائے تو انہیں اس کی مطلق خبر

نہیں ہوتی۔

— جو شخص خدا سے جتنا غافل ہو گا اتنا ہی زیادہ وہ دنیا میں مبتلا ہو گا۔

— جو شخص ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے خدا ہمیشہ اس سے خوش رہتا ہے۔

— حد و مصیبت عاشقوں کی خوراک ہے، جس دن ان پر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی اس دن انہیں مگر

لاق ہو جاتی ہے کہ آج دوست نے یاد نہیں کیا۔ اور جب دوبارہ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں کہ دوست نے یاد فرمایا۔

— فقیر جب جامہ پہنے تو یہ نہ سمجھئے کہ جامہ پہنا ہے بلکہ یہ سمجھے کہ کفن پہنا ہے۔

— افسوس عشق وہ آگ ہے جو دہلیش کے دل ہی میں فرار واصل کر سکتی ہے۔

حضرت قطب الدین بختیار کاکیؒ

ولادت ————— اوش (ترکستان) ۵۸۳ھ

وفات ————— دہلی ۶۳۳ھ

قطب الاقطاب، پیشوائے اسماء، مجاہد، فخر سلاسل، درویشی، کشتہ خیز، تسلیم و رضا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی قدس سرہ العزیز، اقطاب عالم اور نوادر زمانہ میں سے تھے۔ معین الملت والدین خواجہ معین الدین چشتی کے مرید، ناصر و خلیفہ اکبر اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پیر و مرشد تھے۔

نام و نسب | حضرت خواجہ قطب الدین کا اصل نام بختیار اور قطب الدین لقب تھا۔ عرف عام میں خواجہ کاکی کہلاتے تھے۔ سیکنی سادات میں سے ہیں۔ سلسلہ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے :

خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بن سید کمال الدین بن سید احمد اوشی بن سید کمال الدین بن سید محمد بن سید احمد بن سید رشی الدین بن سید جسام الدین بن سید رشید الدین بن سید جعفر بن حضرت نقی الوجود بن علی موسیٰ رضا علیہ السلام بن موسیٰ کاظم علیہ السلام بن حضرت جعفر صادق علیہ السلام بن محمد باقر علیہ السلام بن زین العابدین علیہ السلام بن حضرت سیدنا امام حسین علیہ الصلوٰۃ والسلامؑ

تعلیم و تربیت | عمر مبارک دو سال سے کچھ بھی کہہ نہ سکتا تھا۔ والدہ محترمہ نے بڑی محنت سے تربیت کیا۔ پانچ سال کی عمر میں مولانا ابو جعفر سے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ مولانا نے علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل اور سلوک کے آداب طریق سکھائے۔ سیکھنے میں بہت محنت سے کام لیا۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اوش میں تشریف لائے تو ان سے بیعت کی اور سترہ سال کی عمر میں انھیں سے فرقہ خلافت بھی حاصل کر لیا۔

عبادت و ریاضت | زہد و ریاضت کی عادت بچپن ہی میں شروع ہو چکی تھی۔ خواجہ اجمیری سے بیعت کرنے کے بعد عبادت

لے سیر الاقطاب، ص ۱۳۳ و خزینۃ الاصفیاء ص ۲۶۶

لے سیر الاقطاب میں لکھا ہے کہ جب خواجہ صاحب اوش سے بغداد گئے اور وہاں ابو الیث سمرقانیؒ سے بیعت فرمادے تو وہیں خواجہ اجمیریؒ سے شرف ملاقات حاصل ہوا اور ان سے بیعت کر لی۔ اس موقع پر شیخ شہاب الدین سرحدیؒ، شیخ ابو الدین کرمانیؒ، شیخ زہد الدین بختیار اور شیخ محمد اصفہانی بھی موجود تھے۔

میں اور زیادہ اہمک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ رات دن میں قریباً سو رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے اور ہر رات تین ہزار مرتبہ درود شریف کا ورد کیا کرتے تھے۔

اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ شادی کی ابتدائی تین ساتوں میں درود شریف کا ناغہ ہو گیا۔ چنانچہ انہیں احمقانہ نام ایک دیندار شخص کو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بختیار سے دریافت کریں کہ تین دن سے یہیں ان کی طرف سے تحفہ (درود) نہیں پہنچا۔ جب یہ پیغام خواجہ صاحب تک پہنچا تو یہ تاب ہو گئے۔ اُسی وقت بہوی کو طلاق دے کر نصرت کیا اور دنیاوی علائق سے بالکل الگ ہو گئے۔

مشائخ سے ملاقاتیں خواجہ صاحب نے اپنے ملفوظات میں اپنی سیاحت کا حال لکھا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ غزنی کو دے دلا کر شام تک ختم کر دیا جاتا اور جرات کو اتادہ رات ہی میں تقسیم کر دیا جاتا۔ یہ بزرگ اپنے پاس کچھ نہ رکھتے تھے۔ بڑے صاحب نعمت بزرگ تھے۔ خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بزرگ خود فرماتے تھے کہ میں نے چالیس سال تک مجاہدہ کیا مگر کچھ نہ ہوا، پھر سونا، بوانا، کھانا اور لوگوں سے ملنا کم کر دیا تو مجھے ریختی نظر آئی اور اب عرش اور حجابِ نعمت تک کی چیزیں مجھے نظر آنے لگی ہیں۔

خواجہ معین الدین چشتیؒ سے فیض یاب ہونے کے بعد آپ بغداد و تشریف لے گئے اور وہاں متعدد بزرگانِ دین اور اولیاء اللہ کے ہم نشین رہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی اور شیخ ابو عبد اللہ کرمانی سے بھی استفادہ کیا۔ آپ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی واقعی بہت بڑے بزرگ اور غابدوزا ہدیہ۔

خواجہ صاحب نے خواجہ ابو یوسف چشتیؒ سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات کا حال بھی اپنے ملفوظات میں بیان کیا ہے۔ **ہندوستان میں آمد!** بیان کیا جاتا ہے کہ سیاحت کے دوران جب آپ بغداد میں تھے آپ کو خبر ملی کہ خواجہ معین الدین چشتیؒ خراسان سے ہندوستان جا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ بھی ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ بعض لکھتے ہیں کہ آپ پر یہ رشہ کی معیت میں ہندوستان تشریف لائے پھر مرشد نے ابھیر سے دہلی جانے کا حکم دیا۔

درودِ دہلی دہلی کے سفر میں آپ ملتان پہنچے اور یہاں کے مشہور شیخ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانیؒ سے ملاقات کی۔ وہ خواجہ صاحب سے بڑی شفقت سے ملے۔ خواجہ صاحب نے کچھ دن وہاں قیام فرمایا۔ بزمِ صوفیہ میں لکھا ہے کہ اسی اشاع میں مغلوں نے ہندوستان پر یورش کی تو ملتان کا حاکم نواب چھترت قطب صاحب سے فیوضِ دہلی گار ہوا اور کہا جاتا ہے کہ انھیں کی کرامت سے مغل شکست کھا کر فرار ہوئے۔ ملتان سے وہ دہلی آئے اور دہلی کے قریب پہنچے تو

سلطان شمس الدین التمش نے خدم و حشم کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور ان کے قیام کا انتظام شہر کے اندر کرنا چاہا، لیکن انھوں نے کیلو کھری میں سکونت پسند کی۔ سلطان التمش ہفتہ میں دوبار ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے فیوض و برکات سے مستفیض ہوتا تھا۔ آخر میں سلطان التمش نے عرض کی کہ شہر سے اتنی دور آنے میں سلطنت کے کاروبار میں خلل پڑتا ہے تو مجبوراً وہ شہر دہلی کے اندر فروکش ہونے پر راضی ہو گئے اور ملک عین الدین کی مسجد میں قیام فرمایا۔

شیخ الاسلام جمال الدین بسطامی کی وفات کے بعد التمش نے حضرت قطب صاحب کو ان کی جگہ پر مامور کرنا چاہا لیکن جب انھوں نے انکار کیا تو شیخ نجم الدین صغریٰ کو اس عہدہ پر مامور کیا گیا۔ شیخ نجم الدین صغریٰ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے مرید تھے اور برگزیدہ بزرگوں میں شمار کیے جاتے تھے، لیکن حضرت خواجہ قطب الدین کی مقبولیت سے ان کے دل میں رشک و حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔

دہلی سے حضرت قطب صاحب نے حضرت خواجہ بزرگ کی خدمت میں شوق ملاقات اور اشتیاق قدم بوسی کا عریضہ ارسال کیا۔ خواجہ صاحب اپنے مجبور مرید کی آتش شوق بجھانے کے لیے خود دہلی تشریف لائے اور یہاں کے تمام خواص و عوام اور مشائخ کبار ان کے دیدار سے شرف ہونے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، مگر دہلی کے شیخ الاسلام شیخ نجم الدین صغریٰ نہیں آئے تو خواجہ صاحب خود ان سے ملنے کے لیے گئے۔ انہوں نے شکایت کی کہ قطب صاحب کے ساتھ لوگوں کی گرویدگی اور فریفتگی کی وجہ سے ان کا وقار اور دبیر معروض خطر میں آگیا ہے۔ شیخ الاسلام کی خاطر حضرت خواجہ صاحب نے قطب صاحب کو دہلی چھوڑ کر اپنے ساتھ اجمیر چلنے کا حکم دیا۔ التمش نے بڑی منت و زاری کی، لیکن حضرت خواجہ صاحب نے اس کی بات دمانی اور قطب صاحب کو لے کر روانہ ہو گئے۔

دہلی کے باشندوں نے قطب صاحب کو جاتے دیکھا تو عاشق زار کی طرح آہ و بکا کرنے لگے۔ جس جگہ قطب صاحب قدم رکھتے تھے وہاں کی خاک اٹھا کر تبرکاً انکھواں سے لگاتے تھے۔ خواجہ صاحب نے دہلی والوں کو قطب صاحب پر ایسا شیفہ اور فریفتہ پایا تو ارشاد فرمایا کہ ”بابا قطب الدین تم یہیں رہو تمہارے چلے جانے سے دہلی کے لوگوں کا دل خراب و کباب ہے گا بھکویہ منظور نہیں؛ چنانچہ آخر وقت تک وہ دہلی ہی میں مقیم رہے۔“

مرشد کی وفات سے قبل خواجہ صاحب دہلی سے اجمیر گئے اور شرف ملاقات حاصل کیا۔

قطب صاحب اور التمش! التمش کو خواجہ صاحب سے جو عقیدت تھی اس کا شاہی دربار پر بہت اچھا اثر پڑا اور ملک بھی اس اثر سے محروم نہ رہا، کیوں کہ خواجہ صاحب بادشاہ کو اپنی - عایا، نغراء اور درویشوں کے ساتھ جس حسن سلوک کی تلقین کرتے رہتے تھے، التمش اس پر کاربند رہتا تھا۔ التمش خود بھی بڑا عابد و زاہد تھا۔ نماز روزے کا سختی سے پابند تھا۔

اسلام کے احکام کی ہمیشہ بجا آواز رہا۔ بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے بیشتر کام خود کرتا تھا اور نوکروں کو تکلیف نہ دیتا تھا۔ رات کو بھیس بدل کر رعایا کی تکلیف معلوم کرتا اور ان کا ازالہ کرتا۔ خیر اور حاجت مندوں کو مالی مدد دیتا۔ عدل و انصاف کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا۔ الشمس کی اس نیک نفسی کے باعث لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ خواجہ صاحب اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ ایک رات بادشاہ میرے پاس آیا اور میرے پاؤں پر لیے۔ میں نے پوچھا۔ مجھے کب تک تکلیف دیتے رہو گے جو ضرورت ہو بیان کرو۔ کہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہی دی ہے، لیکن قیامت کے روز جب مجھ سے اس کی باز پرس ہوگی اور اس کا حساب مانگا جائے گا تو اس وقت بھی آپ مجھے نہ چھوڑیں۔ وہ اس وقت تک۔ آپس نہ گیا، جب تک میں نے اس کی بات قبول نہ کر لی تھی

استغنا اور صبر و تحمل | بادشاہ کی اس تدرار اوت کے باوجود خواجہ صاحب کے گھر میں ہمیشہ فقر و فاقہ ہی ہوتا۔ کسے اہل حق بھی عسرت سے زندگی بسر کرنے کیلئے بعض اوقات یڑوسیوں سے قرض لے کر گزارا کرتا پڑتا۔ اس ناداری پر بھی جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ لنگریں اٹا فوراً دوسروں میں تقسیم کر دیتے۔

ایک مرتبہ شاہی صاحب اختیار الدین ایک خدمت میں آیا اور کچھ گاؤں آپ کے لیے وقف کرنے کی خواہش ظاہر کی مگر آپ نے اُسے ایسا کرنے سے منع فرمادیا۔ الشمس کے وزیر نے بھی ایک مرتبہ اسی قسم کی خواہش کا اظہار کیا، مگر آپ نے فرمایا ہمارے خواجگان نے کسی ت گاؤں قبول کیے ہوتے تو ہم بھی قبول کر لیتے۔ اگر یہ گاؤں لے لیں تو قیامت کے دن اپنے خواجگان کو کیا منہ دکھائیں گے۔

سماع | آپ کو سماع سے بہت رغبت تھی۔ اکثر سماع کی مجلسیں منعقد کرایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ قاضی حمید الدین ناگوری کے یہاں ایسی مجلسیں منعقد کراتے۔ ایک روز سماع کی ایک مجلس میں یہ شعر پڑھا گیا۔

سرود چلیست کہ چندیں فسوان عشق دروست
سرو و محرم عشقت و عشق محرم اوست
خواجہ صاحب پر اس شعر نے عجیب کیفیت پیدا کر دی۔ سات دن رات تک بے ہوش رہے۔ نماز کے وقت ہوش آجاتا اور نماز ادا کرنے کے بعد بچروہی کیفیت طاری ہو جاتی۔ سماع ہی کے باعث وصال ہوا۔

وفات | وصال کی کیفیت یہ تھی کہ ایک مرتبہ شیخ علی بھستانی کی خانقاہ میں محل سماع منعقد تھی۔ خواجہ صاحب اس میں موجود تھے۔ قوالوں نے شیخ احمد جام کا قصیدہ سنایا۔ جب یہ شعر پڑھا۔

کشتگان خنجر تسلیم را
ہر زمان از غیب بان و گیر است

خواجہ صاحب پر یہ شعر سنتے ہی وجہ طاری ہو گیا اور تڑپنے لگے۔ اسی حالت میں شیخ حمید الدین ناگوری آئے اور مولانا بدر الدین بنوی انھیں گھرتک لے گئے۔ تین دن اور تین رات وہ کی حالت طاری رہی، نماز کے وقت ہوش آجاتا تو وضو

کر کے نماز ادا کرتے، پھر اسی عالم میں چلے جاتے، یہاں تک کہ وفات پا گئے۔

وفات کے وقت سر مبارک خواجہ حمید الدین ناگوریؒ کے زانو پر تھا اور پاؤں شیخ بدر الدین غزنویؒ کی آغوش میں سلطان اتمش نے نماز جنازہ پڑھاٹی۔ وفات سے کچھ دن قبل عیب کی نماز سے فارغ ہو کر گھر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک مقام پر ٹھہر گئے، فرمایا: یہاں سے عشق کی بو آتی ہے۔ جتنا نچر وہ زمین آپ نے خرید لی، اسی خطہ زمین پر آپ کا روضہ مقدس تعمیر ہوا۔

تصانیف | آپ کی طرف دو کتابیں منسوب کی جاتی ہیں، ایک دیوان ہے اور دوسری کتاب کا نام فوائد السالکین ہے۔ مؤخر الذکر کتاب میں آپ کی سات مجلسوں کے ملفوظات ہیں جنہیں حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکرؒ نے جمع کیا ہے اس میں سالک کے لیے تمام ضروری باتیں درج ہیں۔

اس کتاب سے آپ کی جن تعلیمات کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہیں کہ سالک کو سیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے، بلکہ صرف عبادت کی قوت قائم رکھنے کے لیے خوراک کے مطابق کھایا جائے۔ دکانا وے کے لیے لباس پہننے والا راہ سلوک کا ہزن ہے۔ کم پولنا کم سونا، آرائش دنیوی سے پاک رہنا ہر سالک کے لیے لازم ہے۔ پھر فرماتے ہیں سالک کو ہر وقت محبت الہی میں غرق رہنا چاہیے۔ مسکریں اس کی حالت ایسی ہو کہ اس کے سیمہ میں زمین و آسمان بھی داخل ہو جائیں تو اسے خبر نہ ہو۔ جو کچھ دوست کی جانب سے ملے اُسے نعمت غیر مترقبہ جان کر لے لینا چاہیے۔

خواجہ صاحب نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ اسرار الہی پر شیدہ رکھے جائیں۔ فرمایا راہ سلوک میں حوصلہ و صبر ہونا چاہیے تاکہ اسرار فاش نہ ہونے پائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مدت تک اپنے پیرو مشد کی صحبت میں رہا مگر کبھی اسرار الہی فاش نہیں ہونے دیے۔ یہ بھی فرمایا کہ سالک کے لیے شریعت کی پابندی ازلیں ضروری ہے، خواہ وہ مسکریا کسی بھی حالت میں ہو۔

خلفاء | آپ کے خلفاء بہت سے ہیں، جو مختلف مقامات پر رشد و ہدایت کی مسند پر جلوہ افروز ہوئے اور لوگوں کی مذہبی اور اخلاقی حالت کو سدھارنے کا کابریظیم انجام دیا۔ حضرت جلال الدین تبریزیؒ نے بنگال میں رہ کر بہت سے غیر مسلموں کو حلقہ گمش اسلام کیا، مسجد تعمیر کرائی اور خانقاہ قائم کر کے وسیع پیمانے پر اسلام کی نشر و اشاعت کی۔ خلفاء کے نام یہ ہیں:

شیخ فرید الدین گنج شکرؒ (پاک پٹن)	شیخ احمد تامی
شیخ بدر الدین غزنوی (دہلی)	شیخ حسین
شیخ برہان الدین ملکی	شیخ فروز
شیخ نسیا الدین رومی (دہلی)	شیخ بدر الدین موتاب (دہلی)
شمس الدین اتمش (دہلی)	شاہ خضر قلندر
شیخ بابا سنجر بھردیا (دہلی)	شیخ نجم الدین قلندر
مولانا فخر الدین سحرانی	شیخ سعد الدین

شیخ محمود بہاری

مولانا محمد جازوی

سلطان نصیر الدین قازی

قاضی حمید الدین ناگوری (دہلی)

شیخ صفوی بدھن

شیخ جلال الدین، ابو القاسم تبریزی

شیخ نظام الدین ابوالموید (دہلی)

شیخ تاج الدین سنور اوشی

مولانا سعید

مولانا شیخ محمد

قاضی حمید الدین | خواجہ صاحب نے اپنے ملفوظات "فوائد السالکین" میں حضرت حمید الدین ناگوری کو اپنے "یار غار" کے نام سے یاد کیا ہے۔ سیرالاقطاب میں لکھا ہے کہ حضرت حمید الدین خواجہ صاحب کے استاد تھے اور خواجہ صاحب نے انھیں سے علوم ظاہری کی تعلیم حاصل کی تھی۔

حضرت حمید الدین ناگوری کا اصل نام محمد تھا۔ آپ نے پہلے شہاب الدین سروردی سے شرف بیعت کیا پھر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے گھرے مراسم پر گئے اور کئی سفروں میں ان کے ساتھ رہے۔ خواجہ صاحب کی اجازت سے مدینہ منورہ گئے۔ وہاں سال سے زیادہ عرصہ تک رونہ نبوی کے مجاور رہے۔ وہاں سے مکہ معظمہ گئے تین سال تک وہاں رہے۔ پھر اتمش کے زمانہ میں اُسے اور خواجہ صاحب کے ساتھ رہنے لگے۔ وفات کے بعد خواجہ صاحب کے پہلے میں دفن ہوئے۔

قطب الاقطاب | حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مزار اقدس جامع مسجد دہلی سے گیارہ میل دور پرانی دہلی میں قصبہ کا آستانہ عالیہ | مروی (جہاں قطب دینا رہے) میں واقع ہے۔ یہ قصبہ عام طور پر قطب صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں بہت سے اولیاء اللہ دفن ہیں۔ ہر جگہ دہلی کی سب سے قدیم زیارت گاہ ہے، جہاں لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ درسات کے دنوں میں یہاں زائرین کی خاصی چل پھل ہوتی ہے۔

خواجہ صاحب کا مزار کھلا ہوا اور کچا ہے۔ بہت چوڑا چکلا ہے۔ اس کے چاروں طرف نواب خورشید جاہ حیدر آبادی کا بنوایا ہوا سنگ مرمر کا جالی دار کٹھرا لگا ہوا ہے۔ جسے ۱۹۱۹ء کے قتل عام میں ہندوؤں نے غارت کر دیا، پھر گاندھی جی کی مداخلت سے دوبارہ بنا۔ مزار ہموار نہیں ہے اس میں اونچے نیچے نشانات ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکرؒ نے خود مٹی کی ٹوکریاں یہاں ڈالی تھیں اور اس مٹی کو ہموار نہیں کیا تھا۔

اس مزار کے غرب میں ایک اونچی دیوار ہے جس پر رنگین پھولدار چینی لگی ہوئی ہے یہ دیوار حضرت کے زمانے کی ہے کیونکہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں ایسی چینی استعمال نہیں ہوتی تھی جس نے یہاں عمارت بنوائی تھیں۔

حضرت کے مزار کے چاروں طرف بہت بڑا صحن ہے اور وہاں بے شمار چھوٹی چھوٹی قبروں کے نشان ہیں اور حضرت کے سرانے گوشہ غرب اور شمال میں ایک بڑا مزار ہے اور اس کے پاس بھی پُرانے زمانے کی چینی کی ایک محراب ہے حضرت کے مزار کے پائیں ایک اونچا جبر ترہ ہے جس پر حضرت قاضی حمید الدین ناگوریؒ کا مزار ہے۔ سیرالاولیا سے معلوم ہوتا ہے کہ

نصرت قاضی محمد الدین ناگوریؒ نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کو حضرت خواجہ صاحبؒ کے پائیں دفن کیا جائے مگر قاضی صاحب ہر لڑکے اُس کو باپ کی قبر میں سمجھتے تھے، اس واسطے انھوں نے حضرت کے پائیں ایک دو پنچا چوبترہ بنایا اور اس کے اوپر نصرت قاضی صاحب کو دفن کیا۔ سیرا اولیا سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت قاضی صاحب نے اپنے لڑکوں سے خواب میں فرمایا تم نے مجھے اونچے چوبترے پر دفن کر کے حضرت کے سامنے شرمندہ کر دیا۔

حضرت کے مزار کے شرق اور گوشہ جنوب کی طرف سنگ مرمر کی جالیاں اور دروازہ مغل شہنشاہ فرخ سیر نے بنوایا تھا۔ بالیوں کے باہر مشرق کی طرف حضرت کی پرانی مسجد کی غری دیوار کے نیچے حضرت مولانا فخر الدین شبّتی نظامی مجددِ مسلمہ امیر کا مزار ہے اور لکھا جاتا ہے کہ یہ مسجد بھی حضرت کے زمانے کی ہے۔ اس مسجد کا صحن بہت چھوٹا تھا کیوں کہ پرانے زمانے میں حجرے وہاں بنے ہوئے تھے اور وہ حجرے ہٹا کر صحن بڑا کر دیا گیا ہے اور گوشہ شرق و جنوب میں جو ایک بڑی باؤلی لوں کے زمانے میں بنائی گئی تھی اب اس کو بھی پاٹ کر مسافروں کے لیے مکانات بنا دیے ہیں، وہاں مکانوں کی چھت مسجد کا صحن کا کام دیتی ہے۔ مسجد کے جنوب میں درگاہ کا مجلس خانہ ہے جہاں قوالی ہوتی ہے اور مجلس خانے کے شمالی صحن میں صدائے رات ہیں جن میں سید الملک حکیم اجل خان کے دادا حکیم محمد شریف خان کا مزار بھی ہے اور حضرت مولانا فخر الدین کی اولاد میاں سب الدین صاحب اور میاں نصیر الدین کالے صاحب وغیرہ کے مزارات بھی ہیں۔

حضرت کے مزار شریف کے غرب میں چینی کی دیوار کے باہر مغلوں کی بنوائی ہوئی سنگ مرمر کی موتی مسجد ہے اور اس کے رب میں شہنشاہ عالم اور شہنشاہ اکبر ثانی کی تمویں ہیں اور ان قبروں کے غرب میں باہر نکل کر آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ کا ایسا ہر شاندار محل ہے جس کو مغلوں کی آخری عمارت کہنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد انھوں نے کوئی عمارت نہیں بنوائی۔ یہاں پرانے زمانے کی متبرک یادگاروں میں اولیا مسجد، حوض شمس، اور بے شمار مسجدیں اور قبرستان ہیں۔ حضرت کی اولاد میں اب کوئی باقی نہیں ہے۔ اس درگاہ میں جتنے لوگ ہیں وہ یا خدام ہیں یا قاضی زادگان ہیں ان میں بھی حضرت کے وقت سے آج تک کوئی شخص ایسا سننے میں نہیں آیا نہ کسی کتاب میں اس کا ذکر دیکھا، جس نے نصرت کے روحانی مشن کو ترقی دینے کی کوشش کی ہو۔

مغل حکومت کے زوال کے عقلی اسباب بے شمار ہیں، مگر روحانی سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اورنگ زیب کے بعد سب مغلوں نے عیاشی پر کمر باندھ لی تو اس مقدس مقام کو اپنی عیاشیوں کا مرکز بنا لیا تھا۔ برسات کے موسم میں وہ اپنے عیش و نواں کو ساتھ لے کر یہاں آتے تھے اور شرمنگ عیاشیاں کرتے تھے، انھوں نے حوض شمس سے پانی کی ایک موٹی نالی تھی پہاڑوں میں ایک جھرنّا بنایا تھا، جہاں آموں کے درخت ہیں وہاں ان کی عورتیں جھوٹے ڈالتی تھیں اور عیش کرتی تھیں۔ محل نے پہاڑی قبروں اور مسجدوں کی عزت اور حرمت اور مخالفت کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا اور وہ ان مقدس مزارات پر پاک مقبروں اور پاک مسجدوں کے اندر برسات میں نہ کر عیش و عشرت کرتے تھے۔ انھوں نے ملی کے ہندو مسلمانوں

کے لیے بھی ایک مایہ نقر کیا تھا جو برسات کے موسم میں ہوتا تھا اور جس کو بھول والوں کی سیر کہتے تھے اور جو اب بھی ہوتا ہے۔
الغرض مغلوں کی ان بے ادبیاں اور گستاخیوں اور عیاشیوں نے ان کو بھی تباہ کر دیا اور ان کی سلطنت بھی برباد کر دی۔
سلطان علاؤ الدین خلجی اور سلطان قطب الدین خلجی کے عالی شان مقبرے قطب مینار کے غریب میں تھے ان کو توڑ کر ان کا
سفید پتھر اودھ کے نوابوں کے مرثیہ علی محمد علی خاں، صفدر جنگ کے مقبرے میں لگا دیا گیا اور خلجیوں کی قبریں بالکل نیست
نابود کر دی گئیں جن کو لارڈ کرزن کے زمانے میں بنوایا گیا۔

حضرت خواجہ صاحب قطب صاحب کے رہنے کا مکان حویلیوں کے نام سے اب بھی موجود ہے قطب مینار سے
شرق میں قلعہ قلع آباد کی طرف جاتے ہوئے لپ سڑک دائیں ہاتھ کو یہ حویلی موجود ہے تاہو قلعہ قلع آباد کی دو تین گاہیں ہیں اور کوئی
عمارت وہاں نہیں ہے۔

اس درگاہ کے اطراف میں سینوں تک ہزاروں لاکھوں قبریں ہیں۔ قلعہ لال کوٹ کے غریب میں شمس الدین التمش کی بنائی ہوئی
پرائی عید گاہ بھی ہے اور حوض شمس کے کنارے بہت سی پرائی خانقاہوں کی عمارتیں کھنڈروں کی صورت میں پڑی ہیں اور اس
حوض کے کنارے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا مزار بھی ہے۔

حضرت کے نام کے ساتھ لال کی لفظ شروع سے استعمال ہوتا آرہا ہے۔ تاریخوں میں اس کی بہت سی وجوہ بیان
کی گئی ہیں، لیکن لال لفظ کی یادگار اب بھی موجود ہے۔ یعنی حضرت کی درگاہ سے جو تبرک تقسیم ہوتا ہے اس کو لال کہتے ہیں۔ یہ
تین اونچ کی ایک گول آٹے کی پکی ہوئی ٹکیہ ہوتی ہے، جس کے چاروں طرف پاؤ پاؤ اونچ اونچے کنارے ہوتے ہیں۔ یہ لال توڑیں
پکائے جاتے ہیں۔ معمولی قسم کے لال آٹے میں نمک ڈال کر پکاتے ہیں اور بڑھیا قسموں میں بھی۔ وہ لال اس بھی ملاتے ہیں اور ان
لاکھوں کے اوپر حلوہ بھی رکھا جاتا ہے۔ پُرانے زمانے کی روٹیوں میں یا غذاؤں میں لال بھی ایک قسم کی غذا تھی یا ایک قسم کی روٹی
تھی، جس کا ذکر تاریخوں میں پایا جاتا ہے۔ پس حضرت کے نام کے ساتھ لال کا استعمال ممکن ہے اس وجہ سے ہوا ہو کہ حضرت
اس قسم کی روٹی مسافروں اور فقیروں کو تقسیم کرتے ہوں گے۔

چند اقوال و قطب صاحب کے چند نادرا اقوال و ارشادات حسب ذیل ہیں :

ارشادات

— یکے ہو سکتا ہے کہ آدمی لائش نفسانی بھی رکھے اور خدا کی بارگاہ میں باریاب بھی ہو۔
— جو درویش خالق کے لیے نہیں بلکہ خلق کے لیے عمدہ لباس پہنے وہ راہ سلوک کا بہرہ نہیں ہے اور جو نفس کے لیے اچھا کھانا کھا
وہ جو خدا اور خود پرست ہے۔ جو راہ کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ مردِ طریقت ہے اور جو نفس کے لیے خوب سوتا ہے اسے
اس نعمت سے کچھ نہیں ملا۔

— جو اولیاءِ سرائی کو ظاہر کر دیتے ہیں وہ غلباتِ شوق سے مجبور ہو کر ایسا کرتے ہیں اور بعض پختہ اولیاء کسی حال میں بھی مجبور
کو ظاہر نہیں کرتے۔ پس سالک کا حوصلہ وسیع ہونا چاہیے تاکہ اس سرائی کو پوشیدہ رکھے۔

عارف وہ ہے کہ عالم اسرار سے اس میں ہزار ہا اسرار ہر وقت پیدا ہوتے رہیں اور وہ عالم سکریں رہے۔۔۔ اس عالم میں اٹھارہ ہزار عالم بھی اس کے سینے میں ڈال دیے جائیں تو بھی اسے خبر نہ ہو۔

اہل معرفت کے نزدیک بلائے دوست رضائے دوست ہے۔

وہ اولیا جو ابتدائے مرتبہ ہی میں حال کو ظاہر کر دیتے ہیں انہیں کامل نہیں کہا جاسکتا، بلکہ کامل وہ ہیں جو تمام مراحل طے کرنے تک کسی بات کو ظاہر نہیں کرتے۔

روہ درویشی چلنا اور بات ہے اور ذخیرہ جمع کرنا اور بات ہے۔ یا درویش بن یا ذخیرہ جمع کر۔

درویش کا فائدہ اس کے اختیار میں ہے اور دنیا اسے دی گئی ہے کہ جس طرح چاہے خرچ کرے۔ وہ اپنے لیے بھی خرچ کر سکتا ہے، مگر ایسا نہیں کرنا بلکہ دوسروں کو دینا ہے اور خود فائدہ کرتا ہے جس سے اس کے کام میں ترقی ہوتی ہے۔

جو محبت کا دعویٰ کرے اور مصیبت کے وقت چلتا ہے وہ جھوٹا ہے۔

انسان کے لیے بڑی صحبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔

اگر راغبہ ایک خاص راستے پر چلتا رہے اور یقین کامل اور امید کمال رکھے تو وہ ضرور مدیجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔

بزرگوں کی مجلس میں جہاں جگہ پاؤ وہیں بیٹھ جاؤ۔

چار چیزیں گوہر نفس ہیں، درویشی جو تو نگری دکھائی دے۔ بھوک جو سیری نظر آئے۔ غم جو خوشی نظر آئے اور باوجود دشمنی کے دوستی کا برتاؤ۔

انسان کو چاہیے کہ جس چیز سے تو بکرے اسے ہمیشہ اپنا دشمن جانے۔

جب تک کوئی شخص دنیا میں مشغول رہتا ہے وہ خدا رسیدہ نہیں ہو سکتا۔

درویش کو راہ سلوک میں روزانہ ایک لاکھ ٹکلوں سے گزرنا چاہیے پھر بھی قدم آگے ہی بڑھتا رہے۔

شیخ کے دل میں اتنی قوت اور صحبت ضمیر ہونی چاہیے کہ اپنے مرید کے سینہ کے زنگار، احساس کی آلودگی، اولاد و اولاد کے دنیا کو اپنی باطنی قوت سے پاک کر دے، تاکہ اس میں کوئی دغا، فریب، کھوٹ، حسد، برائی یا کدورت باقی نہ رہے۔

پھر اسے معرفت کے اسرار سے آگاہ کرے اگر یہ نہ ہو تو پیر و مرید دونوں گمراہی کے راستے پر ہیں۔

دعا و دوام کی ہوتی ہے، نیک و بد کسی کے حق میں بدعا نہ کرنی چاہیے۔ نیک دعا بہت بھی ہے خصوصاً وہ جو بزرگوں کی زبان سے نکلے۔

بیعت دوبارہ ہو سکتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص بیعت سے پھر جائے یا اس کی توہمیں شک پڑ جائے تو از سر نو بیعت کر لینی چاہیے۔

مرید کو اپنے پیر کی موجودگی اور مدد و حوصلہ کی دونوں میں کیساں خدمت کرنی چاہیے۔ یعنی جس طرح اس کی زندگی میں مدد ملے۔

کرتا تھا اسی طرح اس کی وفات کے بعد بھی اس کی خدمت کرے، بلکہ اس سے زیادہ کرے۔

حضرت خواجہ عزیزاں علی رامیتنیؒ

ولادت ————— رامیتن (بخارا) ۵۹۱ھ

وفات ————— خوارزم ۷۲۱ھ

قطب الاقطاب، صاحب اسرار و کرامات حضرت خواجہ عزیزاں علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ شریعت و طریقت میں کامل اور مشائخ وقت میں بڑا اونچا درجہ رکھتے تھے۔ شیخ محمود انچرغونیؒ کے خلیفہ اعظم اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے منسلک تھے۔ شیخ علاؤ اللہ ولہ سمنانیؒ کے ہم عصر تھے اور ان کے ساتھ آپ کی خط و کتابت بھی ہوتی رہی۔ عزیزاں آپ کا لقب تھا۔ آپ بافندگی کا کام کرتے تھے، اسی پیشے سے روزی کماتے۔ جب بخارا سے خوارزم کو گئے تو اپنے آدمیوں کے فدیعہ بادشاہ وقت خوارزم شاہ کو پیغام بھیجا کہ فقیر بادندہ آپ کے شہر کے دروازے پر کھڑا ہے اور اجازت چاہتا ہے کہ شہر میں داخل ہو کر یہاں سکونت اختیار کرے۔ آپ نے پیغام لے جانے والوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر بادشاہ اجازت دے دے تو اس سے اس امر کی تحریک کروالانا۔

بادشاہ نے یہ پیغام سننے میں اڑا دیا۔ وزیر اور اعیان سلطنت نے بھی اسے کوئی اہمیت نہ دی تاہم ایک کاغذ پر اجازت نامہ لکھ کر خواجہ صاحب کے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ وہ اُسے لے کر خواجہ صاحب کے پاس آئے اور خواجہ صاحب شہر میں داخل ہو گئے۔ وہیں سکونت اختیار کر لی اور رشد و ہدایت کا کام انجام دینے لگے۔

شہر سے جو لوگ محنت مزدوری کے لیے وہاں سے گزرتے، آپ انھیں بلا کر اپنی خانقاہ میں لے جاتے، وضو کراتے اور نماز پڑھاتے، ذکر و فکر میں اپنے ساتھ شریک کرتے، پھر سارے دن کی مزدوری دے کر رخصت کر دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کو اس جگہ سے دلچسپی ہو گئی۔ کئی آدمی وہاں اگر عبادت کرنے لگے۔ انھیں اس کی اجرت بھی مل جاتی اور اس طرح تھوڑے ہی دنوں میں بہت سے عقیدت مند آپ کے گرد جمع ہو گئے، جن کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ کسی نے بادشاہ تک خبر نہ پہنچا دی کہ ایک درویش یہاں آئے ہوئے ہیں انھوں نے بہت سے لوگوں کو اپنے گرد جمع

خواجہ محمود انچرغونیؒ خواجہ محمد عارف ربڑکیؒ کے مرید و خلیفہ تھے۔ نعت و جلوت میں ان کے دما ز تھے۔ وقت کے مشائخ میں بہت ادنیٰ تھیں۔ کمالات طاہری دہلوی کے جاس تھے۔ آپ کا پیشہ گلی کاری تھا۔ ذکر یا بھوکے قائل تھے۔ آپ کا وطن انچرغون تھا جو بخارا سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ آپ اسی مقام پر پیدا ہوئے۔ ۷۲۱ھ میں اہل شہر میں وفات پائی۔ مزار ٹھکانا قصبہ مراکچے میں ہے جو بخارا کے قریب واقع ہے۔

کر رکھا ہے۔ ایسا نہ ہو کوئی آفت آجائے۔ بادشاہ یزید سرس کر محتاط ہو گیا اور حکم دیا کہ درویش کو شہر سے نکال دو۔
خواجه صاحب نے اپنے انھیں اکو میوں کو جو پہلی مرتبہ بادشاہ کے دربار میں گئے تھے دوبارہ بادشاہ کے پاس اس
کی تحریر دے کر بھیجا۔ وہ گئے اور خوارزم شاہ کو وہ پروانہ دکھایا، جس پر اس نے خواجه صاحب کو شہر میں رہنے کی اجازت
دی تھی اور اس پر اپنے دستخط کیے تھے۔ خوارزم شاہ پروانہ دیکھ کر شرمندہ ہوا۔ اور ہلاکم فسونخ کر دیا۔ پھر یہ نفس نفس خواجه صاحب
کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے جاں نثاروں میں شریک ہو گیا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ہاں کوئی مہمان آیا۔ گھر میں کچھ نہ تھا جو اُسے پیش کیا جانا۔ آپ پریشانی کی حالت
میں گھر سے باہر نکلے۔ ناگاہ ایک شخص نظر آیا جو سر پر ایک برتن میں پلاؤ سیے جا رہا تھا۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پلاؤ آپ کی
خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ بہت خوش ہوئے اور اُسے لاکر کھان کے سامنے رکھ دیا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔
فادغ ہونے پر آپ اس شخص سے مخاطب ہوئے اور پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو۔ اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ آپ
جیسا ہو جاؤں اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بڑی مشکل بات ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے تو اس کے سوا اور
کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا تم اس کے تحمل نہ ہو سؤ گے۔ تب اس کا اصرار جاری رہا تو آپ نے اس کی طرف نظر کرم کی
جس کے اثر سے وہ صاحب باطن ہو کر درجہ کمال کو پہنچا، مگر یہ چالیس دن تک زندہ رہا۔

ایک مرتبہ شیخ علاؤ الدین سیستانی نے آپ کو لکھا کہ میں اور تم دونوں فقیر کہلاتے ہیں مگر لوگ آپ سے راضی ہیں اور مجھ
ناخوش۔ اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ نے جواب دیا خدمت کر کے احسان جتانے والے بہت ہیں آپ خدمت کر کے احسان
ماننے والے نہیں، پھر کوئی آپ کی غیبت نہ کرے گا۔

آپ کے دو بیٹے تھے، اور یہ دونوں عارف کامل تھے۔ بڑے کا نام خواجه محمد اور چھوٹے کا نام خواجه ابراہیم تھا۔ آپ
نے چھوٹے لڑکے کو خلافت عطا فرمائی۔ بڑے لڑکے نے خواجه صاحب کی وفات کے چالیسویں دن وفات پائی۔ خواجه صاحب
خود اسی میں خوارزم میں فوت ہوئے۔

آپ کے ارشادات میں سے چند ایک یہ ہیں:

فرماتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ عمل کرے اور سمجھے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ فرمایا دو مویوں پر بڑی احتیاط سے کام لینا
چاہیے، بات کہتے وقت کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کھانا کھاتے وقت کہ کیا کھا رہے ہو۔

فرمایا سالک کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے بڑی محنت و ریاضت کی ضرورت ہے، لیکن نزدیک ترین اور
راستہ یہ ہے کہ اہل دل کے دل میں جگہ پیدا کرے، کیوں کہ ان کے دل حق تعالیٰ کی نظر کی جگہ ہے اور ان کے دل پر فکر
کرنے والا بھی ضرور حصہ پائے گا۔

فرمایا مرد کو چاہیے کہ چڑیاں پالنے والے کی طرح ہو۔ جو پرندہ کا حامل (پٹا) دیکھ کر اُسے غذا دیتا ہے۔ مرشد کو بھی اپنے

میدوں کی تربیت ان کی استعداد کے مطابق کرنی چاہیے۔

فرمایا اس زبان سے دعا کیا کہ جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو کسی نے پوچھا حضرت وہ کون سی زبان ہے۔ فرمایا
وہستان خدا کے سامنے قرائع و نیاز مندی ظاہر کرو تاکہ وہ تمہارے حق میں دعا کریں۔

کسی نے آپ سے پوچھا کہ ذکر کثیر جس کا ذکر آیت اذکروا اللہ ذکرا کثیراً میں آیا ہے۔ زبانی ذکر ہے یا قلبی۔
فرمایا بتدی کے لیے زبانی ہے اور ہنستی کے لیے قلبی۔ کیوں کہ بتدی تکلف میں جان لڑاتا ہے اور ہنستی نے جہاں دل میں ذکر
کیا اس کے سارے اعضا ذکر میں لگ جاتے ہیں۔

کسی نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا توبہ اور جہنم۔

مندرجہ ذیل پانچ رباعیاں آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں:

نفس مرغ قید در درون است	نگہدارش کر خوش مرغی است و مساز
ز پایش بند نگیل تا نہ پرد	کہ نتوانی گرفتن بعد پرواز
باہر کہ نشینی و نشد جمع دلت!	در نہ تو نہ امید رحمت آب گلت
از صحبت وے کہ سبدا بر کنی	ہرگز نہ کر روح عزیزاں بکلت
بے چارہ و لہم کہ عاشق روئے تو بود	تا وقت صبح دوش در کوئے تو بود
پتوگان سر زلف ترا ز حال جال	سے بروش و بچناں یکے گوئے تو بود
چوں ذکر بدل رسد دلت و در کند	اں ذکر ترا از زیستن فرو کند
ہر چند کہ خاصیت آتش دارد	لیکن در جہاں بر دل تو سر و کند
خواہی کہ بحق رسی بیارام اے تن	و اندر طلب دوست بیارام اے تن
نماہی کہ امداد از روح عزیزاں خواہی	پا از سر خود مساز و بیارام اے تن

آپ کے خلفاء میں خواجہ محمد بابا سی سی بڑے پایے کے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا مولد و مسکن سہاس تھا جو قصبہ
رامپن سے ایک کوس اور بنجارا سے تین کوس کے فاصلہ پر ایک مقام ہے۔ خواجہ محمد بابا ۱۰۔ جمادی الاول ۱۰۰۰ھ میں فوت
ہوئے ان کا مزار مبارک سہاس میں ہے۔

آپ اولیائے نامدار اور اولیائے کبار میں سے تھے۔ کہا جاتا ہے خواجہ باباؤ الدین نقشبندؒ کی ولادت پر ان کے
بہرا پھر انھیں حضرت بابا ساسیؒ کی خدمت میں لے گئے تھے۔ وہ آپ نے دیکھ کر فرمایا تم میرے فرزند ہیں پھر اپنے ساتھیوں
سے مخاطب ہو کر فرمایا تمہاری وہ موی ہے جس کی خوشبو مجھے تیرا کرتی تھی۔ پھر آپ نے اپنے خلیفہ سید امیر کلال کو حکم دیا کہ ان
کی تربیت میں دلچسپی نہ کرنا۔

حضرت شیخ اوحمد الدین کرمانیؒ

وفات _____ بغداد ۶۳۵ھ

حضرت شیخ اوحمد الدین کرمانیؒ اپنے وقت کے اجل علما اور بڑے صاحب کمال اولیاء اللہ میں سے تھے۔ لوگوں سے زیادہ میل جول نہ رکھتے تھے ہر وقت باطنی صفائی اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے تھے۔ شیخ رکن الدین سنجائیؒ کے مرید تھے۔ شیخ رکن الدین سنجائیؒ حضرت شیخ قطب الدین بہریؒ کے مرید تھے اور انھیں شیخ ابو النجیب سہروردیؒ کی مریدی کا شرف حاصل تھا۔

اُپ کے سن ولادت کا علم نہیں ہو سکا۔ ابتدا میں خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ العزیز سے بھی ان کے قیام بغداد کے دوران غرور و غلافت حاصل کیا۔ چنانچہ خواجگان چشت کے ملفوظات میں اس بات کا ذکر آیا ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربیؒ کے جلیسوں میں سے تھے اور اپنے زمانہ کے بہت بلند مرتبت بزرگ تھے۔ شیخ ابن عربیؒ نے اپنی کتاب فیہ مات کبیر میں ان کا ذکر کیا ہے اور نفحات الانس میں ان کی زبانی یہ واقعہ نقل ہے کہ میں ایام جوانی میں اپنے شیخ حضرت کن الدین سنجائیؒ کی خدمت بابرکت میں رہا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ان کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ شیخ عمادیؒ میں تشریف فرما تھے اور انھیں پیٹ میں درد ہو رہا تھا۔ دوران سفر ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں شفا خانہ موجود تھا۔ میں پیرو مرشد سے درخواست کی کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں شفا خانے میں جا کر آپ کے لیے دوا لے آؤں شاید اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو صحت دے دے۔ حضرت شیخ نے میری خواہش کا پاس کرتے ہوئے اجازت دے دی۔ میں شفا خانے میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ نیمہ میں ایک شخص بیٹھا ہے اور چاروں طرف ملازم کھڑے ہیں۔ اس شخص کے سامنے ایک شمع جل رہی تھی۔ اس نے مجھے نہ پہچانا، مگر مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور میرے سامنے آکر دونوں ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگا، کیا چاہیے؟ میں نے اپنے پیرو مرشد کی بیماری کی کیفیت بیان کی۔ وہ سن کر دوا لے آیا اور مجھے دے کر ساتھ ہی خود بھی میرے ہمراہ باہر آگیا۔ لوگوں کو حکم دیا کہ شمع کے کمرے آگے آگے چلے۔ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ پیرو مرشد مجھے اس حالت میں دیکھ کر ناخوش نہ ہو جائیں؟ اس لیے میں سمجھا بھگا کہ ملازم کو واپس کر دیا اور خود جا کر وہ دوا شیخ کی خدمت میں پیش کی اور دوا دینے والے نے جس طرح میری عزت اور احترام کیا تھا، وہ سب شیخ سے بیان کر دیا۔ وہ متبسم ہوئے، فرمایا اے فرزند! جب میں نے تیرا اضطراب دیکھا تو تجھے دوا لانے کی اجازت دے دی، لیکن جب تو کھلی پہنچا تو مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ شخص اس ملاقات کا نہیں ہے تیری طرف التفات نہ کرے گا تو تر شرمندہ ہو گا۔ اس لیے میں اپنے مکان سے جدا ہو کر اس کی صورت میں تشکل ہوا اور اس کی

جگر بندہ گیا۔ جب تو آیا تو میں نے تیرا احترام کیا بعد ازاں جو کچھ تجھ پر گزرا وہ سب تجھے معلوم ہی ہے۔
شیخ علاؤ الدین ہمنانی پہل مجلس میں فرماتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین عمر سروردی آپ کو مبتدع کہتے تھے اور سنے
نہیں ملاتے تھے۔ ایک دن شیخ اوحدا الدین کرمانی بھگے سامنے اس بات کا ذکر ہوا۔ آپ نے فرمایا گو شیخ مجھے مبتدع کہتے ہیں
لیکن میرے لیے یہی غرہت ہے کہ آپ زبان مبارک سے میرا نام تو لیتے ہیں۔ پھر عربی کا یہ شعر پڑھا۔

ماساء فی ذکرت لی بمسائۃ بل سمعہ رانی خطبات بمالکا

جب شیخ شہاب الدین عمر کو اس کا پتہ چلا تو آپ کے اخلاق کی بہت تعریف فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ مبتدع سے حسرت
کی مراد غالباً یہ تھی کہ شیخ اوحدا الدین شہود حقیقت میں مظاہر عیسیٰ سے میل رکھا کرتے تھے۔

مولانا جلال الدین رومیؒ کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے بیان کیا کہ شیخ اوحدا الدین کرمانی شاہد بانہ است اما پاک باز
است۔ مولانا نے سن کر فرمایا "کاسکے کردی دور گزشتی" انہی معنوں میں آپ کی ایک رباعی ہے۔

نہاں می نگرم جیشم سرورد صورت نہیرا کہ زمعنی است اثر در صورت

ایں عالم صورست اور صوریم! معنی نہ تو اں دید مگر در صورت

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ شمس الدین تبریزیؒ نے شیخ اوحدا الدین کرمانیؒ سے پوچھا "درچہ کاری" (یعنی کیا
کام کرتے ہو) فرمایا "ماہ رادر طشت آب می بنیم" (چاند کو پانی کے طشت میں دیکھتا ہوں) شیخ شمس الدین نے فرمایا "در قفا
دنبل نہ داری چہ ابرائسمان فی بینی"۔

کہا جاتا ہے کہ خلیفہ بغداد کو آپ کے متعلق بتایا گیا تو اس نے کہا کہ "مبتدع اور کافر ہے" اگر ایسی حرکت یہاں کرے گا
تو قتل کر دیا جائے گا۔ شیخ اوحدا الدین ان دنوں بغداد میں تھے۔ اتفاق سے ایک روز سماع ہو رہا تھا، خلیفہ کا خوبصورت
لڑکا بھی اس محفل میں موجود تھا۔ جب مجلس سماع گرم ہوئی تو شیخ اوحدا الدین نے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر یہ رباعی پڑھی۔

سہل است مرا بر سر خنجر لودن در پائے مراد دوست بلے سر لودن

تو امدے کہ کافرے را بگشی! غازی چو توئی را دست کافر لودن

لڑکے نے سن کر آپ کے پاسے مبارک پر سر رکھ دیا اور اسی وقت مرید ہو گیا۔

اخبار الصالحین کے بیان کے مطابق "نعمات میں اس واقعہ کے سلسلے میں مذکور ہے کہ اہل تحقیق و توحید کے نزدیک
کامل بیکار وہ شخص ہے کہ جمالی حق سبحانہ کو مظاہر کوئی حسی میں بصر سے اسی طرح مشاہدہ کرے، جس طرح کہ بصیرت سے
مظاہرہ روحانی میں مشاہدہ کرتا ہے مگر غیر عارف کے لیے یہ نظر باری جائز نہیں ہے۔ اہل طریقت میں ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں
جو دیکھنے کو مظاہر قدرت و صمد زبیا کے عشق میں گرفتار رہے ہیں مگر ان کا باطنی مشاہدہ جہاں حقیقی ہی میں مشغول رہا ہے چنانچہ
مسنوع کی زیبائش میں گرفتار نہ بنا اور صانع کی طرف نظر نہ کرنا ممنوع ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ

سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ پہچاننے کے بعد بھی نہ پہچانیں اور انکشاف حقیقت کے بعد بھی صمد کو نہ ہمارے لیے حجاب بنے رہیں ایسے بزرگوں کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اس قسم کے لوگوں میں سے شیخ احمد غزالی، شیخ فخر الدین عزازی اور شیخ اودھ الدین کرمانی قدس سرہم تھے۔ ان بزرگوں نے مظاہر صوری حتیٰ کے جمال کے مطالعہ سے شغل رکھا ہے۔ مدح حقیقت ان کی حالت پر تھی کہ اس جمال ظاہری میں جمال مطلق حتیٰ انھیں نظر آتا تھا اور محض صمد جی کے ساتھ مقید نہیں رہتے تھے۔ اسی خیال کو حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح ادا فرماتے ہیں :

مادرِ سپاہِ عکس رخ یارِ دیدہ ایم
اے بے خبر ز لذتِ شربِ ندام ما !
لیکن بعض بزرگوں نے جو ان کی شان سے انکار کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے احتیاط کا پہلو مد نظر رکھا ہے کہ کہیں محبوب لوگ اسے اپنا دستور نہ بنالیں اور اپنی حالت کو اسی طرح سمجھنے نہ لگیں، جیسی کہ ان بزرگوں کی حالت تھی۔
حضرت شیخ اودھ الدین کرمانی کے کئی مرید تھے جن میں شیخ صدر الدین علی ہاتھی بڑے صاحبِ کمال تھے۔ میرسید قاسم تبریزی نے انھیں سے تربیت حاصل کی تھی۔ شیخ صدر الدین ۸۷۳ھ میں جام میں فوت ہوئے اور وہیں دفن ہیں۔ شیخ اودھ الدین کے ایک اور مرید شیخ اودھ الدین اصفہانی تھے جنھوں نے حلیقہ حکیم سنائی کے وزن پر جام جم نام سے مثنوی کی ایک کتاب لکھی اس کتاب کے چند شعر یہ ناظرین ہیں :

اودھ دشتِ شصت سالِ سختی دید	تا شبے روئے نیکِ بختی دید
سہ گفتارِ ما محبازی نیست	باز کن دید کیوں بر بازی نیست
سالہا چوں فلکِ بے گشتم	تا فلکِ دارِ دیدہ در گشتم
بر سرِ پائے چلہ داشتہ ام	چوں نہ از ہر ذلہ داشتہ ام
از بربوں در میاں باز آرم	وز در دوں خلوتے ست یارم

انھوں نے ۸۳۰ھ میں تبریز میں انتقال فرمایا۔ مزار مبارک بھی وہیں ہے۔

شیخ اودھ الدین کے بہت سے خوارق و کرامات بیان کیے جاتے ہیں۔ شیخ فرید الدین گنج شکرؒ نے اپنی کتاب راحۃ القلوب میں ان کی بعض کرامتوں کا حال لکھا ہے۔ شیخ فریذہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دن آپ کی خدمت میں رہ کر فیض بھی حاصل کرتا رہا۔ آپ اشعار بھی کہا کرتے تھے۔ ”مصباح الارواح“ سے آپ کے بعض اشعار منتخب کر کے پیش کیے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں :

تا جنبشِ دستِ ہست مادام	سایہ متحرکِ است ناکام
چوں سایہ ز دستِ یافت مایہ	پس نیست خود اندہ اصل سایہ
چہرے کہ وجود او بخود نیست	ہستیش نہادنی از خود نیست

ہست است و یک ہست مطلق نزدیک حکیم نیست جز حق
 ہستی کہ بر حق قوام دارد! او نیست وے کہ نام دارد
 ہر نفس خود مست فتنہ نقاش کس نیست دریں میان تو خوش باش
 پس باد یقین کہ نیست دانش موجود حقیقی سوے اللہ
 آپ کی بعض رباعیات یہ ہیں :

دائم زور اسے حرف بیرون احد است در چشم لطف آب حیاتم مدد است
 علت ز احد با وحد آمد حرنے علت بہ گنارایک او احد احد است

اوحد در دل می زنی آخردل کو عمریست کہ راہ می روی منزل کو
 دردنیہ دوں بے وفا می گردی پنجاہ دو چلہ داشتی حاصل کو

جز نیستی تو نیست ہستی بخدائی اے ہر شیہ راں خوش است جی بخدائی
 گز مانگے جتے بحق پرستی ناگاہ! حقا کہ رسی ز بہت پرستی بخدائی!

اسرار حقیقت نہ شود حل بہ سوال نے سیزد ہر یافتن حشمت و مال
 تا خون نہ کنی دیمہ و دل پنجرہ سال ہرگز نہ دہندت راہ قاتل جمال

منتخب التواریخ میں آپ کا سال وفات ۶۳۵ھ بیان کیا گیا ہے۔ بغداد میں انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئے۔
 عباسی ظلیفہ ابو جعفر منصور بن ظاہر قطب پرست منصور اللہ کا زاد تھا۔

حضرت شیخ ابوالحسن شاذلیؒ

ولادت _____ نصیر عمان (شمالی افریقہ) ۵۹۳ھ

وفات _____ عیناب (افریقہ کا ایک جگہ) ۶۵۲ھ

قطب زمان، زینت اصحاب عرفان حضرت شیخ ابوالحسن شاذلیؒ جامع مراتب قطبیت و غوثیت تھے۔ مشائخ صوفیہ میں آپ کا درجہ بہت بلند تھا۔ بہت سے اولیا اور مشائخ نے آپ سے کسب فیض کیا۔ علامہ ابن تیمیہؒ آپ کے ہم عصر تھے۔ اصل نام علی بن عبداللہ بن عبد الجبار تھا۔ شاذلہ کے رہنے والے تھے جو اسکندریہ (مصر) کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ آپ کی ولادت ۵۹۳ھ میں شمالی افریقہ کے شہر مرسیہ کے ایک گاؤں عمان میں ہوئی۔ سلسلہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے:

ابوالحسن علی الشاذلی بن عبد اللہ بن عبد الجبار بن تیم بن ہرز بن حاتم بن قصی بن یوسف بن یوشع بن ورد بن علی بن احمویں محمد بن عیسیٰ بن ادریس بن عمر بن ادریس بن عبداللہ بن حسن مثنیٰ بن حضرت امام حسن علیہ السلام بن سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔

اخبار الصالحین کے الفاظ میں آپ کے حالات قدرے ترسیم اور اختصار کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں:

ابن تیمیہؒ آپ کے ہم عصر تھے۔ انھوں نے آپ کی سخت مخالفت کی، مگر آپ کو کوئی گزند نہ پہنچا سکے۔ آپ نے دو شیخوں سے فرقہ پہناتا تھا، ابو عبداللہ محمد بن شیخ ابوالحسن ~~محمد بن~~ شیخ ابوالحسن بن شمش، پہلا حضرت صدیق اکبرؓ تک پہنچتا ہے اور دوسرا حضرت علی علیہ السلام تک۔

آپ کا شجرہ طریقت یہ ہے:

شیخ ابوالحسن شاذلی، سید عبدالسلام، سید عبدالرحمان مدنی حسنی، شیخ تقی الدین، شیخ فخر الدین، شیخ ذوالدین ابوالحسن علی، شیخ تاج الدین محمد، شیخ شمس الدین محمد، شیخ زین الدین قزوینی، شیخ ابواسحق ابراہیم البصری، شیخ ابوالقاسم احمد مدانی، شیخ سعید، شیخ ابو محمد فتح السعدی، شیخ سعد الغزفانی، شیخ ابو محمد جانو، حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔

آپ کا رنگ گندمی، جسم نحیف و لاغر اور قد لمبا تھا۔ ہاتھوں کی انگلیاں بھی لمبی تھیں۔ رخساروں پر گوشت بہت کم تھا۔

بہت شیریں زبان تھے۔ بڑی فصیح گفتگو کرتے تھے۔ کلام کرتے وقت محو ہو جاتے تو فرمایا کرتے:

الاسراجل من الاحیاء یعقل عنا هذا الاسرار دھلوا الی سیرک الی بحوالا فواس (کیا کوئی ایسے نیک آدمی ہیں جو ہم سے ان اسرار کو اگر سمجھیں۔ اے لوگو! اس کی طرف اُد جس کی سیر بھر انوار کی طرف ہے)۔ وعقل کے دوران آپ کبھی کبھی یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول خدا سے میراث پائی ہے اور آسمان کے خزانے کا مالک ہو گیا ہوں۔ اگرچہ انسانی قیامت تک مجھ سے یہ اسرار لکھتے رہیں تو لکھیں آخر کار شک جابٹیں گے۔

بچپن ہی میں آپ توفیس کے شہر میں چلے گئے تھے۔ پھر ملاؤ مشرق کی طرف گئے۔ کئی ج کچے۔ عراق میں شیخ ابو الفتح واسطی سے ملاقات کی۔ شیخ کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں نے سارے عراق میں ان جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ میں قطب وقت کو تلاش کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ تو ہمارے ہی ملک میں ہیں۔ یہ سن کر میں بلاؤ مغرب کی طرف واپس ہوا اور شیخ ابو محمد عبد السلام کی خدمت میں پہنچا، جوان دونوں ایک پہاڑ کی چوٹی پر غار میں رہتے تھے۔ میں نے پہاڑ کے دامن میں ٹھہر کر غسل کسب اور علم و ادب کے خیال کو بلائے طاق رکھ کر فقیرانہ طریق پر پہاڑ پر چڑھا۔ آپ میری ہی طرف آرہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فرمایا مرحبا یا علی، یعنی تم خوب آئے۔ پھر فرمایا تم علم و ادب دونوں کا خیال چھوڑ کر میرے پاس آئے ہو، تم دنیا و آخرت کے مشائخ میں سے ہوئے۔

جامع الاصول لکھنؤی میں ہے کہ آپ کا طریقہ عجیب تھا۔ علم و عمل، حال و مقام، ہمت و مقال اس میں جمع فرمائی تھی۔ یہ طریقہ جذب و مجاہدہ و عنایت پر مشتمل ہے۔ ادب و قرب و تسلیم پر محنتی اور باطن کے علوم سے مضبوط کیا گیا ہے اور تمام تر ہر اسرار کرامت اور قرب ہی ہے۔ اس طریقہ کی بنیاد طلب علم و کثرت ذکر و حضور پر ہے۔ مجاہدے زیادہ نہیں اس لیے کہ نفس میں جتنا اصلی نور ہوتا ہے وہ نور علم اور نور ذکر سے قوی کیا جاتا ہے اور مشاغل ظاہری کے باوجود قوت یقین، کثرت عرفان و فتح و انوار کی نیا دتی اور قلوب کا تزکیہ شاغل کو نصیب ہوتا ہے۔ اس طریقہ کے لوگ اپنے اقوال میں محفوظ اور اپنے اعمال کے محافظ نظر آتے ہیں اور ان کے قلوب اسرار علوم سے لبریز اور حقائق و حکم سے منور ہوتے ہیں۔ آپ نے پہلے تمام علوم ظاہری و باطنی حاصل کیے، پھر علم مناظرہ میں پوری دسترس حاصل کی۔ بعدہ گروہ اہل تصوف میں شامل ہوئے۔ شیخ تقی الدین دینی السعید کا کہتے تھے کہ میں نے شیخ ابو الحسن شاذلی سے بڑھ کر کوئی عارف یا شہ نہیں دیکھا۔

کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے پیرو مشدکون ہیں۔ فرمایا پہلے میں اپنے آپ کو شیخ عبد السلام ابن شیش سے منسوب کرتا تھا، مگر اب کسی کی طرف منسوب نہیں کرتا، بلکہ دس دیاؤں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہوں، یعنی محمدؐ، ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ، جبرئیلؑ، میکائیلؑ، اسرافیلؑ اور روح اکبر۔

شیخ مکین الدین نسائی کہتے تھے کہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے دروازے کی طرف بلا تے ہیں، مگر ابو الحسن شاذلی لوگوں

کو اللہ جل شانہ کے حضور میں داخل کر دیتے ہیں۔

آپ کا بیان ہے کہ ابتدائے حال میں مجھے تردد تھا کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہوں یا ان سے الگ تھلگ۔ شہر میں رہوں یا جنگل میں چلا جاؤں۔ مجھے خبر ملی کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک خدا رسیدہ بزرگ رہتے ہیں، میں ان کی ملاقات کھیلے گیا اور رات کو وہاں پہنچا۔ خیال آیا کہ رات کے وقت ان کے پاس جانا ٹھیک نہیں، دن نکلنے پر جاؤں گا۔ چنانچہ میں غار کے دروازے پر ہی سو رہا۔ اندر سے میں نے آواز سنی کہ کوئی دعا مانگ رہا ہے۔ خدا یا تیرے بعض بندے ایسے بھی ہیں جو تجھ سے چاہتے ہیں کہ خلق ان سے مسخر ہو جائے اور تو نے خلق کو ان کے لیے مسخر کر بھی دیا اور وہ لوگ تجھ سے راضی ہو گئے، مگر میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو میرے لیے بد خو کر دے، تاکہ تیری بارگاہ کے سوا میرے لیے اور کوئی جائے پناہ نہ رہے۔“

شیخ فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ذرا سن یہ شیخ کس سے کیا کہہ رہا ہے۔

جب صبح ہوئی تو میں ان کی خدمت میں گیا اور سلام عرض کیا۔ ان کی بیعت اور جلال سے میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان کا مزاج پوچھا، فرمانے لگے جس طرح تو خدا سے عزوجل کی گرمی تدبیر و اختیار کی شکایت کرتا ہے، میں اس کی خنکی تسلیم و رضا کی شکایت کرتا ہوں۔ اس وقت میرا یہی حال ہے۔

میں نے دریافت کیا رضا و تسلیم کی خنکی کیا ہوتی ہے اور آپ اس کی شکایت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ مجھے اس کی حلاوت کہیں خدا سے عزوجل کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف منتقل نہ کرے۔

میں نے عرض کیا، رات میں نے آپ کو یہ کتنے سنا ہے کہ خدا یا بعض ایسے بندے ہیں جو تجھ سے چاہتے ہیں کہ خلق ان کی مسخر ہو جائے تو نے خلق کو ان کی مسخر کر بھی دیا اور وہ تجھ سے راضی ہو گئے۔

شیخ یہ سن کر مسکرا دیے، فرمایا اے فرزند! ”اَللّٰهُمَّ سَخِّرْ لِّیْ“ کی بجائے ”اَللّٰهُمَّ کُنْ لِّیْ“ کہا کرو۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ جس کے لیے خود خدا تعالیٰ ہو جائے وہ کسی اور شے کا محتاج رہ سکتا ہے، کیوں اپنا دل بڑا کرتے ہو۔

امام یافعی فرماتے ہیں کہ میں نے بعض مشائخ سے سنا ہے کہ ابراہیم حسن شاہؒ نے جب کسی کے لیے دعا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے۔ ”کَانَ اللّٰهُ لَکَ“ (خدا تمہارا ہو جائے) حدیث شریف میں آیا ہے ”لَا اَنْ یَّکَانَ اللّٰهُ لَکَ“۔

آپ کا ارشاد ہے کہ جس فقیر میں یہ چار باتیں نہ ہوں اُسے مٹی کے برابر سمجھو:

چھوٹوں پر رحمت کرنا۔ بڑوں کی خدمت کرتا۔ اپنے نفس سے دوسروں کی داد طلب کرنا اور خود اپنے نفس کی داد دوسروں سے نہ چاہنا۔

آپ فرماتے ہیں خواہ تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو پھر بھی ہمیشہ استغفار کیا کرو۔ فرماتے ہیں جب کشف کتاب مسندہ کا معارض ہو تو کتاب و سنت پر جے رہو۔ اسی پر اجماع ہے۔

فرماتے ہیں جب حق کے ہاتھ تمہیں اپنی طرف کھینچیں تو خبرنا غلبی حقائق کے محسوسات سے دلیل طلب کرنا اور انہیں

کرنا اور نہ جاہل رہ جاؤ گے۔

اگر تم خدا کے بندے ہو اور تمہارے پاس علم و عمل نہیں ہے تو کچھ پروا نہیں، علم میں علم توحید اور عمل میں اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کی محبت اور جماعت کی نسبت حق ہونے کا اعتقاد کافی ہے اور جب تک یہ نہ ہو کہ تمہارے علم و جدوجہد کے ساتھ تمہارے قلب میں کوئی تعلق باقی رہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا سب سے ناامید نہ ہو جاؤ، اس وقت تک نہ روحانی راحت حاصل کر سکو گے نہ مدد اور نہ فردوں کا مقام حاصل ہوگا۔

فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں کوئی گناہ نہ کرے وہ گویا پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت ظاہر ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ظاہر نہ ہو۔

فرمایا قبض کے تین اسباب ہیں: گناہ جس کا تم نے ارتکاب کیا ہو۔ دنیا جو تم سے چلی گئی ہو یا کوئی شخص ہے جو تمہاری جان یا کردار کی نسبت تمہارے دل پہ آزار ہے۔ پس اگر تم نے گناہ کیا ہے تو استغفار کرو اور اگر دنیا چلی گئی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع ہو اور اگر تم بظلم کیا گیا ہے تو صبر و تحمل کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں قبض کے سبب پر مطلع نہ فرمائے تو اجماع احکام الہی کے تحت عقیقہ رہو وہ چلتا پھرتا بادل ہے۔

کسی نے آپ سے پوچھا پیر کیا ہے۔ فرمایا پیر وہ ہوتا ہے جو تمہیں مصیبت کی نہیں بلکہ راحت کی راہ دکھائے۔ فرماتے ہیں جب تمہیں اپنے ظاہری یا باطنی احوال میں سے کوئی حال اچھا معلوم ہو اور اس کے زائل ہونے کا اندیشہ ہو، تو مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھا کرو۔

فرماتے ہیں کہ عالم اس گردہ کی راہ میں صرف اس وقت چل کر کمال کو پہنچ سکتا ہے جب کہ کسی برادر صالح یا پیر صالح کی صحبت ہو۔ یہ راہ نہ رہبانیت کی راہ ہے اور نہ جوار اور بھوسہ کھانے کی۔ یہ راہ اور مرید صبر کرنے اور ہدایت کی نسبت یقین رکھنے سے ملے ہوتی ہے۔

فرماتے ہیں مومنوں کی جماعت کو نہ چھوڑو، گو وہ گنہگار اور بدکار کیوں نہ ہوں۔ ان پر مدد قائم کرو اور اگر انہیں چھوڑو تو ان پر رحم کی وجہ سے نہ کہ اپنے آپ کو ان سے بڑا سمجھ کر یا انہیں سرزنش کرنے کے خیال سے۔

جس اسم کے ذریعہ سے تم کوئی نعمت حاصل کرنا چاہو یا کسی رحمت سے بچنا چاہو، وہ ذات اور توحید بالصفات سے ایک محاب ہے، مگر یہ مراتب اور مقامات والوں کے لیے ہے اور عام مومنین اس سے علیحدہ ہیں اور اپنی اپنی حدوں کی طرف

۱۔ امید و بیم کی حالت نہ ترقی کرنے میں عارف پر قبضہ و ربط کی دو حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ عارف کے لیے قبضہ و ربط ایسا ہی ہے جیسا کہ امتیاز کے لیے خوف۔ اللہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ امید و بیم آئندہ کی کردہ یا محبوب امر سے متعلق ہوتی ہے اور قبضہ و ربط موجودی الوقت امر کے متعلق ہوتا ہے۔ جس کا ظہر و روایت بھیجی کی طرح عارف کے قلب پر مرتا ہے۔ (نعمت علی)

رجوع کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اجر و ثواب سے کچھ کم کرنے والا نہیں۔

جس نے نماز اور روزہ پر کچھ اجرت یا رشوت لی اور سر جھکانے اور فکر میں مشغول ہونے کے وقت لوگوں کی نگاہیں پڑنے سے لطف اٹھایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔

اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو صبح کے وقت طاعت کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی جاہلوسی اس لیے کرتا ہے کہ اسے اپنی مسترت مطلوب ہے۔

اپنے آپ کو بار بار گناہ میں پڑنے سے بچاؤ۔ کیونکہ جو کوئی حدودِ الہی سے تجاوز کرتا ہے، وہی ظالم ہے اور ظالم اہم نہیں ہوتا۔

جس نے گناہ چھوڑ کر جس حالت میں مبتلا کیا گیا ہے، اس حالت پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ و وعید کا یقین کیا، وہی امام ہے خواہ اس کے پیرو تھوڑے ہوں۔

فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ایمان و ایقان کی بصیرتوں سے دیکھتے ہیں، اس لیے دلیل اللہ ہی سے بے نیاز ہیں بصیرت کا بھی یہی حال ہے جو بصارت کا ہے۔ یعنی جس طرح آنکھ میں ادنیٰ سی چیز پڑ جائے، اسے بصیرت میں خلل آجاتا ہے اسی طرح برائی کی صفت کا خطرہ بصیرت کی نگاہ میں نکل پیدا کرتا ہے۔ فکر و ارادہ کو دھندلا اور نیکی کو سرے سے غائب کر دیتا ہے۔

فرماتے ہیں چیزوں کو صفات میں اسی طرح مرکز تصور کرو جس طرح وہ اپنے وجود سے پہلے تھیں، اس کے بعد نگاہ دوڑاؤ تو کیا تم کو ذات کے لیے مقام یا ہستی کی کوئی ہستی یا اس چیز کی کوئی شان دکھائی دے گی۔ پس یہی حال وجود کے بعد بھی ہے۔

فرماتے ہیں تصوف نفس کو بندگی کا غور کرنا اور احکام ربوبیت کی طرف پھیرنا ہے۔ صوفی اپنے وجود کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہوا میں اڑنے والے ذروں کو جو معدوم ہیں نہ موجود۔ اور جس نے وجود کو پالیا وہ ہر جگہ موجود سے فنا ہو گیا اور جو وجود کے ساتھ رہا اس کے لیے ہر موجود ثابت ہوا۔

جب تک بندے کے ساتھ خواہشوں میں سے کوئی خواہش اور اپنی مشیتوں میں سے کوئی مشیت رہے گی وہ ہرگز اللہ تک نہ پہنچے گا۔

جو پرہیزگاری تمہارے دلوں میں علم و فہم نہ پیدا کرے اس کا کوئی اجر شمار میں نہ لاؤ اور جس برائی کے بعد خوف اور اللہ کی طرف بھاگنا وقوع میں آئے اس کا کوئی وبال حساب میں نہ لو۔

جب تجھے ادب نہ چڑھایا جائے تو پرہیزگاری نہ تیرا فائدہ پہنچے گی۔

فرماتے ہیں نفس کے چار مرکز ہیں، ایک خواہش نفسانی کے لیے مخالفتوں میں ہے۔ دوسرا خواہش نفسانی کے لیے

طاہر عتوں میں ہے۔ تیسرا مرکز آرام کی طرف میلان میں ہے۔ اور چوتھا مفروضات کے ادا کرنے سے عاجزی میں ہے۔
 فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ کیا بنانے میں کامیاب ہو تو لوگوں کو اپنے دل سے دور کر دو اور اپنے رب سے اس کی
 طرح نہ رکھو۔ کیوں کہ منقذات کے سوا تمہیں کچھ اور عطا کرے، اس کے بعد جس چیز کو تم ہاتھ لگاؤ گے اور جو تم چاہو گے وہی ہوگا۔
 فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بہتے ہوئے علم کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ دنیا کی محبت، آخرت سے غفلت،
 افلاس کی دہشت اور آدمی کی بیہوشی۔

فرمایا ایک ہی خصلت ایسی ہے کہ اگر بندہ اسے اختیار کرے تو اپنے زمانہ کے لوگوں کا پیشوا بن جائے اور وہ
 دنیا سے منہ پھیر لینا اور اہل دنیا کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ مگر ترک دنیا میں حد سے تجاوز نہ کرو، ورنہ اس کی تباہی کی
 تمہیں ڈھانک لے گی اور تمہارے اعضا اس کے لیے کھل جائیں گے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے باہر نکل آنے کے
 بعد تم ہمت، فکر، ارادہ یا حرکت کے ذریعہ سے اسے گلے لگانے کو روٹو گے۔

فرماتے ہیں ایک ہی خصلت، یہی ہے جو اعمال کو باطل کر دیتی ہے اور اکثر لوگوں کو اس میں تنبیہ نہیں ہوتا اور وہ
 اللہ جل شانہ کے حکم پر بندے کا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَسَبُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَلَا خَبَأَ لَعَنَّا لَهُمْ۔ (اس سبب سے ہے کہ خدا نے جو اتارا اسے اہل لوگوں
 نے ناپسند کیا، پس ان کے اعمال غارت کر دیے)۔

فرماتے ہیں دو نیکیاں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ گناہوں کی کثرت بھی ہو تو ضرر نہیں ہوتا۔ ایک قضاے الہی پر رضامندی
 دوسرے اللہ جل شانہ کے بندوں سے درگزر۔

فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی و شفیع بنا لینا بھی اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرانے کی ایک
 صحت ہے، وہ فرماتا ہے:

مَا كُنْتُمْ دُعَاؤُهُمْ وَلَا تَشْفَعُونَ۔ (اس اللہ کے سوا تم لوگوں کا نہ تو کوئی کارساز ہے اور
 نہ سفارش، کیا تم نہیں سوچتے)

فرماتے ہیں اللہ جل شانہ کے سوا خلق سے مدد چاہنا اللہ تعالیٰ سے سودا ملن رکھنا ہے۔
 فرماتے ہیں جو کامل ہوتے ہیں وہ اوصاف حق کے بھی حامل ہوتے ہیں اور اوصاف خلق کے بھی۔ خلق کے اعتبار سے
 انہیں دیکھو گے تو تمہیں بشر کے اوصاف نظر آئیں گے اور اگر حق کی حیثیت سے دیکھو گے تو ان میں حق کے اوصاف پاؤ گے۔
 جن سے حق تعالیٰ نے انہیں ارستہ کیا ہوگا۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی پیروی سے تمہیں ان کے ظاہر میں
 فقرا و باطن میں غنا نظر آئے گا۔

فرماتے ہیں پہلی منزل جس میں بستی سے ترقی کر کے اوپر کی طرف جانے کے لیے عاشق قدم رکھتا ہے نقص ہے۔ پس

جب وہ اس کی سیاست و ریاست میں مشغول ہوا، یہاں تک کہ اس کی شناخت اور تحقیق تک پہنچ گیا تب اس پر دوسری منزل کے انوار چمکتے ہیں اور وہ قلب ہے۔ اور جب اس کی سیاست میں مشغول ہو کر اسے پہچان لیا اور اس کا کچھ بھی اثر اس پر نہ ہوا تب تیسری منزل کے انوار اس پر چمکتے ہیں اور وہ روح ہے۔ پس جب اس کی سیاست میں مشغول ہوا اور اس کی معرفت کامل ہو گئی تب اس پر تھوڑے تھوڑے یقین کے انوار چمکتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کی تہ تک پہنچ جاتا ہے مگر یہ عوام کا راستہ ہے۔ خواص کا جو راستہ ہے وہ بادشاہی راہ ہے، جس کی اقل قلیل کی شرح بھی عقل میں نہیں کی جاسکتی۔ آپ نے متعدد درج کیے اور ایک مرتبہ سچ ہی کے ارادہ سے جا رہے تھے کہ افریقہ کے ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس جنگل کا نام عذاب تھا، جس میں کہیں میٹھا پانی نہ تھا۔ آپ کو پیاس نے بہت پریشان کیا، چنانچہ پیاس ہی کے باعث کشتہ یا سلاخہ میں وہاں وفات پائی اور اسی جگہ دفن ہوئے۔

حضرت شیخ حمید الدین ناگوریؒ

ولادت _____ بخارا

وفات _____ دہلی ۶۴۱ھ

سرشتہ ہدایت و منہج علم و معرفت قاضی شیخ حمید الدین ناگوریؒ بر عظیم پاکستان و ہند کے ان مشائخ کرام میں سے ہیں جنہوں نے علم و معرفت کی ضیاء باریوں سے اس خطہ کو منور کیا۔ غربت و دریاں خواجہ بختیار کاکیؒ کے دوست اور شیخ شہاب الدین سروردیؒ کے مرید تھے۔ اولیائے جشت میں شمار کیے جاتے ہیں۔

نام اور خاندان | آپ کا اسم گرامی محمد تھا، مگر حمید الدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ والد کا نام نامی عطاء اللہ محمود البخاری تھا جو سلطان معز الدین عرف شہاب الدین غوری کے زمانہ میں بخارا سے ہندوستان آئے اور دہلی میں قیام فرمایا۔ ان کی وفات بھی یہیں ہوئی۔

ابتدائی حالات | علوم ظاہری میں آپ درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے اور درس دیا کرتے تھے۔ اسی وصف کے طفیل والد کی وفات پر بادشاہ نے آپ کو ناگور کا قاضی مقرر کر دیا۔ تین سال تک، اس منصب پر فائز رہے۔ پھر ول برداشتہ ہو کر اس عہدہ کو چھوڑ دیا اور بغداد پہنچ کر شیخ الشیوخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے بیعت کی اور سال بھر ان کی خدمت میں رہ کر مجاہدے اور ریاضتیں کیں۔ شیخ نے دولتِ فرقہ خلافت سے فیض یاب کیا۔ اس زمانہ میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ بھی بغداد میں تشریف فرما تھے۔ ان سے گہرے تعلقات قائم ہو گئے۔ ایک دوسرے سے بہت محبت ہو گئی اور یہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے۔

بغداد میں ایک سال گزارنے کے بعد ھینز طیبہ کا رخ کیا۔ ایک سال سے زیادہ عرصہ تک روضۂ اطہر کے مجاور رہے پھر کمرہ مظہر گئے۔ اخبار الصالحین کے بیان کے مطابق ایک سال اور پندرہ مہینہ کے بیان کے مطابق تین سال تک کمرہ مظہر میں رہے اور وہاں کے بزرگوں سے کسب فیض کیا۔

سلطان المشاہد فرماتے ہیں کہ ایک روز قاضی حمید الدین ناگوریؒ نے ایک بزرگ کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا۔ آپ بھی ان کے پیچھے طواف میں مشغول ہو گئے۔ اور نمبر کے طور پر ان کے قدم پر قدم رکھتے جاتے تھے۔ اس بزرگ کو اس بات

کا علم ہو گیا تو کہا حمید الدین بخاہری متابعت کرنی آسان ہے۔ متابعت اس شے کی کہ جو مجھے طواف میں حاصل ہے۔ حمید الدین نے پوچھا وہ کیا ہے۔ بزرگ نے جواب دیا، میں ہر قدم پر قرآن ختم کرتا ہوں۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید معافی قرآن سے مراد ہے۔ بزرگ نے صفائی باطن سے معلوم کر کے فرمایا کہ معافاً نہیں بلکہ اتفاقاً۔ غرض ایسے بزرگوں سے ملاقات کر کے مکہ معظمہ سے لوٹے اور سلطان شمس الدین التمش کے زمانہ میں دہلی تشریف لائے جو صدر مقام تھا۔

دہلی میں قطب الدین بختیار کاکیؒ سے ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ رہنے لگے۔ یہ تعلقات بہت گہرے ہو گئے۔ دونوں بزرگوں کے مزارات بھی ایک ہی جگہ پر ہیں۔

طوائف اشرفی میں لکھا ہے کہ خواجہ بختیار کاکیؒ نے قاضی صاحب کو خرقہ خلافت بھی عطا کیا تھا۔ میرا قطاب کا بیان ہے کہ حمید الدین ناگوری خواجہ بختیار کاکیؒ کے استاد تھے۔ خواجہ صاحب نے علوم ظاہری کی تعلیم انھیں سے حاصل کی تھی۔ اگرچہ حضرت قاضی حضرت خواجہ کے استاد تھے، لیکن ادب اور خدمت میں اس قدر لگے رہتے تھے کہ حیرت ہوتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ خواجہ قطب الدین قطب الشارح ہیں اور قاضی حمید الدین سے ہزار درجہ بزرگ اور برتر۔ وہ ان کے ایک بال کی بھی برابر ہی نہیں کر سکتے۔ بالآخر قاضی کو حضرت خواجہ سے خلافت ملی، حالانکہ ان کے پیر سے مل چکی تھی۔ (سیرالقطاب)

بختیار کاکیؒ نے اپنے ملفوظات میں حضرت حمید الدین ناگوریؒ کو استاد کی حیثیت سے یاد نہیں فرمایا بلکہ اپنا "یارِ فار" بتاتے ہیں۔ (فوائد السالکین، مجلس اول)

سماع کا شوق آپ کو سماع کا بہت شوق تھا۔ اور اکثر ایسی محفلیں منعقد کیا کرتے تھے۔ خواجہ بختیار کاکیؒ بھی ان کی ایسی مجالس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ چونکہ بہت سے علمائے عصر سماع کو جائز نہ سمجھتے تھے، اس لیے انھیں قاضی صاحب سے پر خاش ہو گئی اور آپ کی مخالفت میں لگ گئے۔ خصوصاً مولانا رکن الدین سمرقندی جو اس زمانہ کے جید علمائے اور سماع کے سخت خلاف تھے وہ آپ کی مخالفت شدت سے کرتے گئے۔

ایک مرتبہ سلطان التمش کے محل کے قریب ایک مکان میں مجلس سماع منعقد تھی۔ قاضی حمید الدین اور خواجہ بختیار کاکیؒ دونوں اس مجلس میں موجود تھے۔ رکن الدین سمرقندی کو خبر ملی تو کچھ ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچے کہ مجلس کو روک دیں۔ قاضی صاحب کو پتہ چلا کہ رکن الدین آئے ہیں تو صاحب خانہ سے کہا کہ تم کہیں چھپ جاؤ، تاکہ جب رکن الدین انہیں احاطہ نہ کرنے کی اجازت تم سے طلب کریں تو تمہیں غیر حاضر پا کر واپس چلے جائیں، اور اگر بلا اجازت گھر میں داخل ہو گئے تو یہ فعل خلاف شرع ہوگا اور ہم ان سے مواخذہ کریں گے۔ صاحب خانہ نے ایسا ہی کیا۔ مولانا رکن الدین آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی تو یہ معلوم کر کے کہ صاحب خانہ غیر حاضر ہے واپس چلے گئے اور اس طرح معاملہ ٹل گیا۔

کئی اور موقعوں پر بھی قاضی حمید الدین پر سماع کے سلسلے میں پابندی عائد کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کی مجالس کو

روکا گیا۔ مگر وہ اس سے بچنے نہ سکے۔

فوائد الغواو میں لکھا ہے کہ قاضی صاحب کو بابا فرید الدین شکر گنجؒ کے ساتھ بھی بہت محبت تھی۔ ایک دن بابا صاحب کا بھی جی چاہا کہ مجلس سماع میں آئیں، لیکن جس مجلس میں جانے کا خیال تھا اس میں اتفاق سے قوال ہی نہ آئے۔ بابا صاحب نے شیخ بدیع الدین اسحاق سے فرمایا مجھے قاضی حمید الدین نے خط لکھا تھا وہ لا کر پڑھو۔ خط میں لکھا تھا: فقیر حقیر نحیف محمد عطا کہ بندہ درویشان است و از سر و دیدہ خاک قدم ایشان۔ بابا صاحب نے جب یہ الفاظ سنے ایک حالت ذوق طاری ہوئی، اور خواجہ فرما نے گئے۔ پھر یہ رباعی پڑھی جو خط میں درج تھی:

اُن عقل کجا کہ در کمال تو رسد اُن روح کجا کہ در جلال تو رسد
گیرم کہ تو پردہ برگزینی ز جمال اُن دیدہ کجا کہ در جلال تو رسد

شیخ نصیر الدین ادرسی کا بیان ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کی وفات کے بعد ایک مرتبہ دہلی میں سخت قحط پڑا اور غلہ بہت کم پاب ہو گیا۔ لوگ ناقور مرنے لگے۔ سلطان التمش نے یہ حال دیکھا تو قاضی حمید الدین اور دوسرے بزرگوں سے درخواست کی کہ وہ توجہ فرمائیں تاکہ بارش ہوا و فتنہ اتر آں ہو سکے۔ قاضی حمید الدین نے کہلا بھیجا کہ محفل سماع منعقد کی جائے اور درویش ذوق سماع میں مشغول ہوں۔ انشاء اللہ ضرور بارش ہوگی۔ سلطان حکم بجالایا۔ مجلس منعقد کی گئی۔ سماع شروع ہوا جب مجلس گرم ہوئی تو باران رحمت کا نزول شروع ہو گیا۔ اور خوب پیداوار ہوئی۔ قحط جانا ہوا۔ اس مجلس میں کئی اولیاء اللہ موجود تھے۔ مثلاً شیخ علی سمجری (قاضی حمید الدین ناگوری کے مرید)، شیخ احمد نروانی، شیخ بدیع الدین سمرقندی، شیخ سیف الدین شیخ رکن الدین سمرقندی الفردوسی، سید قطب الدین غزنوی، برادر زادہ شیخ نور الدین مبارک، شیخ نظام الدین ابولکلا اور شیخ موعظہ دوز۔

درجہ کمال | شیخ شہاب الدین سرمدی حضرت حمید الدین ناگوریؒ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ انھوں نے اپنی بعض تصانیف میں لکھا ہے کہ ہندوستان میں میرے بہت سے خلفاء ہیں جن میں بزرگ ترین خلیفہ شیخ حمید الدین ناگوریؒ ہیں۔ بابا فرید الدین شکر گنجؒ نے بھی اپنی تصانیف میں قاضی صاحب کا ذکر بار بار کیا ہے۔ مولانا قطب الدین کاشانی دہلی تشریف لائے تو فرمایا کہ مجھے حمید الدین کا عشق یہاں کبھی نہ لایا ہے۔ انھوں نے قاضی صاحب کی تمام تصانیف مطالعہ کر کے مطالعہ کیں۔ اور ماضیوں سے فرمایا دوستو! جو کچھ میں نے اور تم نے پڑھا ہے وہ سب ان کتابوں میں موجود ہے اور جو کچھ نہیں پڑھا وہ بھی ان میں لکھا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کا ارشاد ہے کہ جو حال اور کمال شیخ حمید الدین کو خدا کی طرف سے عطا ہوا وہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ مولانا عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاحیاء میں فرماتے ہیں: او جامع بود میان علوم شریعت و طریقت و حقیقت۔

سفینۃ الاولیاء میں لکھا ہے: در تحریر و تفریع یگانہ عصر و از متقدمان مشائخ ہند و جامع میان علوم ظاہری و باطنی و

صاحب کرامات و مقامات علیہ الرحمہ :-

آپ نے ان تمام محاسن اور کمالات صوری و معنوی کے باوجود صرف تین حضرات کو سرید کیا اور تینوں صاحب کشف و کرامات تھے۔ شیخ احمد روانی، شیخ رمی تاب اور شیخ عین الدین قصاب، شیخ حسن تاب بعد میں شیخ شامی ہوئے تاب کے نام سے مشہور ہوئے۔

آپ کے صاحبزادے ناصر الدین آپ کے بعد سجادہ نشین ہوئے اور رشد و ہدایت کی تلقین کرتے رہے۔ سلوک اور اسرار میں آپ کی تصانیف بہت ہیں۔ ان میں سے صرف طوابع الشمس کا پتہ ملتا ہے۔ یہ کتب حقیقت و معرفت سے لبریز ہے۔ اخبار الاخبار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کتاب کے بعض انتصابات دیے ہیں۔ کتاب کے بعض مندرجات یہ ہیں:

اے برادر عالم سلوک میں جمعیت محال ہے اِنِّیْ ذَاہِبٌ اِلٰی مَرَاتٍ مَّتَّعِدٰتِیْنِ، پس کسی کو اگر جمعیت نصیب ہو سکتی تو مَتَّعِدٰتِیْنِ نہ کہتے۔ جب بندہ واصل ہو جاتا ہے تو تفرقہ خطالت کہا جاتا ہے۔ انا الحق و سبحانی اسی معنی کو اشارہ کرتے ہیں جس مقام پر انا کنا چاہیے وہاں ہو کنا گرا ہی ہے اور جہاں ہو کنا چاہیے وہاں انا کنا محال ہے۔

اے برادر جس کا اشارہ محسوسات کی طرف ہوتا ہے اور دہم کا اشارہ محسوسات کی طرف ہوتا ہے اور عقل کا اشارہ معقولات کی طرف ہوتا ہے۔ خالق جل علی کی ذات پاک ان عوالم سے نسبت نہیں رکھتی۔ پس اس کی طرف اشارہ کرنا شرک کے مساوی اور کیا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ غائب ہے تو کس کی طرف تم اشارہ کرتے ہو اور اگر حاضر ہے تو اشارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ خالق الخلق ہم سب کو دیکھتا ہے، لیکن اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ خدائے عز و جل کی عزت کی قسم اس کی طرف اشارہ کرنا ایس غلط دل ہی سے ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ جس دل پر اس کی نعمت کی تجلی ہوتی اسے اس کی یادداشت کی پداہی نہ رہتی چونکہ دل یادداشت سے باز نہیں رہ سکتا، اس لیے زبان بھی یاد کرنے سے باز نہیں رہ سکتی۔

اے برادر تو اپنے آپ کو بھول جا اور چپ رہ۔ یہی خود فراموشی عجیب طرح پر یاد کرنے میں داخل بھی جلتے گی اذْکُرْ مَا بَلَکَ اِذَا اَنْتَ بِلَکَ، قبل اذا انت بک نفس۔ اے عزیز اسم ہو اس ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو موجود ازلی، بہت لم بزی، موصوف بہ اوصاف کمال و مقدس، نہ نقائص و نہ عیوب ہے۔ وہ ایسا موجود ہے کہ اس کی تربیت کی ابتدا نہیں ہے اور ایسا بہت ہے کہ اس کی ہمیشگی کی انتہا نہیں ہے اور وہ پلا اسم ہے جو فیہ کے پردہ کوئی پر عالم ظہور نہیں آیا ہے۔

اے برادر یہی اسم ہو اسم ذات مطلق ہے۔ یہ نہ مشتق ہے اور نہ معلوم چم مشتق اشتراک غیر سے ثالی نہیں ہوتا اور حدیث کی بنیاد بلند اس پر قائم نہیں ہوتی۔ تمام عشاق کا اتفاق ہے کہ اسمِ معلوم ہو مشتق نہیں ہے اور سوائے وحدہ مطلق

اگر کسی پر اس کا اطلاق نہیں ہے۔ اسی نسبت کے لحاظ سے بھی ہوا اسمِ عظم ہے۔ جو اسم کسی چیز سے مشتق نہیں ہے وقتِ طلب طالب کی نظر دو چیزوں پہ پڑتی ہے اور عقل کا حق یہ ہے کہ جس کسی چیز پر نظر ڈالے تو جب تک اس کی حقیقت معلوم نہ ہو جائے دوسری چیز کی طرف توجہ نہ کرے۔ یہ لفظ کسی چیز سے مشتق نہیں ہے تاکہ طالب میں دُور بینی پیدا کرے۔ طالب کو بغیر سے منقطع کر کے مطلوب سے ملا دیتا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اس میں ہوا اللہ اور احد تین اسمائے باری تعالیٰ ہیں۔ راوِ عشق کے چلنے والے بھی تین ہیں۔ ظالم، مقتصد و سابق مراتب نفوس بھی تین ہیں۔ آثارہ، اوتامہ و مطمئنہ۔ اسمِ مقربان سابق کو بلا حوا را باب آنوس مطمئنہ ہیں اور پر تو انوار احدیت میں جل بطن گئے ہیں۔ غیر کے دیکھنے سے انھوں نے اپنی آنکھ سی لی ہے اور ہم مظلّم متغزل ہیں ہر شے سے بے شعور ہیں اور اس کے لطف کے نور میں جذب ہو گئے ہیں۔ اسمِ ہوا اسمِ اللہ کی منہا ہے۔ جس کی جان بادشاہ کے عشق میں ڈوبی ہوئی ہے وہی اس راز سے آگاہ ہے۔ اے عزیز جس کسی کو کہ سینت، محبوب کے عالم میں حاضری کی اجازت دی گئی ہے وہ اپنی انانیت میں نہیں پڑتا بلکہ ظہیر مشاہدہ جلال سے گھل جاتا ہے اور اپنے سے بے شعور اس نور سے سایے میں چلا جاتا ہے۔ مقامات و کرامات اور سکرو صحو اور اثبات و محو اور فنا و بقا اور خوف و جفا اور بسط و قبض اور نفل و فرض اور انس و ہیبت اور سرور و ہیبت کی اس کی طرف اضافت نہیں ہو سکتی جیسا کہ محبوب بے نشان ہے وہ بھی بے نشان ہو جاتا ہے۔ اے برادر جو اسے پہچان لیتا ہے شانِ بیچونی سے پہچانتا ہے۔ بے چوں کی طرف اشارہ کرنا محال ہے اور بیچوں کی حقیقت عبارت میں لانا ضلال ہے۔ انجامِ کار بھی کہنا پڑتا ہے لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ كَمَا أَتَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ۔ اپنی جان کی قسم اگر شروع ہی میں وہ معنی معلوم ہو جائے تو انتہائے کار میں زبان کو گنگ کر دیا کرتے ہیں تو ہر روز سوزِ استغفار گناہ پر "نازے ناموں کے حساب سے نانا تو ہے بار اور استغفار کے واسطے ایک مرتبہ استغفار۔ اے برادر جس کسی کی زبان مقامِ تحمید میں نہ گھلی وہ مقامِ توحید میں کیا دم مار سکتا ہے۔ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ !

اَحْبَبُّ مَآجَاتِ الْحَبِيبِ يَا وَجِدُ وَلَكِنْ لِّسَانَ الْعَاشِقِينَ كَلِيلُ

یعنی اپنے حبیب سے میرے ہر طرح پر مناجات کرتا پسند کرتا ہوں لیکن کیا اُروں عاشقوں کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔

ماہرِ جہ و اشتیم نہ اُسے تو کر دہ ایم جاں۔ اسیروند ہو اُسے تو کر دہ ایم

ماکر دہ ایہ ترکِ خود و مرد و کون نیز ! دینہا کہ کر دہ ایم برائے تو کر دہ ایم

غرض اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسماء کی شرح ہے اور دو جلدوں پر مشتمل ہے۔

خواہد فرمے اللہ بن گنج شکر نے قاضی صاحب کی دو کتابوں تواریخ اور راحة الارواح کا حوالہ اپنے مفعولات میں دیا ہے۔

برالعیان میں قاضی صاحب کی ایک اور کتاب تواریخ کا بھی ذکر ہے۔

حضرت شیخ جلال الدین تبریزی سہروردیؒ

ولادت ————— تبریز

وفات ————— بھال ۶۴۲ھ

علوم ظاہر و باطن کے مزاج اور عشق و محبت کے شہباز شیخ المشائخ ابراہیم جلال الدین تبریزی قدس سرہ العزیز اپنے زمانے کے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ صاحب علم و معرفت اور کشف و کرامت بزرگ تھے۔

ترک سلطنت | آپ ابتدا میں بڑے پُر شکوہ اور زہر دست بادشاہ تھے۔ اچانک عشق الہی سے دل روشن ہو گیا اور بادشاہت اپنے بیٹے کے سپرد کر کے بہت سا مال و دولت لے کر شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سب کچھ نذر کے طور پر ان کے سامنے رکھ دیا۔ شیخ نے ارشاد فرمایا کہ اسے مساکین میں تقسیم کر دو۔ پھر فرمایا ابھی تک بادشاہی کی بو تم میں باقی ہے۔ لہذا تمہارے سپرد یہ کام کیا جاتا ہے کہ چار سال تک درویشوں کے استنجے کے لیے ڈھیلے اور وضو کے لیے پانی مہیا کرتے رہو۔ آپ نے دل و جان سے یہ خدمت قبول کی۔ شیخ آپ کی خدمات سے بہت خوش ہوئے۔ جس شوق اور تن دہی کے ساتھ آپ نے اپنا فریضہ ادا کیا، اس نے شیخ کو بے حد متاثر کیا اور شیخ نے پہلی ہی نظریں دولت عرفان سے لالہ مال کر دیا۔ آپ سفر میں شیخ کے ساتھ رہتے اور خوراک کا سامان چولہا اور آگ ہمیشہ پاس رکھتے، تاکہ جب بھی پیرو مشد کھانا طلب کریں فوراً بنا دیں۔ چولہا ہمیشہ سر پر اٹھائے پھرتے تھے۔

خلوص اور ریا | مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے سفر کے دوران شیخ کی سواری کے ساتھ سخت گرمی اور دھوپ میں پیال چلنے کا فرق! جانتے تھے اور پاس ادب کی خاطر اونٹ پر سوار نہ ہوتے تھے۔ ایک دفعہ واپسی پر معتقدین نے بہت سے تحائف پیش کیے۔ ایک غریب عورت اگنی اس نے بھی ایک درم نذر کیا۔ شیخ نے درویشوں کو حکم دیا کہ جس کا جو جی چاہے اٹھالے۔ سب نے مختلف چیزیں اٹھالیں، مگر آپ نے بڑھیا کا وہ درم لے لیا۔ شیخ نے دیکھا تو فرمایا، جلال الدین! اگرچہ بظاہر تو نے ایک درم اٹھایا ہے جو حقیقت میں تو نے وہ چیز اٹھائی ہے جو زہر و جہاں کے اس سارے انبیا میں قیمتی اور انبار کی روح تھی۔ تو نے تو دوسروں کے لیے کچھ بچھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کئی بیشی کو نہیں دیکھتا۔ خلوص نیت کو دیکھتا ہے۔ ایک نیک عورت نے جو درہم پیش کیا تھا، پورے خلوص اور جوش کے ساتھ پیش کیا تھا اس لیے جو کچھ تھا وہی تھا۔

ورد و دہلی | شیخ کی خدمت میں آپ سات سال تک رہے۔ اس اثنا میں مخدوم بہاؤ الدین بغدادی تشریف لائے۔ وہ بھی حضرت شیخ کے خلیفہ تھے۔ ان میں اور شیخ جلال الدین میں باہم دوستی ہو گئی اور ایک دوسرے سے بہت انس پیدا

ہو گیا۔ دونوں زبردست عارف تھے۔ مخدوم بہاؤ الدین کو پیر مرشد نے ملتان جانے کا حکم دیا تو باہمی دوستی کے باعث شیخ جلال الدین بھی ان کے ساتھ ملتان آ گئے۔ پھر کچھ مدت بعد آپ دہلی چلے گئے۔

دہلی پہنچنے پر چارہل طرف آپ کے کلمات کا چرچا ہونے لگا۔ پورا شہر آپ کے استقبال کے لیے آہنچا۔ خرم سلطان التمش اپنے اہلیان سلطنت کے ساتھ پیشوا کی کے لیے آیا۔ اور شاہانہ طریقہ پر آپ کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرایا۔ بعد ازاں آپ قطب صاحب سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت قطب صاحب سماع کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ خبر ملتے ہی باہر تشریف لائے اور بڑی محبت اور عزت کے ساتھ اندر لے گئے۔ دربار تک گفتگو ہوتی رہی۔

قطب صاحب اور شیخ جلال الدین میں صحبتیں ہونے لگیں۔ ان محفلوں میں قاضی حمید الدین ناگوری بھی ہوتے۔ کبھی کبھی مخدوم بہاؤ الدین بھی ملتان سے تشریف لے آیا کرتے تھے۔ کبھی قطب صاحب اور شیخ جلال الدین ملتان چلے جاتے۔ غرض تینوں بزرگوں میں دوستی بڑھ گئی۔ شیخ الاسلام نجم الدین ان بزرگوں کے خلاف دل میں کینہ رکھتے تھے، چنانچہ وہ سماع کے مسئلہ کو لے کر ہردو بزرگوں کے خلاف صف اُڑا ہو گئے۔ طرح طرح کے فتوے شائع کرائے، جن میں سماع کو خلاف شریعت قرار دیا گیا۔ غرض بعض علماء کو نجم الدین نے ان کے خلاف صف اُڑا کر دیا۔

ان علماء نے بادشاہ کو بھی ان بزرگوں کے خلاف اکسانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اور ہر جائز ناجائز طریق سے ان کے خلاف لوگوں کو برا بھلا کہتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک حسین طوائف کو بے شمار روپیہ دے کر اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ شیخ پر نفاق کی قہقہے لگائے، مگر اس سے بھی ان کا مقصد پورا نہ ہوا۔ اتنا ضرور ہوا کہ مجلس سماع پر فوجی پہرے بٹھائیے گئے۔

ان حالات کو دیکھ کر شیخ جلال الدین نے دہلی چھوڑ دی اور بدایوں تشریف لے گئے۔ جو اس زمانے میں **سکونت** ملتان، اجمیر، دہلی، لاہور اور پاک پٹن کی طرح نہایت اہم، مشہور اور بارونتی شہر تھا۔ دہلی کے بعد اس شہر کو جنوب و مشرق میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ صوبے کا صدر مقام اور ملتان و قنجا کا گہوارہ تھا۔ بہت سے قدیم بزرگ بھی اسی جگہ دفن تھے۔ کئی سہروردی بزرگ یہاں پہلے سے موجود تھے۔ اس لیے یہ روحانی و خاندانی تعلق شیخ جلال الدین کو یہاں لے آیا۔ آپ کی تشریف آوری سے یہاں اور زیادہ رونق ہو گئی اور شہر کی تقدیس اور عظمت میں بھی اضافہ ہو گیا۔

قاضی کمال الدین بدایوں کا حاکم تھا۔ شیخ جلال الدین کی ان سے بڑی دوستی ہو گئی۔ الف خاں محل کے نزدیک ایک مسجد آج بھی موجود ہے، وہ آپ ہی نے بنوائی تھی۔ اس کا سنگ بنیاد نصب کرتے وقت آپ نے معماروں کو کعبہ تشریف

لے اخبار اعلیٰ میں لکھا ہے کہ تمہارے گھر کا پرگڑام تیار ہو جانے کے بعد شیخ نجم الدین نے ایک بھرتیا رکھوایا جس میں شیخ بہاؤ الدین زکریا کو بھی بلایا، وہ بھی آ گئے۔

سلطان احمد دوسرے طلبہ بھی بلائے گئے۔ نماز جمعہ کے بعد طوائف کو بلایا گیا۔ شیخ بہاؤ الدین نے طوائف سے پہچا کہ تجھے لازم ہے کہ بڑے درجہ جوت کی سزا پائے گی۔ وہ بلی

کوئی تعالٰیٰ حاضر نہ کرے یہ الزام محض دروغ و افتراء ہے۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی بجا بات سے زیادہ پاک و صاف ہیں۔ شیخ نجم الدین نے مجھے پانسیہ بنا رکھا

تھے کہ ہر شخص کے اس میں بات کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اس بقال کو بھی بلایا گیا تو اس نے سنا کہ کوئی چنانچہ سلطان نے شیخ نجم الدین کو بلایا کہ شیخ الاسلام کے منصب

انگوں سے دکھادیا تھا، تاکہ مسجد کے رخ میں فرق واقع نہ ہو۔

ایک روز ایک ندی کے کنارے اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ دفعۃً اٹھے اور وضو کرنے لگے فسربایا "نجم الدین صغریٰ کے جنازہ کی نماز پڑھ لیں، اگرچہ مجھے اسی کی شرارتوں کے باعث دہلی چھوڑنی پڑی، مگر بالآخر وہ میرے ہیرو مرشد کی برکت سے ملک عدم کو سدھارا۔" کچھ دنوں بعد نجم الدین کی وفات کی خبر مل گئی۔ حساب لگانے پر معلوم ہوا کہ آپ نے شیک موت کے دن اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔

حاکم بدایوں سے دوستی کے باعث اس کے ہاں آپ جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ اس کے ہاں گئے تو خادم نے عرض کیا آپ تشریف رکھیے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "کیا قاضی بھی نماز پڑھتی جانتا ہے؟ اور واپس چلے گئے۔"

حاکم چونکہ علوم ظاہری کا منتہی تھا اور پھر حاکم بھی تھا، اپنے متعلق شیخ جلال الدین کا یہ جملہ سن کر مکدر ہو گیا۔ سیدھا آپ کے مکان پر آیا اور پوچھا: کیا آپ نے میرے متعلق یہ جملہ کہا تھا۔ حاکم کا خیال تھا کہ شیخ میرے رعب میں آجائیں گے مگر شیخ نے ذرا پردہ بازی اور جواب دیا ہاں میں نے ایسا کہا تھا۔ وہ بولا اگر میں عالم و فاضل ہونے کے باوجود نماز پڑھنا نہیں جانتا تو پھر اور کون ہے جو نماز پڑھتی جانتا ہے۔ فرمایا بھائی علماء کی نماز اور ہے اور فقرو کی اور۔ حاکم نے جواب دیا کہ کیا فقرا کوئی ماہر قسم کا قرآن پڑھتے ہیں، اور ان کا ذکر اور سجدہ بھی کسی اور طریقہ کا ہوتا ہے؟ آپ نے جواب دیا قرآن اور طریقہ دونوں ہی ہیں مگر علماء تو صرف قیاس کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن فقرا جب تک کعبہ کو دیکھ نہیں لیتے تکبیر نہیں کہتے اور ان کی اقل درجہ کی نماز یہ ہے کہ عرش پر پڑھتی جائے۔ حاکم اس بات کو بھی خاطر میں نہ لایا۔ اس نے خیال کیا کہ شیخ اپنی کرامت کا اظہار کرتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ میں کعبہ کو دیکھتا اور عرش پر نماز ادا کرتا ہوں، مگر چونکہ دوستانہ تعلقات تھے اس لیے کچھ نہ کہا اور چلا گیا۔ رات کو قاضی صاحب (حاکم) نے خواب میں دیکھا کہ شیخ عرشِ معلیٰ پر جانا نماز پڑھائے نماز پڑھ رہے ہیں۔

یہ محض ایک اتفاق تھا کہ قاضی صاحب ایک ضیافت میں شریک ہوئے۔ شیخ نے گفتگو کے دوران فرمایا کہ علماء کی معراج صرف یہی ہے کہ وہ متولی ہوں یا مدرس اور پڑھیں تو قاضی بن جائیں۔ اس سے بھی زیادہ ترقی کی تو صدر الصدور بن گئے اور بس۔ لیکن فقراء کے مراتب کی کوئی حد نہیں۔ ان کا پہلا مرتبہ وہ ہے جو آج ہی رات کو قاضی صاحب نے خواب میں دیکھا۔

علی مولا | قاضی صاحب رات خواب دیکھ ہی چکے تھے اور حقیقت نے ان کی حکومت کے غرور کو پال کر دیا تھا اور قار کا خیال چھوڑ کر بھی بھٹل میں اٹھے اور اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا اور اپنے رٹ کے برہان الدین کو بھی اس وقت حضرت شیخ کا مرید کر لیا۔ شیخ برہان الدین نے بعد ازاں درجہ کمال کو پہنچ کر حضرت شیخ سے غرقہ خلافت حاصل کیا۔ شیخ علی مولا بھی آپ کے خلیفہ تھے انھیں دونوں بدایوں میں رہے۔ نظام المشاخ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ اپنے دروازہ کی چوگٹ پر بیٹھے تھے کہ ایک شخص سر پہرہ دی کا مشکار کے فروخت کر رہا تھا۔ یہ شخص چندوں کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ آپ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا: "سبحان اللہ دنیا میں ایسے مرد

بھی ہیں۔ اور حالت ایسی متحیر ہو گئی کہ اسی وقت ہندو مذہب ترک کر کے اسلام قبول کر لیا اور مولائی بھائے اس کا علی نام رکھا گیا۔ علی مولائے ایک لاکھ روپیہ جو مدفن رکھا تھا لا کر نظام المشائخ کی خدمت میں پیش کیا اور مرید ہو کر خلافت کے درجہ کو پہنچا۔

سیاحت | شیخ جلال الدین بدایوں سے اٹھ گئے پھر بہار کی سیاحت کرتے ہوئے بنگال پہنچے جو اس وقت کفرستان کا مرکز تھا۔ وہاں پہنچ کر پنڈو کے قصبہ میں سکونت اختیار کی۔ جو ضلع مالوہ میں لکھنؤ کے قریب ایک مشہور اور قدیم قصبہ تھا۔ یہ جگہ ہندوؤں کے متبرک تیرتھ کی حیثیت رکھتی تھی۔ ہندوؤں کے بہت سے مندر تھے اور ہر وقت ناقوسوں کی صدا مچتی رہتی تھی۔ بنگال میں اسلامی سلطنت کو قائم ہوئے تھوڑی ہی مدت گزری تھی اور لکھنؤ کی اس کا صد مقام قرار پایا تھا۔ شیخ جلال الدین نے اس کے قریب ہی پنڈو کے مقام کو اپنی سکونت کے لیے منتخب کیا۔ تاکہ حکومت کو بھی متاثر نہ کر سکیں، پھر یہ کہ یہاں رہنے سے طول و عرض بنگال میں اسلام کی تبلیغ کے لیے ہر قسم کی سہولتیں میسر آسکتی تھیں۔ اس مقام پر بنگال کے ہر گوشے سے لوگ تیرتھ یا تیرا کے لیے آتے تھے۔ ہر وقت میلا سا لگا رہتا تھا۔ لاکھوں ہندوؤں کا اجتماع ہوتا تھا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ بھی تظفروں کے عہد میں یہاں آیا تھا۔ شیخ جلال الدین سے بھی اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ پنڈو کے متعلق ابن بطوطہ لکھتا ہے :

”پنڈو میں ہندوؤں کا ایک مشہور مندر تھا ہلکلی کی پوجا ہوتی تھی، جس کی زیارت کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ بڑا اجتماع ہوتا تھا۔ اس مندر اور بت خانہ کی وجہ سے پنڈو کی شہرت سامنے بنگال میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں بہ کثرت پجاری تھے اور بکثرت بت تھے۔ شیخ جلال الدین تبریزی سرحد دی کی عمر وہ سال کی ہو چکی ہے۔ قبلے پتلے اور کشیدہ قامت شخص ہیں۔ میرے آنے کا حال اپنے کشف سے معلوم کر کے اپنے مریدوں کو در منزل آگے میرے استقبال کو بھیج دیا۔ انھیں دیکھا ایک عمدہ قسم کا چنر پہنے بیٹھے ہیں جو مجھے بہت پسند آیا۔ دل میں کہنے لگا کہ کاش حضرت یہ چنر مجھے عطا فرمائیں۔ انھوں نے اسی وقت چنر اتار کر مجھے عطا کر دیا اور مریدوں سے کہا کہ دے دو رہا ہوں مگر یہ چنر ان کے پاس رہے گا نہیں۔ ایک کافر بادشاہ ان سے چھین کر میرے ہی بھائی کو دے دے گا۔ میں نے اسی وقت سے اس کی پوری حفاظت کی بعد اس امر کا تنبیہ کر لیا تھا کہ میں اسے کسی بادشاہ کے سامنے پہن کر باطل گا ہی نہیں، مگر ایک شیخ وقت کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہرگز غلط نہ ہو سکتی تھی۔ چین میں جب پہنچا تو وہاں کے بادشاہ نے وہ چنر مجھ سے ہر جہر چھین لیا کہ بہت خوبصورت اور قیمتی تھا، لیکن اس کے عوض اپنی طرف سے ایک بیش بہا خلعت، ایک گھوڑا اور کچھ نقد دینے عطا کیا۔ مجھے اس وقت شیخ کا قول یاد آیا، لیکن میری حیرت کا وہ عالم بھی دیکھنے کے قابل تھا، جب میں نے چین ہی کے ایک اور شہر میں وہ چنر ایک اور مددش شیخ برہان الدین کو پہننے دیکھا۔ انھوں نے خود ہی

فرمایا، علامہ اس میں تحیر کی کون سی بات ہے، میرے بھائی شیخ جلال الدین نے یہ چند حقیقت میں میرے ہی لیے بنایا تھا اور مجھے ایک خط میں اطلاع دی تھی کہ اطمینان رکھو تمہیں یہ چند کسی دُکسی ذریعہ سے ضرور پہنچ جائے گا، یہی نہیں انھوں نے مجھے وہ خط بھی دکھایا۔

اس کے بعد علامہ مخدوم نے لکھا ہے کہ شیخ تبریزی کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ بہت مقدر اور بلند پایہ بزرگ ہیں جنہیں صرف ہندوستان ہی نہیں تمام دنیا کے معاملات میں بہت دخل ہے۔

اس وقت پنڈو کی حالت یہ تھی کہ کسی مسلمان کی جرأت نہ تھی، وہاں قدم رکھ سکتا۔ لیکن آپ تنہا وہاں گئے اور ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ رہے۔ سونے کی حاجت ہوتی تو زمین پر وہیں سو جاتے۔ درختوں کے پتے ان کی غذا تھی پاس کوئی زاد راہ نہ تھا۔ کپڑے میلے ہو جاتے تو خود دھو لیتے۔ بھاریوں میں آپ کی آمد سے ایک شور مچ گیا۔ مخالفت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی گئی مگر آپ نہ ہٹے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کیں، مگر یہ سب بالآخر آپ کی مساعی سے صدیوں کا کفر بنا ہوا شہر ایک انقلاب عظیم سے دوچار ہو گیا۔ لوگ آپ کی تعلیمات اور توت روحانی سے متاثر ہو کر جوق در جوق اسلام قبول کرنے لگے۔ بھاریوں کی دنیا میں ایک ہوجان پیدا ہو گیا اور یہاں کا عظیم الشان بت خانہ اپنی شوکت و سطوت کھو بیٹھا۔ پھر وہ مساکرہ دیا گیا۔ اس لیے کہ کوئی اس بت خانے کا بھاری باقی نہ رہا سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ہند جوق در جوق آپ کے پاس کچے چلے آتے تھے۔ وہی بھاری جو دن رات کالی کے مندر میں بیٹھے ناقوس بجایا اور گایا کرتے تھے۔ اسلام کے شیعانی ہو کر باج وقت نماز ادا کرنے لگے۔ جہاں پہلے مندر ہی مندر دکھائی دیتے تھے اب مسجدوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ بنگال میں آج مسلمانوں کی جو کثرت نظر آتی ہے وہ سب حضور جلال الدین مہروردی ہی کے برکات و فیوض کا نتیجہ ہے۔

ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ شیخ ہر روز صبح کی نماز کعبہ شریف میں پڑھا کرتے تھے ہر سال حج کے موقع پر طواف بیت اللہ میں موجود ہوتے، عرفہ اور عید کے روز ہمیشہ فائز رہتے، کسی کو یہ علم نہ ہوتا کہ آپ کہاں تشریف لے گئے۔

اخبار الصالحین کے بیان کے بموجب شیخ جلال الدین ہندو گاہ دیو محل کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں کفار کا ایک بڑا بت خانہ تھا۔ اس ملک کے لوگ جوق در جوق اس کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ شیخ نے تصرف باطنی سے ان بتوں کو شکست کیا اور اس ملک کے تمام کفار کو مسلمان کیا اور وہی اپنا کلیہ بنایا اور حسب اتفاق ہوا تو وہیں دفن ہوئے۔ اب تک اسی بت خانہ میں قبر مبارک ہے۔ صاحب سیر العارفین لکھتے ہیں کہ اب تک وہاں کی نصف آمدنی اُستانیہ کے لیے وقف ہے۔ بنگال میں جہاں کہیں حضرت شیخ تشریف فرما ہوئے تھے، آج تک لوگ وہاں جبین اخلاص خاک پر پڑتے ہیں۔ چنانچہ چند جگہ اور زیارت گاہیں شہر ہیں۔ بعض لوگ غلطی سے آپ کو شمس الدین تبریزی کہتے ہیں۔ غرض آپ کے کمالات اور خوارقِ عادات اتنے زیادہ ہیں کہ اس پر کتاب میں نہیں سما سکتے۔ آپ کے احوال و بیرونی چہرے کے صفات میں اکثر جگہ نظر پڑے ہیں۔ چنانچہ

جوامع العلم میں ہے کہ حضرت شیخ جلال الدین جب سفر کرتے کرتے شیخ فرید الدین گنج شکر کے وطن پہنچے تو حضرت گنج شکر اس وقت کم سن تھے۔ شیخ جلال الدین نے پوچھا کہ یہاں کوئی درویش ہیں لوگوں نے کہا ہاں ایک تاضی بچہ دیوانہ ہے یہ سن کر شیخ جلال الدین آپ کے دیکھنے کو آئے اور ایک انار آپ کو دیا۔ آپ اس وقت روزہ سے تھے۔ انار سب تقسیم کر دیا۔ صرف ایک دانہ انار کے لیے رکھا۔ جب یہ بٹسے ہوئے اور حضرت قطب الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں آئے اور آپ سے یہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اسی ایک دانہ میں تمہارے لیے تمام نعمتیں تھیں۔

آپ کا کلام ہے کہ جس کسی نے صانع کو چھوڑ کر مصنوع سے دل لگایا وہ ریا کا بندہ ہو گیا۔ آپ نے شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی کو ایک خط لکھا تھا کہ جس کسی نے عورتوں کے سر پہنوں سے محبت پیدا کی اُسے کبھی نفاق نہیں ہو سکتی۔ خزینۃ الاصفیاء اور ذرۃ الکونین میں آپ کے دصال کی تاریخ ۶۴۲ھ (چھ سو بائیس ہجری) لکھی ہے :-

آپ کے کشف و کرامات کا ایک اقداس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جن دنوں آپ دہلی تشریف لے گئے اور سلطان اتمش نے آپ کا استقبال کیا تو بادشاہ نے شیخ نجم الدین صغریٰ سے جو ان دنوں شیخ الاسلام تھے پوچھا آپ کو کہاں ٹھہرانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بیت البیعت میں ٹھہریں۔ یہ ایک شاہی مکان تھا جو محل کے قریب تھا۔ اس کے متعلق عام خیال یہ تھا کہ اس میں آسیب ہے اور حق رہتے ہیں اور ہمیشہ تعقل رہتا تھا۔ سلطان نے کہا مہمان کے ساتھ ایسا سلوک اچھا نہیں۔ نجم الدین نے کہا اگر یہ محل ہے تو حق انہیں کہ فی تکلیف نہ دیں گے اور اگر ناقص ہیں تو میری ان کی سزا ہے۔ ابھی بادشاہ نے نجم الدین کے مشرعوں سے اتفاق نہیں کیا تھا کہ شیخ جلال الدین کو اس کی خبر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا: نجم الدین اس مکان کی چابی کہاں ہے؟ بیچ دو تاکہ اتونے سے پہلے ایک درویش کو بھیج کر اس کی صفائی کرائی جائے۔ کبھی انہی تو آپ نے تراب نام ایک درویش کو دی کہ قفل کھول کر اندر جاوے اور بلند آواز سے کہو: اے بنو! شیخ جلال الدین تبریزی یہاں آئے ہیں عرصہ تک تم یہاں رہو اب حضرت شیخ یہاں رہیں گے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور میری یہ کائل وہاں ٹانگ دینا۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی۔ جنوں نے کھانچا غی کمرہ دار حضرت نے وہاں قیام فرمایا۔

حضرت شیخ امیر حسینیؒ

ولادت ————— علاقہ غور (ہرات)

وفات ————— موضع ہری (ہرات) ۱۱۱۵ھ

شیخ امیر حسینیؒ مشہور صوفی بزرگ اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ نظم و نثر میں ان کی کئی کتابیں مقبول ہوئیں۔ آپ نے نواح خراسان میں علم و عرفان کی شمعیں روشن کیں پھر ملتان تشریف لائے اور شیخ بہاؤ الدین زکریا کی خدمت میں فیضیاب ہوئے۔ خاندان اور ابتدائی آپ کا اسم گرامی حسین بن عالم بن ابی الحسن ہے۔ سیر العارفین میں پورا نام شیخ صدر الدین احمد بن نجم الدین المعروف بر سید حسین بتایا گیا ہے۔ غور کے ایک گاؤں کزیر کے رہنے والے تھے۔ بعد ازاں ہرات چلے آئے۔ اسی بنا پر آپ کے نام کے ساتھ ہروی بھی لکھا جاتا ہے۔

بیعت | آپ کی بیعت کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض لکھتے ہیں کہ آپ شیخ شہاب الدین عمر مہرودیؒ کے مرید تھے، بعض نے شیخ ابوالفتح رکن الدینؒ کا مرید بتایا ہے۔ سیر العارفین میں شیخ بہاؤ الدین زکریا کے حالات میں شیخ امیر حسینیؒ کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے :

ایک مرید مجملہ مریدان صادق العمل والقول کے شیخ صدر الدین احمد بن نجم الدین ہروی بھی ہیں جو سید حسینی کے نام سے بھی مشہور و معروف ہیں۔ ان کی تصنیفات نظم و نثر میں بکثرت مقبول و مشہور عام و خاص میں۔ نثر میں نزہت الارواح اور طرب المجالس اور نظم میں زاد المسافرین اور کنز الرموز بمقام متبرک ملتان شیخ بہاؤ الدین کی خدمت میں رہ کر وہیں تصنیف کیں اور شیخ بہاؤ الدین نے کتب مذکورہ کا مطالعہ بغور فرما کر مصنف کی تحسین و انفرین کی اور وہ سوالات بھی جو شیخ محمود شوستر سے کیے گئے تھے۔ اور شوستر مرحوم نے ان کے جوابات میں نسخہ گلشن زار تصنیف کیا۔ سید حسین کی تصنیف میں سے ہیں۔ چنانچہ اپنے زمانہ میں نواحی خراسان میں نہم معرفت و طریقہ درویشی میں سید صاحب بے نظیر و پے ہتا گزرے ہیں اور یا حضرت عظیم فرماتے تھے ۔

اول مرتبہ ملتان میں اپنے والد بزرگوار سید نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ برسیل تجارت آئے تھے اور بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں فیضیاب ہوئے۔ لیکن بوجہ زعم علم و کمال مرید نہ ہوئے تھے، مگر وفات پدید پڑ گئی دفعۃً ترک تعلیق دینا پڑے وہی گم کے آزادی اور خدا طلبی اختیار کی اور اپنا تمام مال و اسباب فی سبیل اللہ سالکین و فقرا پر اٹھا کر کے ملتان آئے اور بعد از عقیبت شیخ بہاؤ الدین زکریا قدس اللہ روحہ کے مرید ہو گئے اور تین

برس تک پیر کی خدمت میں رہ کر بڑی بڑی ریاضتیں کر کے کمالات و کمالات سے مالا مال ہو گئے۔
 مزار تبرک سید موصوف کا موضع ہری میں واقع ہے۔ اس دیار کے لوگ ان کی زیارت کے واسطے دو شنبہ
 کے دن جایا کرتے ہیں۔ حتیٰ یہ ہے کہ مرقد مقدس ان کا زائرین کے جسم بے جان میں روح تازہ بخشا ہے۔
 عجب دلکشا اور جانفزا مقام ہے۔ جن آیام میں یہ ضعیف جمالی مقام ہری میں پہنچا تھا، اس وقت مولانا
 عبدالرحمان جامی اور مولانا عبدالغفور قدس سرہ العزیز بھی سید صاحب کی زیارت کے واسطے تشریف لائے
 تھے۔ بعد حصول زیارت ہم سب نے مل کر ناز ظہر و عصر کی اسی جگہ ادا کی تھی اور بہت کچھ فیض حاصل کیا تھا۔
وفات | انعام الانس کے بیان کے مطابق آپ نے ۱۶ شوال ۱۸۸۵ء میں وفات پائی۔ تذکرہ دولت شاہ میں سن ۱۲۹۵
 ۱۲۹۵ھ بتایا گیا ہے۔ مگر شیخ امیر حسینی کی ایک کتاب زاد المسافرین میں ان کے ایک شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ۷۹ھ تک
 زندہ تھے۔ شعر یہ ہے :

در ہفت صد و بیست و نہ زنجیرت گشت افسردہ ای کتاب ختمت
تصانیف | شیخ امیر حسینی کی تصانیف یہ ہیں :

نزہت الارواح، الارواح، طرب المیاس، صراط مستقیم، زاد المسافرین، کنز الرموز، سورات و گلشن زار
 اور دیوان۔ یہ تمام کتابیں غیر مطبوعہ ہیں اور بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے قلمی نسخے مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں۔ ان تمام
 کتابوں کا موضوع معرفت اور سلوک و طریقت ہے۔

ان تصانیف کے ضمن میں "بزم صوفیہ" کے مصنف نے شیخ امیر حسینی کی تحریر ادا ان کے کلام کے بعض نمونے پیش
 کیے ہیں۔ کہتے ہیں :

"نزہۃ الارواح کے متعلق لطائف اشرفی میں ہے :

لمعات حضرت نور الدین عراقی و نزہۃ الارواح حضرت امیر حسینی بشرف نظر شیخ (یعنی حضرت شیخ بہاؤ الدین
 زکریا ملتانی) در آمدند فرمودند کہ لمعات بہ نسبت خاص واقع شدہ و نزہۃ الارواح ہم خاص و ہم عام حسب
 حیثیت خود بہرہ ورانہ لمعات دیگر دارد (ص ۳۶۷)

زاد المسافرین کے متعلق ہم کچھ معلومات فراہم کر سکے ہیں ان کو ہم ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ ثنوی کا آغاز حمد باری تعالیٰ
 شانہ سے ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کی نعمتوں اور رحمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے دنیا داروں کو خطاب اس طرح کیا جاتا ہے :

بشنو پسر اسیانِ حالت
 علم و جد اسست قیل و قالت
 طے کن خدائے داں شرمی تو
 اینست کجا ہی دوی تو
 آن علم طلب کہ با تو ماند
 و آن دم کہ ترا از تو رہاند
 آن علم فریضہ تانہ خوانی
 تحقیق صفات حق نہ دانی
 اے طبع ہوا معلّم تو!
 تاکہ لم و لانسلم تو!
 خود را بگذرت کردہ گرم
 آخر ز خدا نیاید شرم
 از خود بخدا مرد بت ادیل
 تشبیہ کن بودہ تسلیل
 ز نہار بجمت قیاسی
 غترہ نشوی بکی مشناسی

اس کے بعد مقالات شروع ہو جاتے ہیں جن میں جا بجا متعدد حکایات بھی ہیں۔ پہلا مقالہ حق سبحانہ تعالیٰ کی
 تزیینات ہیں اور سالک کو ریاضت و مہادہ کی تلقین و تشریح میں ہے۔ اس میں بھی خطیبانہ رنگ اور وعظانہ انداز بیان قائم
 ہے۔ فرماتے ہیں:

ہمند و کہ ہمیشہ بت پرست
 ہر صبح دعائے می فرستد
 جز ذکر تو نیست در زبانش
 ز نار و نامست در میانش
 ایں جملہ ز دین و ملت خویش
 جز تیر چنان نہ دیدہ در کیش

دوسرے مقالہ میں فضیلت و شرف انسانی پر بحث ہے۔ اس میں فارسی زبان کی سلاست و لطافت کے ساتھ
 ساتھ بعض غیر معمولی عربی الفاظ یا تانافوس کے بھی کہیں کہیں آگئے ہیں۔ اس کی پہلی حکایت ملاحظہ ہو:

موسیٰ ز مے فسراق مخمور
 مستانہ دوید بر سرِ طور
 گفت اے ز تو بود ہر چہ بودہ
 مارا بتو جسم تو راہ نمودہ
 گرز و منے کجاست جویم
 تا با تو حدیث خویش گویم
 در دور تری بر اُرم اُواز
 باشد کہ بخود دام کنی باز
 بشنو ز ہاتے جوابے
 کہ از تو بہ پیش تو نقابے
 ایں جانے حوالہ نیست بگذار
 من با تو ام از خودم طلبدار
 افتادین مہر و آبشش در
 ایں جا بود اے حریف بنگر
 شادمان چہاں دریں خیالات
 بر نطق غنم مسلک مات
 از قایت قرب دور دور است
 ہر مرغ بہ دانہ صبور است

ایں آتش ماچگو نہ میرد کہیں درد دوائے پذیرد
یاد آہ زخود کہ نیست بادت بے شرم کہے کہ شرم بادت

تیسرا مقالہ طریقت اور سلوک کی کیفیت میں ہے۔ چوتھا ارشاد و معالمت پر ہے۔ اس میں کئی حکایتیں ہیں۔ پانچویں میں عشق اور اس کے مرتبہ کا بیان ہے۔ چھٹا مقالہ معرفت نفس انسانی اور اس کی عفت میں ہے۔ ساتویں میں معرفت کا نام اور اس کی تحقیق ہے۔ آٹھویں مقالہ کا عنوان ہے ”در میان حال شرف باد شرف می رسد“ یہ مقالہ دھرم مقالوں سے کچھ زیادہ ملی اور تشبیہات سے معمور ہے اور اسی پر چند در چند مواظظ و نصائح و مخاطبات کے ساتھ مثنوی ختم ہر جاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

دریست گراں بہا کر سغتم در باب کہ گفتنی بگفتم
ہم سہ نگہین یقین است ہم تو سہ روہ روان دین است
از بس کہ فسانہ بکرمین در شد دامن آخر الزمان پر
ایں گلشکرے کہ من سرشتم در ہشت مقالش بنشتم
شمع است کہ از الم برافروخت ہفتاد و ہزار پردہ را سوخت
یک نکتہ او کہ جاں کند شاد بردل در ہشت باغ بکشد
آنگس کہ بیافت اندکے بود دانست کہ چوں شگافتم بود
تا جست سدان نامور را نہ پارہ و مست کون خر را
چوں اہل خرد بہر دیا ہے نہیں تحفہ بر بند یا دگا ہے
ایں نور ہر طرف کہ تابد یعنی کہ قبول ہر کہ یا بد
زیر گنج کہ را نگاہ کشاوم دار و بدعائے خیر یادوم
در ہفتصد و بیست و نہ زوجرت گشت آخر ایں کتاب قمت

اس مثنوی میں ۱۴۵۶ اشعار ہیں۔ اس کی مقبولیت اور اہمیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کا بڑا حصہ تذکرہ

دولت شاہ اور آتشکدہ میں بھی ہے، جس کو ہم یہاں نقل کرتے ہیں:

ایں طہرہ حکایتیست بنگر در زے مگر از قضا سکندر
سے رفت وہم سپاہ باو صد حشمت و مال و جاہ باو
ناگنہ بخرابہ ”گوزر کسرد“ پیسے ز خرابہ سر بدر کرد

پیرے کہ نہ کہ آفتاب پر نور
 پُرسید کہ ایں چہ شاید آخر
 در گوشہ ایں کد لگیر
 چوں رائد بدال مناک چوں گد
 چوں باز نہ کرد سوسے او چشم
 گفت اسخده غول ہاں گزر گاہ
 ہر چہ مکر دی اجستہ دم
 دانی کہ منم بہ بخت فیروز
 دریا دل و آفتاب دایم
 پیرانہ سر وقت بانگ برزد
 نہ پشت نہ روسے عالی تو
 دور ان نلک کہ بیشمار است
 نہ غول و غافل دریں کوئی
 از روز پس چو آگم من!
 غافل توئی کز برائے پیشی
 چوں آخہ کار ہا بدائست
 در بندہ من کہ حرص مانند
 با من چہ برابر ی کنی تو
 گریاں شد ازین سخن سکندر
 از غلبت خود نفسیہ می زند
 پیرانہ سر حال راہ فرودش
 آتشکدہ میں کچھ اور اشعار بھی منقول ہیں۔ مثلاً:
 بچلا کہ درد مند دم ز غم فراق یارا
 نہ خلاف گوید بگلش کہ حکم کند غلہ را
 دو چشم سکندر آمد از دور
 ایں کیست کہ مے نماید آخر
 بیہودہ نہ باشد ایں چنین پیر
 پیرانہ سر وقت خود نہ شد دور
 پُرسید سکندر شش بصد چشم
 غافل چہ نشستہ دیدی راہ
 آخہ نہ سکندر راست نام
 پشت ہمہ روسے عالم فروزد
 فرق فسکست زیر پایم
 گفت ایں ہمہ جو نیرزد
 یک دانہ ز کشت آدمی تو
 ہر سا غش از تو صد ہزار است
 ہشیا در ترانہ توام بعد روی
 چوں منتظر آل دریں رہم من
 منور دو روزہ عمر خویشی
 با خلق مرا چہ آشنائست
 بر تو ہمہ روز سر فرزند
 چوں بندہ بندہ منی تو
 بگلہ کلاہ شاہی آذر
 سر بہ کف پائے پیری زد
 کاندہ ہمہ وقت یاد بروش
 نہ خلاف گوید بگلش کہ حکم کند غلہ را

اے سایہ تو مرد صحبت نور خُ
رو ماتم خود گیسر گزیریں سود خُ
اندیشہ وصل آفتابیت نرسد
می ساز بایں قدر کن او دوازندہ

کنز الرمز میں امیر حسینی نے حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریاؒ اور ان کے فرزند ارجمند شیخ صدر الدین کی مدح میں جو اشعار کہے ہیں ان میں کچھ یہاں نقل کیے جاتے ہیں :

شیخ ہفت اقلیم قلمبہ اولیا	واصل حضرت ندیم کبیریا
مغفر ملت بہائے شرع و دین	جاں پاکش منبع صدق و یقین
از وجود او بہ نزد دوستاں	جنت الماویٰ شدہ ہند و ستاں
ملکہ او از نیک و از بد تا فتم	ایں سعادت از قبولش یافتم
رغبت مستی چھا برعل بل از میل	کرد پرواز ہما بر آستیاں
آں بلند آوازہ عالم پناہ	سر و غیر افتخار صدر گاہ

صدر دین و دولت آں مقبول حق
نہ فلک پر خانی جودش یک طبق

حضرت امام علی لائق

ولادت

وفات سیالکوٹ ۶۸۶ھ

سیالکوٹ شہر میں قلعہ کے قریب سید امام علی لائق کا مزار مرجع خلافت ہے، جو تعلقوں کے عہد میں سیالکوٹ سے ہندو راجہ کا خاتمہ کر کے اسے اسلامی سلطنت کے زیر نگین لانے کا موجب تھے۔ بہت بڑے بزرگ اور اولیاء اللہ تھے۔ عام طور پر امام صاحب کے نام سے مشہور ہیں۔

امام صاحب | سید امام علی لائق: سید اسحاق زنجانی، سید حسین زنجانی اور سید یعقوب زنجانی (سید دیوان لاہوری) کون تھے؟ چاروں آپس میں رشتہ دار تھے اور چاروں اکٹھے ترکستان سے ہندوستان آئے تھے اور لاہور میں سکونت اختیار کی تھی۔

والد بزرگوار کا نام سید حسن مکی تھا۔ پہلے شاہی منصب پر فائز تھے، پھر اسے ترک کر کے کانگڑہ کے قریب کسی جگہ گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔

سلسلہ نسب | آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یوں ملتا ہے:

امام علی بن سید حسن مکی بن سید احمد بن سید یوسف بن سید اسحاق بن سید ہاشم بن سید عبدالرزاق بن سید عربی بن سید محمد صالح بن سید علی اکبر بن سید طاہر بن سید محمد الدین بن سید عبداللہ بن سید ابوالحسن مرہٹا گھم
بن سید موسیٰ بن سید ابراہیم اصغر بن سید امام موسیٰ کاظم بن سید امام جعفر صادق بن سید امام باقر بن سید امام زین العابدین بن سید امام حسین بن حضرت علی علیہم السلام۔

بابا فرید الدین شکر گنج کے خلیفہ تھے۔ بعض روایات بتاتی ہیں کہ آپ اپنے مرشد کے حکم سے سیالکوٹ آئے تھے۔

سیالکوٹ کی | جن دنوں امام صاحب ہندوستان آئے ان دنوں سیالکوٹ پر ایک ہندو راجہ حکومت کرتا تھا اگرچہ ہندو کیفیت پر تعلق حکمران تھے، مگر انھوں نے راجہ سے حکومت چھیننے کا کبھی خیال نہ کیا تاہم راجہ کو ہر وقت اپنی حکومت

نے خدیۃ الاحضیا جلد اول ص ۱۱۱ پر صاحب معارج الولاہیت کے حوالے سے مذکور ہے کہ جب امام علی سے پہلے وہ علی بن ابی طالب اور ایک دیگر بزرگ

بابا شکر گنج سے بیعت کر چکے تھے۔ جب امام علی بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو بابا صاحب نے فرمایا: میں نے تمہیں ہر جہاں لائق بلایا، چنانچہ تم

لاحق آپ کا خطاب ہو گیا اور امام علی لائق کہلائے گئے۔

بہ خطرہ رہتا تھا۔

سیالکوٹ کے راجہ | کہا جاتا ہے کہ ایک جوتشی نے راجہ کو مشورہ دیا کہ اگر کسی مسلمان کا خون قلعہ کی دیواروں پر چھڑک کر نازیاں حرکت دے جائے تو قلعہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے حملے سے محفوظ ہو جائے گا۔

راجہ نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ایک مسلمان بڑھیکے بیٹے کو قتل کر کے اس کا خون قلعے کی دیواروں پر چھڑکا۔

راجہ کی شہامت | ان دنوں تخت دہلی پر فیروز شاہ تغلق حکم کرتا تھا۔ اتفاق سے اس کی ملاقات امام صاحب سے ہوئی تو انھوں نے بڑھیکے فریاد بادشاہ تک پہنچائی۔ فیروز شاہ کو راجہ کے اس ظلم پر بڑا طیش آیا، چنانچہ اس نے امام صاحب کی کراہی پر ان کی سرکردگی میں ایک لشکر سیالکوٹ کی طرف روانہ کیا تاکہ راجہ کو اس کی ظالمانہ حرکت کی سزا دے۔

امام صاحب | اس لشکر میں امام صاحب کے ساتھ سید میر بازاں ایک قابل جرنیل بھی تھا۔ غلاوہ ازیں امام صاحب کی پہلی فتح | کے بجائی امام ناصر الدین بھی شریک تھے۔ جب لشکر باندھ کر پہنچا تو ناصر الدین نے خلافت سے وفات پائی اور وہیں دفن کیے گئے۔ لشکر آگے بڑھا تو جگت پور نام ایک مقام پر سیالکوٹ کے راجہ کا بھائی جگت رام مقابلے میں آیا۔ نہایت زانی کے بعد امام صاحب نے راجہ کو شکست دی مگر اس جنگ میں امام صاحب کا قابل جرنیل سید میر بازاں شہید ہو گیا۔

امام صاحب | جگت پور کا معرکہ سر کرنے کے بعد شکر آگے بڑھا تو ہنس پور کے مقام پر سیالکوٹ کے راجہ کا ایک کی دوسری فتح | اور بھائی سید زاد ہوا، یہاں بھی معرکہ کی جنگ ہوئی جس میں راجہ مارا گیا اور امام صاحب سیالکوٹ پر چڑھے۔

سیالکوٹ کی | سیالکوٹ کے راجہ نے قلعہ کی حفاظت کے تمام انتظامات کر رکھے تھے اور مقابلے کی ٹھان رکھی تھی۔ جنگ | امام صاحب نے ایک کے جنوب میں ڈیرے ڈال دیے۔ پھر پورے زور شور کے ساتھ قلعہ پر حملہ کیا۔ دو دن کی سخت لڑائی کے بعد امام صاحب شہر میں داخل ہو گئے۔

قلعے کی فتح اور امام | راجہ قلعے میں گھر گیا۔ امام صاحب نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور کئی روز تک لڑائی ہوتی رہی۔ بالآخر راجہ نے شکست کھائی اور قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، مگر مسلمانوں کو اس کی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی یعنی امام صاحب اور ان کے ساتھ دوسرے کئی بزرگ شہید ہو گئے۔ امام صاحب کی شہاد

امام ناصر الدین کا فرزند جانشین ہے۔

مکہ کہتے ہیں یہی وہ مقام ہے جہاں پسرور کہتے ہیں۔ امام صاحب کا لشکر نے جگت پور کو فتح کرنے کے بعد اس کا نام بدل کر پسرور رکھا۔ پسرور بن گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ پسرور کو راجہ پسر نام نے آباد کیا تھا۔

۶۸۹ء میں ہوئی۔

چونکہ جو جس جگہ شہید ہوا وہیں اسے دفن کیا گیا۔ اسی لیے قلعہ کے اُس پاس امام صاحب کے غلاوہ اور بھی کئی شہید کی قبریں ہیں، جو امام صاحب کے ہمراہ اس جنگ میں شریک ہو کر شہید ہوئے۔

سید سُرخ رُفُو | امام صاحب کے ساتھ شہید ہونے والوں میں ایک کا نام سید سُرخ رُو تھا جو لڑائی کے وقت قلعے کے کا مزار دروازے کے سامنے شہید ہوئے تھے۔ چنانچہ قلعہ کے دروازے کے اندر ان کا مزار ہے۔

بڑھیا اور اس کے | جس بڑھیا کے بیٹے کو راجہ نے قتل کیا تھا، وہ بھی اپنے ایک اور بیٹے کے ہمراہ جنگ میں شامل تھے۔ دونوں شہید ہو گئے تھے، چنانچہ ان دونوں کے مزارات بھی قلعے کے اندر موجود ہیں۔

پیر مراد کا مزار | قلعہ کے ایک گوشے میں پیر مراد کا مزار ہے، جنہیں عام لوگ ”پیر مرادیا“ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ مزار ایک چھوٹی سی شکستہ عمارت کی شکل میں ہے، جہاں کبھی کبھی لوگ دیے جلا دیتے ہیں۔

بہلول کا مزار | امام صاحب کے ساتھ شہادت پانے والوں میں ایک کا نام بہلول بتایا جاتا ہے، جن کا مزار امام صاحب کے مزار سے فلاٹنگ بھر کے فاصلے پر چوک امام صاحب میں لبِ سڑک واقع ہے۔

ایک بڑے پچانگ سے گزر کر مزار کے احاطہ میں داخل ہوتے ہیں، جہاں بائیں جانب ایک اونچے پلیٹ فام پر تین قبریں ہیں۔ ایک بہلول کی قبر ہے اور ساتھ دوسری دو قبریں ان کے ساتھیوں کی ہیں۔ قبروں کو چند درخت احاطہ کیے ہوئے ہیں۔

پلیٹ فام کے دائیں جانب چند رانٹھی کمرے ہیں، جن میں مزار کے متولی وغیرہ رہتے ہیں۔ پچانگ کے عین سامنے بارہ درمی کے نمونہ پر ایک چھوٹی سی عمارت ہے، جس کے عین پیچھے ایک مسجد ہے۔ قبروں کے ساتھ ہی دراگے ایک بوسیدہ دو منزلہ عمارت یا مکان ہے، جو متولی کی اقامت گاہ بیان کی جاتی ہے۔

حضرت علی احمد صابر کلیریؒ (حضرت شیخ علاؤ الدین)

ولادت ————— ۵۹۲ھ

وفات ————— کلیر شریف ۶۹۰ھ

بجالت کے ضلع سہارن پور میں پیرانہ کلیر نام ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکرؒ کے خلیفہ مخدوم شیخ علاؤ الدین علی احمد صابر کلیریؒ کا مزار مرجع خلافت ہے۔

کلیر شریف | پیرانہ کلیر کو کلیر شریف ہی کہتے ہیں۔ آج کل کلیر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، مگر اس زمانے میں یہ ایک مشہور شہر تھا۔ دہلی کے قریب ہونے کے باعث اس کی آبادی، شادابی، دولت مندی اور رونق میں روز افزوں اضافہ ہو رہا تھا بڑی چل پھل رہتی تھی۔ شہر بہت بڑا نہ تھا، مگر بڑا بارونق اور مشہور شہر تھا۔ بڑے بڑے بازار تھے، بہت سی مسجدیں تھیں، بہت سے مسلمان امراء اور رؤسا یہاں رہتے تھے، مگر ان لوگوں کا اخلاق گر چکا تھا۔

سلسلہ نسب | آپ کا اصل نام علی احمد ہے، لقب ہائے گرامی علاؤ الدین و مخدوم و صابر ہیں۔ سلسلہ نسب حضرت غوث اعظم میراں محمد الدین سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ تک اس طرح پہنچتا ہے:

علی احمد صابر بن سید شاہ عبدالرحیم بن سید عبدالسلام بن سید سیف الدین بن حضرت سید عبدالوہاب بن جنسوت غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ فریدہ الملت والدین بابا شکر گنجؒ کی ہمیشہ رہیں۔ صاحب اخبار والا خیال رکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ آپ حضرت بابا صاحب کے داماد بھی تھے۔

۱۹۔ ربیع الاول ۵۹۲ھ کو تولد ہوئے۔ آپ بچے ہی تھے کہ والد ماجد وفات پا گئے۔ چنانچہ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر اپنے بڑے بھائی حضرت شیخ الشیوخ العالم بابا فرید الدین گنج شکرؒ کی خدمت میں قصبہ اجودھن میں حاضر ہوئیں۔ حضرت شیخ الشیوخ العالم انھیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اپنے مسلک ارادت میں داخل کر لیا۔ فکر فقر کی تقسیم اور مطبخ کی خدمت ان کے سپرد کر دی۔ بارہ سال تک آپ بابا صاحب کی خدمت میں رہے، اور علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل فرمائی۔

آپ اکثر اوقات تنہا رہ کر رہتے تھے۔ ترک و تجرید کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ آپ کا زہد و تقویٰ کمال درجہ کا تھا۔ دنیا بالکل مایوسہ بالکل مایوس رہتے تھے۔ ہمیشہ روزے سے رہتے۔ دھنوں کے پتے کھا کر گزارا کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ باہر بہہ رہتے۔

کبھی نعلین زیب پا نہیں فرمائیں۔ ذکر و جذب میں استغراق کے باعث اپنی یا غیر کی کچھ خبر نہ ہوتی تھی۔ بہت کم ہوش میں رہتے۔ اجودھن میں عرصہ تک بہ عالم رہا کہ کام سے فارغ ہونے ہی حجرے میں چلے جاتے اور ذکر و فکر میں مشغول ہو جاتے۔ اس وقت ایسا جذبہ طاری ہوتا اور ایسا جلال ظاہر ہوتا کہ کسی کو آپ کے قریب جانے کی ہمت نہ ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ خود آپ کے ماموں بابا صاحب کے دواڑ کے کھیلنے ہوئے حجرے کے قریب پہنچ گئے اور آپ کے نادانستہ جلال کی نذر ہو گئے۔

عطائے خلافت | ۱۲۵ھ میں حضرت بابا صاحب نے آپ کو خلافت عطا کر دی اور اخبارالصالحین کے بیان کے مطابق حضرت سلطان المشائخ سے قبل آپ کو دہلی کی طرف روانہ فرمادیا کہ وہاں سکونت اختیار کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بابا صاحب نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ جس مقام پر چاہو قیام کرو۔ شیخ علی احمد صابری نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو دہلی میں قیام کروں۔ پرسن کہ بابا صاحب نے اجازت نامہ لکھ کر آپ کو دیا اور فرمایا کہ پہلے ہنسی جانا وہاں شیخ جمال الدین ہانسوی کو یہ مثال دکھانا اس کے بعد دہلی جانا چنانچہ آپ پہلے ہنسی تشریف لے گئے اور شیخ جمال الدین ہانسوی سے ملاقات کی جو بابا صاحب کے محبوب ترین خلیفہ تھے۔ اجازت نامہ آپ کے ہاتھ میں دے کر اُسی وقت رخصت کی درخواست کی۔ شیخ جمال الدین ہانسوی نے فرمایا کہ آخر اتنی جلدی کیوں ہے۔ دہلی کے صاحب ولایت کو بہت کچھ بروہاری چاہیے اور تم ہو کہ ایک ساعت بھی بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تم سے یہ کام کیوں کر ہو گا۔ شیخ علی احمد صابری نے غلبہ استغنا سے ایک بے نیازانہ جواب دیا۔ شیخ جمال الدین باوجود اس جمال و کمال کے جو خدا نے عروج دل نے انھیں عطا فرمایا تھا یہ جواب سن نہ سکے اور اجازت نامہ کو پارہ پارہ کر دیا۔

شیخ علی احمد صابری جو عین منظر جلال تھے بھلا کہاں تاب لا سکتے تھے، جذبہ حال میں ان کی زبان سے نکل گیا کہ میں نے تمہارا سلسلہ قطع کر دیا، تم سے مشائخ کا کوئی سلسلہ جاری نہ ہو گا۔ آخر وہی ہوا۔ شیخ جمال الدین کے بڑے لڑکے عالم و فاضل اور سجادگی کے لائق تھے وہ انھیں ایام میں دہلوانے ہو گئے اور چھوٹے لڑکے جن کا نام برہان الدین تھا آخر وقت میں جب اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شیخ جمال نے انھیں مرید کر کے تلقین کرنا اور اجازت بیعت دینا چاہی لیکن زبان نے کسی طرح یاری نہ دی اور گواہ باتیں کرتے رہے، مگر شیخ برہان الدین کے حق میں کوئی وصیت نہ کر سکے۔ شیخ برہان الدین آخر کار بابا صاحب کے مرید ہوئے اور ان کے صاحبزادے شیخ قطب الدین منور حضرت سلطان المشائخ کے مرید ہوئے۔

شیخ علی احمد ہنسی سے اجودھن واپس چلے گئے اور بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سارا واقعہ کہہ سنایا۔ بابا صاحب نے انھیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جو پروانہ شیخ جمال الدین نے تلف کر دیا ہے اس کی ٹکر نہ کرو میں تمہیں اس سے بہتر پروانہ دے دوں گا۔ پھر ایک اور اجازت نامہ لکھ کر دیا کہ کلیر جاؤ اور وہاں رہ کر کام کرو۔ چنانچہ آپ کلیر تشریف لے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔

آپ قلندمانہ مشرب کے بزرگ تھے اور ظاہری رسوم کے زیادہ پابند نہ تھے لہذا بعض لوگوں کی نظروں میں آپ کھٹکنے لگے۔ پھر جب آپ کی اصل حقیقت کو جاننے والوں نے جانا جو حق درجوق آنا شروع کیا تو مخالف علماء اور دوسرے لوگوں کا حسد اور بڑھاوا آپ کو آزار پہنچانے کی تدبیریں کرنے لگے۔

ایک روز آپ اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کے ساتھ جامع مسجد میں تشریف فرما تھے کہ کچھ لوگ وہاں آئے اور آپ کے قیام پر اعتراض کیا اور وہاں سے اٹھانا چاہا۔ آپ نے ہر چند انہیں سمجھایا مگر انہوں نے سختی سے کام لیا چنانچہ آپ مسجد سے نکل گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کلیر کا قاضی بھی آپ کے سخت خلاف تھا آپ نے ہر چند اسے سمجھایا مگر وہ آپ کے خلاف معاندانہ سرگرمیوں میں حصہ لینے لگا۔ چنانچہ آپ نے اہل علاقہ اور قاضی کے اس رویے کے متعلق بابا صاحب کو خط لکھ کر خبر کر دی۔

بابا صاحب کو یہ خط پڑھ کر خواجہ صاحب کے مخالفوں پر غصہ آیا، چنانچہ آپ نے لکھ بھیجا کہ "کلیر تمہاری بکری ہے میں تمہیں پورا اختیار دیتا ہوں کہ خواہ تم اس بکری کا دودھ پیو یا گوشت کھاؤ۔"

"اب تک آپ کا جو طریق عمل تھا اس سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ آپ "بکری کا دودھ" ہی پینا چاہتے ہیں... لیکن بکری کی سرکشی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ آپ مجبور ہو گئے۔ اس اجازت کے بعد ایک جمعہ کو پھر مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوئے۔ انھوں نے پھر آپ کو بلاتے بھاتے مسجد سے باہر نکال دیا جس کے بعد آپ کے ضبط و تحمل کا پیمانہ چھلک گیا۔ آپ مسجد سے باہر نکل کر کچھ دور گھڑے ہو گئے، خطبہ سنتے رہے۔ جب خطبہ ختم ہوا تو آپ نے مسجد کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا "اے مسجد! دیکھنا مام تو اپنا کام ختم کر چکا، خطبہ پڑھا جا چکا لیکن تو ابھی تک گھڑی ہوئی ہے۔ تجھے کس کا انتظار ہے، تو بھی مسجد کرتے یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے صادر ہوتے تھے کہ مسجد و حرام سے نیچے اُتر ہی اور تمام رعوت پسندانہ کلیہ اور نفرت پرست امراء اس کے نیچے دب کر رہ گئے۔ مسجد کی عارت تھی بہت عالی شان، جتنے آدمی بھی مسجد کے اندر تھے سب کے سب اس کے نیچے دب کر رہ گئے۔ کوئی ایک تنفس بھی اپنی جان سلامت نہ لے جاسکا۔ اتنی بھی ہمت کسی میں نہ تھی جو ان مغرور و خود پسند امراء کی لاشیں ہی طلبہ کے نیچے سے نکال سکتا۔"

اس کے بعد آپ پر جلل و غضب کا اور جذباتی ہوا، شمشیر صابری بے نیام ہو گئی، جس سے لوگ پناہ مانگتے تھے مگر پناہ نہ ملتی تھی۔ تنہا وہی ہرے تھے جو مسجد کے اندر تھے باقی شہر تمام کا تمام موجود تھا، جو عورتوں، بچوں اور بڑے حمل مردوں پر مشتعل تھا۔ شہر میں ایک دہائے عظیم ہو چکی، جس نے ہر طرف ایک قیامت برپا کر دی۔ یہ حالت ہو گئی کہ ایک ایک گھر سے ایک ایک وقت میں دس دس جنازے نکلتے تھے۔ وہاں ہر گھر گرم ہوا کہ بھرے شہر میں ایک کمرہ بچ گیا۔ لاشوں کو دفنانے والا کوئی بھی نہ ملتا تھا۔ بجائے بڑی ہوتی تھی، جو جس کا سنا اٹھا سہاگ نکلا، لیکن بھاگنے والوں کو کہیں پناہ نہ ملی، جو جس طرف گیا موت اس کے پیچھے گئی، کہیں کسی کو پناہ نہ ملی۔ چند روز کے بعد اندر ہی ہندوستان کا یہ دولت مند اور باوقار شہر ہو کا مبدان

ہی گیا۔ جولوگ جہاں اور جس جگہ سرے وہیں پڑ سہ گئے ۔

اخبار الصالحین میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ علی احمد صاحب کو عالم تھیر میں ایک عرصہ گزار گیا تھا۔ بابا صاحب کو جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ کن ہے جو میرے صابر کو عالم بیداری میں لائے۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک وہاں موجود تھے، عرض کیا کہ غلام حاضر ہے۔ آپ نے کہا کہ اچھا جاؤ۔ خواجہ شمس الدین ترک بھی داؤدی رکھتے تھے اور بہت شیریں آواز تھے۔ آپ نے کلیر شریف پہنچ کر حضوت کے قریب لگنا شروع کیا، پھر ایک تان لگائی۔ اس نغمہ کے اثر سے تھوڑی دیر میں حضرت چرنک پڑ سادہ عالم تھیر سے صحو و بیداری کے عالم میں مراجعت فرمائی۔ حضرت شمس الدین ترک آداب بجالائے۔ حضرت شیخ نے بابا صاحب اور دوسرے پر بھائیوں کا حال دریافت فرمایا اور نوازشات فرما کر رخصت کر دیا۔ خواجہ صاحب نے گنجشکو کو اطلاع دی اور انعام کے خواستگار ہوئے۔ حضرت نے فرمایا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ آپ نے حضرت شیخ علی احمد صاحب کی خدمت گزار کی کی عزت طلب کی۔ حضرت نے قبول فرما کر روانہ کیا۔ چنانچہ خواجہ شمس الدین ترک عرصہ تک حضرت شیخ علی احمد صاحب کی خدمت میں رہے۔ آپ ہی سے خلعت حاصل کیا اور پانی پت تشریف لے جا کر وہیں سکونت اختیار فرمائی۔

سیر الاقطاب سے نقل ہے کہ بعد ویرانی کلیر شریف کے ہر روز حضرت کی زیارت کرنے اس قدر خلقت آتی تھی کہ وہ جنگل آبادی شہر سے بھی بہتر مشہور ہو گیا تھا۔ ایک نقل مشہور ہے کہ حسن قوال بابا صاحب کا اجودھن سے واسطے کچھ حاصل کرنے زر کے عازم ہندوستان ہوا۔ جس مرید کے پاس گیا، اُس نے بہت کچھ دیا۔ اس کو یہ خیال ہوا کہ اب کلیر چلیے کہ سید علاؤ الدین علی احمد صاحب اعظم ظیفراور بابا صاحب کے بھانجے اور کلیر کے شاہ ولایت ہیں، بہت کچھ ملے گا۔ الغرض جب یہ کلیر میں آیا، اس کو ویران دیکھا، اُس پاس کے ٹھاؤں والوں سے دریافت کیا کہ خانقاہ صابر کس جگہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایک نسیہ پر گولر کے درخت کے نیچے ایک پھونس کی جھونپڑی ہے، وہاں رہتے ہیں۔ الغرض قوال اسی پتا پر آیا۔ جھونپڑی کو خالی پایا۔ سمجھا کہ کسی حاجت ضروری کو گئے ہوں گے۔ جب بہت دیر گزری، اس نے گرو جھونپڑی کے دیکھنا شروع کیا، دیکھا کہ گولر کا ٹھنا پڑے۔ بخود کھڑے ہیں۔ یہ باادب کھڑا رہا۔ بہت دیر کے بعد آنکھ کھولی اور فرمایا کہ تو کیستی۔ اُس نے عرض کیا کہ فرید الدین کا قوال۔ آپ نے فرمایا کہ کون فرید۔ اس نے جل کر جواب دیا کہ تمہارے شیخ۔ اس وقت آپ نے قسم کر کے فرمایا کہ میرے شیخ اچھے ہیں اور اس قوال کو ہمراہ لے کر جھونپڑی میں آئے۔ جو تلے پر مٹی کی ایک بانڈی رکھی ہوئی تھی، اس میں چند گولے تھے وہ اس قوال کو مرحمت فرما کر رخصت کیا۔ قوال اپنے دل میں بہت جلا اور کہا کہ میں بھی یہ گولہ بابا صاحب کو دکھاؤں گا، اور کہوں گا کہ آپ کے پیارے مرید نے یہ فاداری کی۔ یہ سمجھ کر اجودھن آیا جب بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، آداب بجالایا۔ بعد میں ہوسے ہر ایک مرید کی خیریت عرض کی۔ آپ ہر ایک کا حال استفسار فرماتے رہے۔ آخر آپ نے پوچھا کہ میرے صابر کو بھی

دیکھا۔ اُس نے عرض کیا کہ میں تو ان تک بہت کچھ اُمید کر کے گیا تھا، مگر وہاں جھوٹ پڑی ثابت بھی نہیں اور بڑے مغرور ہیں، بڑی دیر تک کھڑا رہا، آپ حالت استغراق میں رہے، جب آنکھ کھولی میں نے سلام کیا، پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا کہ بابا فرید الدین کا قوال۔ اس پر انھان ہو کر پوچھا کون فرید؟ میں نے کہا کہ تمھارے پیر۔ اس وقت کہا کہ ہمارے شیخ اچھے ہیں، اور یہ گوہر داناری کے ہیں، کمر سے نکال کر پیش کیے۔ آپ نے دونوں فرمائے باقی حاضرین کو دیے اور دو رکعت دو گانا پڑھا کی کہ آج میں شیخ ہوا۔ حاضرین نے عرض کیا کہ آپ پہلے شیخ نہیں تھے؟ فرمایا کہ وہ صابر نہ تھا وہ کہنے والا اور تھا جس نے ان گوروں میں سے تدریس کھایا اس کے نور باطن میں ترقی ہوئی۔

صاحب مرۃ الاسرار فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان المشائخ اور شیخ علی احمد صابریں باکمال محبت والفت تھی حضرت سلطان المشائخ سے پینتیس سال قبل تیرھویں ربیع الاول ۱۱۹۰ھ کو آپ نے رحلت فرمائی اور قصبہ کلیری میں دفن ہوئے، جو اب پیران کلیر کے نام سے مشہور ہے اور رڑکی کے قریب واقع ہے۔

پہلے آپ کا مزار مبارک خام تھا لیکن حضرت عبدالقدوس گنگوہی نے پختہ مزار بنوایا اور جاگیر کے ناد میں مقبرہ تعمیر ہوا۔ مزار مبارک گنبد کے اندر واقع ہے اور دور دور سے غلقت اگر فیض حاصل کرتی ہے۔ طالبان حق و مریدان صادق کو آپ کی مدد حاشیت پاک سے برابر فیض پہنچتا رہتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ آپ میانہ قدر، نحیف البدن تھے۔ کان بڑے بڑے، پیشانی بلند، ابرو کشادہ و سیاہ چشم تھی۔ گردن راز اور سینہ کشادہ تھا اور محاسن مبارک باریک و نرم تھی۔

حضرت بابا فرید الدین گنج شکرؒ کے بعد خاندانِ چشت کے صرف دو سلسلے جاری ہوئے ہیں۔ ایک حضرت سلطان نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ سے، جن کے سجادہ نشین حضرت نصیر الدین چمران دہلویؒ ہوئے اور دوسرا حضرت شیخ علی احمد صابر کلیریؒ سے، جن کے خلیفہ خواجه شمس الدین ترک پانی پتی ہوئے۔ ان دونوں سے شاخیں پھولیں اور اتنی ہلک اٹھی کہ تمام ہندوستان خوشبو سے ہمک اٹھا۔

خلیفہ اعظم | خواجه شمس الدین ترکؒ آپ کے خلیفہ اور جانشین تھے۔ آپ اسی کے واسطے سے سلسلہ صابری چشتی جاری ہوا۔ آپ خواجه احمد سیوی کی اولاد سے تھے اور سلسلہ نسب حضرت محمد بن حنفیہ تک پہنچتا ہے۔ جو حضرت علی علیہ السلام کے فرزند تھے۔ پہلے ترکستان میں تحصیل علم کرتے رہتے۔ پھر ہندوستان آئے اور کلیر شریف پہنچے اور شیخ پانی پتی کے والد و شہید ہو گئے۔ ان کی خدمت میں رہنے لگے۔ بہت مجاہدے کیے اور کسب سلوک میں ترقی حاصل کی اور ایسے کمال کو پہنچے کہ دوسرے کو صاحب کمال بتا دیا۔

آپ نے فرقہ خلافت شیخ جلال الدین پانی پتی کو غلامیت فرمایا اور انھیں اپنا جانشین مقرر کیا۔ نماز شمس الدین ترک نے ۱۹ شعبان ۷۵۵ھ کو وفات پائی۔

سیرالانتخاب نے لکھا ہے کہ بعد وفات مجاوران درگاہ بنوفا آمد شیریں دور جار سے تھے۔ بعد ایک مدت کے اہل ہند نے روضہ عالیہ کے قریب دیہی کا مندر تیار کر لیا، قریب تھا کہ روضہ مطہر و منہم ہوگا جبکہ پیر محمدی دفن آہی پہنچا اور بہت سے ہندوؤں کو ہلاک کیا باقی فرار ہوئے اور پھر اس طرف منہ نہ کیا۔ ایک روز ایک ہندو فقیر اس جگہ آگیا، انورانی جگہ دیکھ کر سمجھا کہ یہ کسی واصل بہ حق کا مزار ہے مگر بہ سبب خصوصیت قدیم مذہبی کے اندر روضہ کے آیا اور تربت کو مس مار کر ناپا ہوا اور اپنی کھٹاڑی سے مزار کو ڈھانے لگا چنچل نکالی تھیں اور جانتا تھا کہ اندر سے قبر کو دیکھے کہ اس میں کیا ہے، اسی وقت غضب الہی میں گرفتار ہوا، دم اس کا بند ہو کر ہلاک ہوا جب بات ہوئی، خدام استاد کو خواب ہوا کہ گویا شیخ تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ ایک شخص بے ادبی مزار کے لیے آیا تھا، اپنی سزا کو پہنچا پہنچا ٹک گزرتا ہے، جاؤ اور اس کو نکالو۔ صبح جلدی سے مجاور پہنچا اور اس فقیر کے مردہ کو گھسیٹ کر دوڑ ڈالا۔ اس روز سے پھر کچھ آبادی ہوئی۔ بہت روز تک یہی کیفیت رہی۔ عرس شریف میں بھی مات کو کوئی مزار شریف کے قریب نہ ٹھہر سکتا تھا۔ اب ہزار ہا آدمی جمع ہوتے ہیں نہ وہاں چوکی کہ کسی قبہ کا پہرہ نہ پولیس نہ تحصیل کوئی محافظ نہ ہو تا مگر چوری حرام کاری نہیں ہوتی اور حاضرین کو ملنی قدر مراتب سرور رہتا ہے۔

آپ کی وفات کے بعد سلاطین دہلی نے چاہا کہ کلیر کو از سر نو آباد کریں، مگر تصرفات ولایت حضرت سے میسر نہ ہوا۔ صاحب اقتباس الانوار تحریر فرماتے ہیں کہ بعد انتقال حضرت قریب مزار پیر انوار حضرت کے کوئی نہ جا سکتا تھا۔ کس واسطے کہ جہاں کسی نے قریب مزار شریف کے قدم رکھا ایک برق مزار مٹنے سے پیدا ہو کر اس کو جلادیتی تھی۔ جب حضرت قطب عالم بندگی عبدالقدوس گنگوہی تھیں سر نہ قصد زیارت جانب کلیر روانہ ہوئے اور مزار مبارک سے ایک کوس کا فاصلہ رہا، یکایک برق چمک کر ان کے نزدیک آئی تھی تھی کہ آپ نے بعد پھر عرض کیا کہ غلام مشتاق زیارت ہے، اگے جیسے مرضی۔ اسی وقت وہ برق غائب ہو گئی۔ جب قریب روضہ کے پہنچے پھر برق بدستور چمکی۔ حضرت نے پھر بعد زیارت عرض کیا کہ بندہ برائے زیارت حاضر ہوا ہے، سر دینے کو تیار ہے، اسی وقت برق غائب ہو گئی۔ جب آپ قریب تربت اقدس کے گئے، پھر بدستور برق چمکی چاہتی تھی، ان پر گرنے لگی نہ ٹٹے، استقلال سے عرض حال کیا برق غائب ہو گئی، اور روحانیت حضور کی مجسم ہو کر مزار سے باہر آئی اور بندگی شیخ عبدالقدوس کو بغل میں لیا اور مہربانی سے فرمایا کہ تو میرے سلسلہ میں ہے، اس وجہ سے نہ گھٹا، اور نہ اس جگہ پہنچنے کی کسی کو مجال نہیں ہے۔ حضرت قطب عالم نے عرض کی اپنی برق جلال کو نیام میں کیجیے اور سر جمال آئیے۔ خلق اللہ کو اپنی زیارت سے مشرف کیجیے کہ عالم آپ کی برکات سے فیض حاصل کرے۔ حضرت نے فرمایا کہ عبدالقدوس تیری خاطر سے برق ذاتی کو عالم لامکان میں مسطوح کیا اور اپنی صفات جمالیہ سے بعد ایک ذرہ کے اس تربت پر جلوہ دیتا ہوں، اسی روز سے قریب عرس شروع ہوئی اور خوان فیض کا عام طور پر عالم کے واسطے کشادہ ہوا۔

حضرت شیخ فخر الدین عراقیؒ

ولادت ————— نواح ہمدان ۶۰۰ھ

وفات ————— دمشق ۷۸۵ھ

آپ کا پورا نام شیخ فخر الدین ابراہیم ہے۔ تاریخ گزیرہ میں سلسلہ نسب یہ ہے :

فخر الدین ابراہیم بن جر جہر بن عبد القفار بن جوالقی، مگر تذکرہ دولت شاہ، مرآۃ الخیال، سیر العارفین، مخزن العرفان و بوش ہیریم کے فارسی خطاط کی فرست میں ان کے والد بزرگوار کا اسم گرامی شہر یار مرقوم ہے۔ سیر العارفین کے مولف کا بیان ہے کہ شیخ فخر الدین محمد شہر یار ہوا والدین زکریا کی بہن کے بیٹے یعنی بھانجے تھے :

مگر بعض تذکروں میں ان کو شیخ شہاب الدین عمر سرور دی کا بھانجا بتایا جاتا ہے۔ ہمدان کے نواح میں قرع کمان (دبا کوٹھان) میں پیدا ہوئے۔ بھوسرئی میں کلام پاک خط کیا۔ ہمدان کے لوگ ان کی خوش گلوئی پر شیفتر تھے۔

سترہ سال کی عمر میں ہمدان کے مدرسہ سے معقولات و منقولات پڑھ کر فارغ ہو گئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ ہمدان سے بغداد آئے اور شیخ شہاب الدین سرور دی کی خدمت میں رہ کر روحانی تعلیم پائی، اور ان سے شرف بیعت حاصل کیا۔ ان کے پاس رہ کر برسوں عبادت و ریاضت کرتے رہے۔ شیخ شہاب الدین سرور دی نے اُسی مدت میں ان کو عراقی کا تخلص عطا فرمایا اور ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ یہاں شیخ کو حضرت شیخ بہار الدین زکریا کی خدمت میں ملتان آئے اور ان کے فیض صحبت میں روحانی اور باطنی دوست سے ملا مال ہوئے۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ تعلیم سے فارغ ہو کر ہمدان کے مدرسہ میں درس دے رہے تھے کہ قلعہ عدل کی ایک جماعت پہنچی اور صدر جمہ ذیل غزل پڑھنے لگی۔

ما رخت ز مسجد و خرابات کشیدیم	خط برودق زہد و کرامات کشیدیم
در کوسٹہ مخال در صنف عشاق فتنیم	جام از کعب زندان خرابات کشیدیم
از زہد و مقامات گزشتیم کہ بسیار	کاش قعب از زہد و مقامات کشیدیم

ان اشعار کو سن کر شیخ فخر الدین ابراہیم بے تاب ہو گئے اور ان پر ایک وجد طاری ہو گیا۔ قلندروں میں سے ایک قلندر اپنے حسن و جلال میں بے نظیر تھا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر ان کے دل میں عشق حقیقی کی آگ بھڑک اٹھی۔ کچھ سے بھاڑ ڈالے اور

عمامہ سر سے اتار پھینکا اور اسی وقت فرمایا

چہ خوش باشد کہ دل دادم تو باشی ندیم و مونس دیارم تو باشی!

اور پھر ان قلندروں کے ساتھ بہان سے چل کھڑے ہوئے اور عراق و عرب و عجم کی سیاحت کرتے ہوئے ہندوستان پہنچے۔ جب ملتان آئے تو قلندروں کے ساتھ حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا کی خانقاہ میں قیام کیا۔ حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا کی نظر ان پر پڑی تو ان کو صورت آشنا پایا۔ شیخ فخر الدین عراقی نے بھی شیخ بہاؤ الدین زکریا کی طرف کشش محسوس کی اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ شیخ کی جانب متناطیس کی طرح کھنچا جا رہا ہوں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ شیخ نے مجھے تنید کر لیا ہے۔

چنانچہ ملتان سے دہلی چلے آئے۔ دہلی سے سومات کی طرف جا رہے تھے کہ راستہ میں سخت آندھی آئی۔ آندھی میں قلندروں کے ساتھ ایک دوسرے سے ملحدہ ہو گئے۔ شیخ فخر الدین عراقی ساتھیوں سے چھوٹ کر اور حرا و حرہ لیشان خاطر بھرتے رہے۔ بالآخر ملتان کی طرف مراجعت کرنے کا تہیہ کیا۔ وہاں پہنچے تو شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھتے ہی فرمایا۔

”عراقی! از ما بگنجی!“

شیخ فخر الدین نے جواب میں کہا

از تو نہ گسریز و دل میں یک زمان کالبید را کے بود از جاں گزیر

دایہ لطف مرا در برگرفت داد بیش از ما درم صد گونہ بشیر

شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنی خلوت میں لے گئے، جہاں وہ دس روز تک چلہ میں بیٹھے۔ گیا دھویں معدان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، وہ روتے تھے اور یہ غول پڑھتے تھے:

نخستیں بادہ کا نہر حجام کر دند ز چشم مست ساقی رام کر دند

چہ بے خود خواستند اہل طرب را شراب بے خودی در کام کر دند

برائے صید مرغ جان عاشق ز زلف فتنہ جویاں دام کر دند

ہر عالم ہر کجا رنج و بلا بود بہم بردند و عشقش نام کر دند

چہ خود کر دند از خویش تن فاش عسراقی را چہ را ب نام کر دند

شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے چلش شیخ فخر الدین عراقی کو سنہ سرائی کرتے دیکھا تو مرشد کو اطلاع دی کہ ان چیزوں کی تو مخالفت ہے، پھر شیخ فخر الدین عراقی اس کے کیسے مرکب ہمد ہے میں ہر شہد نے فرمایا کہ

”شمار از میں چیز مانع است اور مانع نیست“

اس کے کچھ دنوں کے بعد شیخ عماد الدین شہرین لکھنؤ کی خدشات سے گند رہے تھے کہ رندوں کو منہ جبہ بالا غزل چنگ

چھانکے ساتھ پڑھتے سنا۔ شہر سے واپس ہوئے تو اپنے مرشد شیخ بہاؤ الدین زکریا کو یہ واقعہ سنایا۔ مرشد نے یہ سن کر شیخ فخر الدین

عراقی کے متعلق فرمایا کہ

”کار او تمام شد“

اور پھر شیخ فخر الدین عراقی کے پاس خلوت میں پہنچ کر ارشاد فرمایا :

”عراقی ! مناجات و خرابات می کنی بیروں آئی !“

شیخ عراقی باہر آئے، مرشد کے قدموں پر سر رکھ دیا اور دیر تک پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے۔ مرشد نے اپنے دست مبارک بھان کا سر اٹھایا، ورسینہ سے لگایا۔ شیخ عراقی نے اُسی وقت ایک غزل کہی جس کا مطلع یہ ہے :

دو کئے خرابات کسے را کہ نیاز هست ہشیاری می و مستغنی من بہمین ناز است

مرشد نے اسی وقت اپنا خرقہ اُتار کر ان کو پہنا دیا اور اسی مجلس میں اپنی صاحبزادی کو ان کے جالہ نکاح میں دے دیا۔ شیخ عراقی اپنے مرشد اور خسر کی خدمت میں پچیس سال رہے۔ اس اثنا میں ان کے فرزند ارجمند شیخ کبیر الدین کی پیدائش ہوئی۔ حضرت فصیح بہاؤ الدین زکریا نے اپنے وصال کے وقت شیخ فخر الدین عراقی ہی کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا تھا، مگر شیخ فخر الدین عراقی نے مرشد کی دیرینہ سفایات کی پابندی نہ کی۔ وہ غصہ، الحال، کراپنے، زیارت کا اٹھنا، شعر و شاعری کے ذریعہ سے کیا کرتے تھے، جس کو شیخ بہاؤ الدین زکریا نے کبیر الدین کے ہاتھ سے دوسرے مرید اپنے مرشد کے طریقے اور مسلک کے خلاف سمجھتے تھے۔ شیخ فخر الدین نے پچیسویں کی تو اس منصب سے غائب ہو کر بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ عدنان کا سلطان ان کی شہرت سن چکا تھا، اور ان کی شاعری کا معتقد تھا، چنانچہ وہ عدنان پہنچے تو عدنان و صلی کی معیت میں ان کا شاندار استقبال کیا اور شاہی خانقاہ میں ٹھہرایا اور ہر قسم کی خاطر تواضع کی۔ حج کا موسم آیا تو شیخ فخر الدین عراقی نے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، سلطان ان کا اس قدر گرویدہ ہو گیا تھا کہ ان کی مفارقت کو ارا نہ کی، مگر وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے اشتیاق میں سلطان کی اجازت کے بغیر چپ چاپ عدنان سے چل کھڑے ہوئے۔ سلطان ان کو ان کے جانے کی خبر ملی تو ان کی غلیظگی سے بے تاب ہو کر خود بھی عازم حج ہوا، مگر پھر لوٹ آیا، اور بے انتہا مال و دولت کا نذرانہ ان کی خدمت میں اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو ان کے خادموں اور مریدوں میں تقسیم کر دیا جائے۔

شیخ فخر الدین عراقی صحت و مرثاؤں کے مسئلہ پہنچے، احرام باندھتے وقت انھوں نے ایک قصیدہ تحریر فرمایا جس کا مطلع یہ

اے جلالت فرشی عزت جاوداں انداختہ

گئے درمیدان وحدت کامراں انداختہ

احمد حب خانہ کعبہ پران کی نظر پڑی تو اس کے انوار و تجلیات سے سحر ہو کر ایک دوسرا قصیدہ کہا جس کے دو شعر یہ ہیں :

تَعَالَى مَنْ تَوَحَّشَ بِالْكَأَلِ تَقَدَّسَ مَنْ تَقَرَّرَ بِالْجَمَالِ

حبذا صنف بہشت مشال کہ بود اسماعش صعب نعال

مدینہ منورہ پہنچے تو ان پر ایک وجدائی کیفیت طاری ہو گئی اور ایک رات میں پانچ قصیدے کے 'ان قصیدوں کے صرف مطلعے ملاحظہ ہوں:

(۱)

عاشقان چوں بر در دل حلقہ سودا زنند آتش سوداے جانوں درد دل شیدا زنند

(۲)

شہبازم و چو صید جہاں نیست در خورم ناگہ بود کہ از کعب ایام بزم

(۳)

اے رخت مجمع خیال شدہ مطلع نور ذوالجلال شدہ

(۴)

لہ با رکیست شب تاریک مرکب لنگ پیر اے سعادت رخ نمائی داے عنایت دستگیر

(۵)

دل ترا دوست تر ز جان دارد جان ز بسیر تو در میاں دارد

مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہو چکے توفیقاً روم کی سیاحت کے لیے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ توبہ پنچ کر وہاں حضرت شیخ محی الدین عربی کے خلیفہ اور سجادہ نشین حضرت شیخ صدر الدین کی خدمت میں پہنچے، ان کی صحبت میں روحانی کچھ ہوئی تو ایک عرصہ تک توبہ میں قیام پذیر رہے اور حضرت شیخ صدر الدین کی صحبت میں فصوص الحکم کا مطالعہ کیا، جس کے بعد اپنی مشہور کتاب لمعات تصنیف کی۔ حضرت شیخ صدر الدین نے اس کو پڑھ کر فرمایا کہ "اے فخر الدین عراقی! سرسخن مرداں! آشکارا کر دی۔"

چنانچہ یہ کتاب ارباب تصوف کے حلقہ میں براہِ مقبول رہی۔ ملا نور الدین عبدالرحمن جامی نے اشعۃ اللمعات اور مولانا صائغ الدین علی ترکہ اصفہانی نے ضوۃ اللمعات کے نام سے اس کی شرحیں لکھی ہیں۔ سیر العارفین کے مؤلف کا بیان ہے کہ صدر خاوندی نے بھی اس کی شرح تحریر کی ہے اور خود سیر العارفین کے مؤلف نے لمعات کی مدح ان الفاظ میں کی ہے: "ارباب بصیرت پر مضمفی نہیں ہے کہ لہذا ایک قطرۂ سماب فیض کا ہے، جو دریا نے معرفت سے شیخ برائے الدین ذکر یا قدس سرہ العزیز کے فخر الدین کی زبان پر ٹپکا۔"

یہ کتاب فصوص الحکم کے طرز پر لکھی گئی ہے اور اس میں بھی فصوص کی طرح اٹھائیس فصلیں ہیں۔ میخانہ کے مؤلف کا خیال ہے کہ "لمعات بحقیقت لُب فصوص است۔"

یہاں کے قیام کے زمانہ میں امیر معین الدین شیخ فخر الدین عراقی کا بے حد معتقد ہو گیا تھا۔ اس کا اصرار تھا کہ وہ کوئی جگہ

انتخاب کر کے اپنے لیے خانقاہ بنالیں۔ پہلے قرائنوں نے اس کو پسند نہ کیا، لیکن پھر قورات میں خانقاہ بنوائی۔ ایک بار امیر معین الدین نے
 کچھ نقد رقم کی خدمت میں حاضر ہوا، مگر انھوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا، امیر معین الدین نے شکستہ خاطر
 ہو کر کہا کہ آپ مجھ سے فزونی خدمت لیتے ہیں، اور نہ میری طرف التفات فرماتے ہیں۔ شیخ نے ہنس کر جواب دیا کہ

”اے امیر! مارا بہ زرمی تو اس فریفت!“

طبیعت میں وارفتگی تھی اور اس وارفتگی کے عالم میں بعض اوقات ان کے حرکات و اعمال ارباب ظاہر کے لیے نا پسندیدہ
 بہرہ جاتے تھے۔ ایک روز معین الدین ان کی قیامگاہ پہنچا تو ان کو وہاں نہ پایا۔ ان کی تلاش میں باہر نکلا تو دیکھا کہ کچھ لڑکے ان کے
 گلے میں رسی ڈال کر ان کو ادھر ادھر وڑا رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے شیخ عراقی کی اس حرکت پر طنز بھی کیا، لیکن امیر معین الدین نے
 طنز و تشنیع پر توجہ نہ کی اور شیخ کی محبت میں ان کی قیامگاہ پر واپس آیا۔

اسی طرح ایک روز شیخ اپنی قیامگاہ سے باہر گئے تو دو دوں تک واپس نہ آئے۔ امیر معین الدین نے ہر طرف آدمی دوڑائے
 لیکن ان کا کہیں پتہ نہ چلا، تیسرے روز خبر ملی کہ وہ چارہ کے دامن میں تھیم ہیں۔ امیر معین الدین اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچا تو
 شیخ کو عجیب کیفیت دیکھا۔ وہ برہنہ پاؤں برہنہ سر برف کے تودوں میں رقص کر رہے تھے۔ ان کے جسم سے پسینہ جاری تھا۔ بڑی
 شکل سے شہر کی طرف ملاحظہ کرنے کے لیے رضا مند ہوئے۔ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد امیر معین الدین کے برے دن آ گئے۔
 ارباب طاعت اس سے برگشتہ ہو گئے اور حکومت کی طرف سے اس کی ملک ضبط کر لی گئی۔ اس کو اپنی زندگی کی خاطر شہر کو بھی عاموشی سے
 چھوڑ دینا پڑا، مگر جب وہ شہر سے باہر جانے لگا تو رات کو شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جواہرات کا ایک ذخیرہ پیش کر کے گفتگو شروع
 کی کہ ان جواہرات کو جس طرح چاہیں خرچ کریں، مگر میرا دل کا مصرع میں مقتید ہے، اگر ممکن ہو تو اس کی رہائی کی کوشش کریں۔ اس کو دیا
 کہ گئے اپنے پاس رکھیں اور ایک لمحہ کے لیے اپنے سے جہانہ کریں۔ اس کو اپنا پڑا غرقہ بھی پہنائیں اور اس کو موقع دیں
 کہ وہ اس غرقہ کو ضائع کرے۔ امیر باتیں کہتے وقت اشکبار ہو رہا تھا۔ خود شیخ پر بھی گریہ طاری تھا۔ بالآخر شیخ کے پاؤں کو پلہ
 دے کر وہ رخصت ہو گیا۔ شیخ نے جواہرات کو بطور امانت اپنے پاس رکھ لیا۔

امیر معین الدین کی معزولی کے بعد اس علاقہ کی نگرانی خواجہ شمس الدین کے سپرد کی گئی۔ اس کی صحبت میں مولانا امین الدین بھی
 تشریف لائے تو قورات میں پہنچ کر مولانا امین الدین شیخ فخر الدین عراقی سے بھی ملے آئے۔ دونوں بڑی گنجوشی سے ایک دوسرے
 سے ملے اور جب سیر و سلوک پر گفتگو شروع ہوئی تو دونوں ایسے محو ہوئے کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا، پھر بھی دونوں کی تشنگی باقی رہی
 یہاں تک کہ تین دن گز گئے۔ چوتھے روز مولانا امین الدین خواجہ شمس الدین سے ملے تو مؤخر الذکر نے تین دن کی مفارقت کی شکایت
 کر کے اپنے حلال کا اظہار کیا۔ مولانا امین الدین نے خواجہ شمس الدین کی دیکھ کر کہنے فرمایا، شیخ فخر الدین عراقی کی صحبت میں خدا اور ان
 سے ایسی باتیں نہیں جو کسی سے عمر بھر نہ ملتی تھیں۔ ان کی صحبت میں تین سال رہتا یا تمام زندگی رہنے کا موقع مل جاتا تو یہی ان کی محنت
 گوارا نہ کرتا۔ مولانا امین الدین کی اس عقیدت مندی کو سن کر خواجہ شمس الدین کو بھی شیخ فخر الدین عراقی سے ملنے کا اشتیاق ہوا اور

ان کو لالے کے لیے خلعت کے ساتھ ایک اونٹ بھیجا۔ شیخ فخر الدین عراقی جب قریب پہنچے تو خواجہ شمس الدین معز لوگوں کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے گیا۔ شیخ نے مولانا امین الدین کو دیکھ کر کہا: "اِنَّ هٰذَا رَافِقُتُنَا" یعنی مجھ کو یہاں بلا بھیجنے میں تمہارا ہی فتنہ ہے۔ خواجہ شمس الدین ان سے بڑی تعظیم کے ساتھ پیش آیا اور جب سلوک پر گفتگو شروع ہوئی تو شیخ کی گفتگی میں اتنی تاثیر اور گرمی تھی کہ خواجہ شمس الدین کی آنکھوں سے بہت دیر تک بے اختیار آنسو جاری رہے۔

کچھ ہی عرصہ کے بعد حاسد دل نے ارباب حکومت کے پاس خبری کی کہ امیر معین الدین کی ساری دولت شیخ فخر الدین عراقی کے پاس جمع ہے، مگر ان کی گرفتاری سے پہلے خواجہ شمس الدین نے ان کو اس کا موقع دیا کہ وہ تو قات چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو جائیں چنانچہ وہ امیر معین الدین کی امانت کو لے کر دو آدمیوں کے ساتھ یرب کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں سے مصر پہنچے، یہاں خالقا صالحیہ میں قیام کر کے امیر معین الدین کے لڑکے کی رہائی کی تدبیریں کیں۔ جب کوئی صورت کار نہ ہوئی تو سلطان مصر کے دیار کے دروازے پر پہنچے۔ حاجبوں نے پہلے تو روکا، مگر بھرا ندر جانے کی اجازت دے دی۔ سلطان کو دیکھ کر سلام کیا اور امیر معین الدین کی امانت اُس کے سامنے رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے ان کو دیکھ کر محسوس کیا کہ وہ کوئی اعلیٰ پایہ کے بزرگ ہیں چنانچہ اس نے ان کو عزت سے بٹھایا اور حوہرات کی گٹھڑی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ شیخ فخر الدین عراقی نے جواب دیا کہ یہ امانت ہے۔ سلطان نے اس کو کھولنے کا حکم دیا اور پیش ہوا حوہرات دیکھ کر متحیر ہوا۔ مزید تفصیل نہ سمجھی تو شیخ فخر الدین عراقی نے ساری باتیں بتائیں۔ سلطان کو تعجب تھا کہ اس شخص نے جو حوہرات کو میرے سامنے لا کر تجھ کے طہر پر حاضر کر دیا ہے اور اپنے لیے اس کو پسند نہیں کیا۔ شیخ کو نور باطن سے سلطان کے اس تعجب کا کشف ہو گیا، چنانچہ اسی وقت کلام پاک کی اس آیت قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا کی تفسیر بیان فرمائی۔ سلطان ان کی تقریر سے متاثر ہو کر اپنی مسند سے نیچے اتر آیا اور شیخ کے سامنے مڑوب ہو کر بیٹھ گیا اور ان کی باتیں سناتا رہا۔

اسی روز سلطان نے امیر معین الدین کے لڑکے کو قید سے رہا کرنے کا حکم جاری کیا اور اس کے ساتھ بہت ہی لطف و کرم کے ساتھ پیش آیا۔ غایت عقیدت میں اُس نے شیخ فخر الدین عراقی کو سلطنت کا شیخ الشیوخ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ دوسرے دن اس منصب کے عطا کرنے کی تقریب میں تمام صوفیہ و علماء اور کابر سلطنت کو مدعو کیا۔ اس دعوت پر دربار میں چھ ہزار صوفیہ جمع ہوئے اور بڑے اعزاز کے ساتھ شیخ فخر الدین عراقی کو خلعت اور طلیساں پہنایا گیا۔ اس کے بعد ایک مجلس مرتب کی گئی جس میں صرف شیخ فخر الدین عراقی و گھوڑے پر سوار تھے اور باقی تمام صوفیہ، علماء و امراء ان کے رکاب میں پایادہ تھے۔ شیخ نے اپنی عظمت اور توقیر دیکھی تو انہوں نے اپنے میں نفس کا استیلا اور غلبہ محسوس کیا، اس لیے اضطراب طلیساں اور دستار کو اتار کر گھوڑے کی زین کے آگے رکھ لیا۔ کچھ دیر کھڑے رہ کر پھر دستار کو سر پہ رکھ لیا۔ حاضرین یہ دیکھ کر ہنسے اور آپس میں کہنے لگے کہ ایسا دیوانہ اور مسخرو شیخ الشیوخ کے منصب کے لیے کیوں کر موزون ہو سکتا ہے۔ وزیر نے شیخ سے پوچھا یا شیخ! لِمَا فَعَلْتَ هٰذَا (اے شیخ آپ نے ایسا کیوں کیا) شیخ نے جواب دیا: "اَنْتَ مَا تَعْرِفُ الْخَانَ" آپ کو حال سے واقفیت نہیں اور جب سلطان کو اس کی خبر ملی

تو شیخ کو بلا کر اس واقعہ کے متعلق استفسار کیا۔ شیخ نے جواب دیا کہ

”میں اپنے نفس کا استیلا و غلبہ محسوس کر رہا تھا، مگر ایسا ذکر تاؤ عقبے سے فاضل ہو جانا“

اس جواب کو سن کر سلطان کا اعتقاد اور بھی بڑھ گیا اور شیخ کے وکیلے میں مزید اضافہ کر دیا، مگر شیخ کی طبیعت کی بقیاری اور مزاج کی شفقتی بدستور قائم رہی۔ وہ بازاریوں، سڑکوں اور گلیوں میں بلا تکلف گھومتے نظر آتے تھے اور اس بے تکلفی میں ان سے بعض ایسی باتیں سرزد ہو جاتیں جو درویشی اور شیعیت کے لیے ناموزون ہوتیں۔ پھر بھی ان سے لوگوں کی عقیدہ مندی قائم رہی۔ سلطان نے حکم دے کر کہتا ہوا کہ وہ ان کے پاس جس وقت بھی تشریف لے جاتا ہے ان کی مزاحمت نہ کی جائے۔ چنانچہ اگر وہ حرم یا خواب گاہ میں بھی ہوتا تو فوراً قدمبوسی کے لیے حاضر ہو جاتا۔ کچھ روز کے بعد شیخ کی طبیعت مصر سے گھبرا گئی تو دمشق کی طرف جانے کا قصد کیا۔ سلطان نے روکنا چاہا، مگر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد سلطان نے شام کے ملک الامرا کو ان کے استقبال اور پذیرائی کے لیے لکھا۔ چنانچہ اُس نے تمام علماء و شائخ کے ساتھ ان کا پُر جوش خیر مقدم کیا۔ یہاں اُن کے قیام کے چھ مہینے کے بعد ان کے فرزند شیخ کبیر الدین ہندوستان سے ملے آئے۔ بیٹے کے آنے کے کچھ دنوں بعد ان کے چہرے پر دموی دم ظاہر ہوا، جس سے وہ پانچ روز تک سونہ سکے اور یہی مارضہ ان کے لیے مرض الموت ثابت ہوا۔ موت کے وقت اپنے بیٹے شیخ کبیر الدین کو پاس بلایا اور یہ آیت پڑھی:

يَوْمَ يَقِفُ الْمَرْمُومِينَ آخِيَهُمْ وَأُخِيَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَأَصَابِقَتَهُمْ وَبَنِيهِ لَكِنَّا قَسِيْرٌ مِّنْهُمْ يَوْمَ يُبْعَثُونَ
يَعْنِيهِ (میں)۔

(جس روز ایسا آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں ہر شخص کو ایسا مشغلہ ہو گا جو اس کو اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔)
اس کے بعد گلہ طیبہ پڑھتے ہوئے عالم جاودانی کو سدھارے۔

”قبران کی بارہ مزار شیخ محی الدین عربی کے ہے۔ چنانچہ یہ فقیر جمالی بھی وہاں جا کر زیارت سے فیض یاب ہوا ہے۔ محلہ شہر صالحیہ میں مزار ان کا واقع ہے اور اس علاقے کے زائر دونوں مزاروں کی نسبت القاطع سے یوں کہتے ہیں کہ ہذا بحر العرب یعنی یہ قبر شیخ محی الدین عربی کی سمندر پر فیض عرب شریف کا ہے اور نسبت قبر شیخ مولانا فخر الدین کی کہتے ہیں ہذا بحر البطم یعنی یہ سمندر بحکم کا ہے۔ بڑا فیض پہنچانے والا اور حد الدین کہانی کی قبر بھی اسی قبر کے جگہ پر ہے۔“

شیخ فخر الدین عراقی کی تعانیف میں لمعات کے علاوہ ایک فتویٰ اور ایک ذبیحان بھی ہے۔ فتویٰ کا نام پُرش عیونیم کے سنار سی خطوط کی فہرست میں عشاق نامہ درج ہے۔ میخانہ میں فتویٰ کا نام مرقوم نہیں ہے۔ کہیں کہیں اس کا ذکر آیا ہے۔

حضرت شیخ بوعلی قلندر پانی پتیؒ

ولادت ————— پانی پت ۶۰۵ ھ

وفات ————— کرنال ۷۲۴ ھ

نام شیخ شرف الدین اور لقب بوعلی قلندر تھا۔ امام اعظم ابوحنیفہ کی اولاد سے تھے۔ سلسلہ نسب یہ ہے:
شیخ شرف الدین بوعلی قلندر بن سالار۔ فخر الدین بن سالار، حسن بن سالار، عزیز بن ابوبکر غازی بن فارس بن عبدالعزیز بن عبدالرحیم بن محمد بن وانک بن امام اعظم ابوحنیفہؒ۔

اُپ کے والد ماجد سندھ ہجری میں عراق سے ہندوستان آئے وہ بڑے متبحر اور جید عالم تھے۔ ان کی پہلی شادی حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی کی دختر نیک اختر سے ہوئی، لیکن وہ لا ولد فوت ہو گئیں۔ ان کے بعد مولانا سید نعمت اللہ صاحب بہرائی کربانی کی ہمیشہ وی بی بی حانظہ جمال سے عقد ہوا، جو حضرت شیخ شرف الدین بوعلی قلندرؒ کی والدہ تھیں۔

۶۰۵ ھ میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ کم سنی میں تمام علوم ظاہری حاصل کیے اور بیس برس تک دہلی میں قطب مینار کے پاس ان کے درس و تدریس کا فیض جاری رہا۔ دہلی کے اکابر علماء مولانا قطب الدین، مولانا وجیہ الدین پٹلی، قاضی ظہور الدین بھواری، قاضی حمید الدین صدر شریعت، مولانا فخر الدین پٹلی وغیرہ ان کے علمی تبحر اور فضیلت کے معترف تھے۔

لیکن جب تصوف کے کوچہ میں قدم رکھا اور ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہوئے تو جذب و سلوک کی حالت میں علم و فنون کی تمام کتابوں کو دریا میں ڈال کر جنگل کی راہ لی اور پانی پت کے مضافات باگہونی اور کرنال کے نواح بڑھاکھڑو میں آخر وقت تک مقیم رہے۔ خزینۃ الاصفیاء میں ہے کہ ان کی ارادت اور خلافت حضرت خواجہ نظام الدین اولیا کی طرف بھی منسوب ہے۔ سکرا و رستی کی حالت میں ایک بار پوچھیں شرعی حدود سے بہت بڑھ گئی تھیں۔ کسی کو تراشنے کی بہت نہ ہوتی تھی۔ ان کے ہم عصر بزرگ مولانا ضیاء الدین سناسی کو شریعت کی پابندی کا بڑا جوش تھا۔ انھوں نے شیخ کی ریش مبارک پکڑ کر پوچھیں کہ شرعی حد کے مطابق تراش دیا۔ جب وہ تراش کر شریف لے گئے تو شیخ بوعلی قلندرؒ اپنی دائرہ پکڑ کر بار بار فرماتے تھے کہ یہ ریش کسی مبارک ریش ہے کہ شرع محمدی کی راہ میں پکڑی گئی۔

شیخ بوعلی قلندرؒ کے قیام پانی پت کے زمانہ میں شمس الدین ترک اپنے مرشد تاج الاولیاء حضرت خواجہ علاؤ الدین صابر علیؒ علیہ السلام کے حکم سے یہاں آکر قیام پذیر ہوئے۔

حضرت خواجہ شمس الدین ترکستان کے مساجد میں اور حضرت خواجہ احمد یسوی کے فرزند تھے، جن کا سلسلہ نسب حضرت

علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے۔ خواہ شمس۔ درینہ ظہیر نقاشی و نقاشی کی تعلیم پانے کے بعد علم سلوک کی طرف مائل ہوئے، اور علاء النہر کے بہت سے بزرگوں کی صحبت میں رہے، مگر جب کہنہ تعلقی و نجی تشریف کا س کی طلب میں ہندوستان کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ ملتان پہنچ کر بابا فرید گنج شکرؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تربیت پانے کے بعد وہاں سے فرید گنج شکرؒ کی ہدایت کے مطابق شیخ علاء الدینؒ کی خدمت میں کثیر پہنچے۔

شیخ نے اپنی چار ترک کلاہ ان کے سر پر رکھ دی۔ وہ گیارہ سال تک پیر و سنگیر کی خدمت میں رہے۔ مرشد کو اپنے ہاتھوں سے نہلاتے اور وضو کرتے، ان کے لیے جگہوں سے کھڑیاں لاکر کھانا پکاتے اور خود فقر و فاقہ سے مجاہدہ و ریاضت میں مشغول رہتے اور مرشد سے علوم سنیہ کی تحصیل کے بعد پانی پت میں قیام کرنے کا حکم ملا، لیکن روحانی طور سے اس مقام کا بار اٹھانے کی صلاحات نہیں پائی، اس لیے مرشد کی اجازت سے مزدوری کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس وقت سلطان غیاث الدین بلبن کا دور حکومت تھا۔ دہلی اکراں کی فوج میں سواروں کے زمرہ میں داخل ہو گئے۔ کچھ دنوں میں ان کے پاس کافی دولت ہو گئی، لیکن امارت کی کسی چیز سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ شب و روز ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔

سیرالانقلاب کے مؤلف کا بیان ہے :

ایک مرتبہ سلطان غیاث الدین بلبن نے ایک قلعہ کا محاصرو کیا۔ ایک زمانہ اسی حالت میں گزر گیا اور قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اس دوران میں ایک رات ایسی سخت آندھی آئی اور بارش ہوئی کہ سپاہیوں اور امراء اسلام کے چمکے گر پڑے۔ بارش تیزی سے جاری رہی۔ سنت سردی پڑنے لگی۔ ————— شاہی سقا باؤشا کے وضو کا پانی گرم کرنے کے لیے آگ کی تلاش میں نکلا، دفعۃً دُور سے دیکھا کہ ایک خیمہ میں چراغ جل رہا ہے اور وہ خیمہ حضرت (یعنی خواجہ شمس الدین ترک) کا تھا، سقا دوڑا ہوا خیمہ کے پاس گیا۔ دیکھا کہ ایک فقیر کلام مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت نے سراٹھایا اور فرمایا کہ اے بھائی آؤ اور جتنی آگ چاہتے ہو لے جاؤ۔ وہ سامنے آیا اور ایک گڑی آگ سے جلانی اور لوٹ لے کر لوٹ گیا۔ اس واقعہ سے سقا کو بے قراری تھی۔ صبح کے وقت مشک لے کر اس خیمہ کی طرف چلا اور جب وہاں پہنچا تو حضرت کو اس میں نہ پا کر حیران ہوا۔ اور وہاں سے واپس آکر ایک تالاب پر جو لشکر گاہ کے پاس تھا، گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک بزرگ وضو کر رہے ہیں۔ غم کیا تو وہی پاک صورت نظر آئی جن کے چراغ سے رات کو آگ جلا کر لے گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک گوشہ میں کھڑا رہا، یہاں تک کہ وہ بزرگ وضو کے بعد زمانہ ادا کر کے اپنے خیمہ کی طرف تشریف لے گئے۔ سقائے اسی جگہ سے مشک میں پانی بھر لیا، باوجودیکہ بارے کا زمانہ تھا اور ہر جگہ پانی جم گیا تھا، لیکن جس جگہ حضرت نے وضو کیا تھا، وہاں کا پانی اس قدر گرم تھا گویا کسی نے اس کو ابھی گرم کیا ہے۔ اُس کو لے کر اپنے کارخانہ میں گیا اور اپنی عقل سے معلوم کیا کہ یہ سب کچھ اسی مرد خدا کی عظمت و یکسوئی کے سبب ہوا ہے، لیکن اس ماز کو کسی سے ظاہر نہیں کیا۔ دوسرے دن حضرت

کے پہنچنے سے پہلے جب دو چار گھڑی رات رہ گئی، اتالاب پر پہنچا اور پانی کو دیکھا کہ جا ہوا ہے۔ قریب ہی ایک درخت تھا اس کے نیچے چھپ کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ حضرت تشریف لائے۔ ان کے پہنچنے کے ساتھ ہی اتالاب کے پانی نے جوش مارا۔ حضرت نے وضو کیا اور نماز ادا کر کے اپنے خیمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سقائے گرم پانی کو ملنگ میں بھرا اور سلطان غیاث الدین بلبن کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت جب سلطان دربارِ عام میں بیٹھا تھا سقائے گرم پانی نے اس کو ہلا کر استفسار کیا۔ اُس نے عرض کی اگر جہاں پناہ میرے راز کو خلوت میں نہیں تو گنارہش کروں۔ سلطان نے اُس کو موقع دیا۔ سقائے حضرت کا تمام حال بیان کیا۔ سلطان سن کر متحیر ہوا اور اپنی خواہش میں اس کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ جب رات ہوئی تو سلطان خیمہ کے اندر چلا گیا اور دروازہ کی کنجی سقا کے حوالہ کر دی، جب تین چار گھڑی رات باقی رہ گئی تو سقائے دروازہ کھول کر سلطان کو جگا دیا۔ سلطان مسلح ہو کر باہر نکلا اور سقائے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہاں تک کہ حضرت تشریف لائے۔ ان کے پہنچنے ہی حسب معمول پانی پانی جوش میں آ گیا، جس کو سلطان نے خود دیکھا۔ حضرت نے وضو کر کے نماز ادا کی اور اپنے خیمہ کی طرف تشریف لے چلے۔ سلطان نے پانی دیکھا تو گرم تھا۔ وہ متحیر ہوا اور حضرت کے پیچھے پیچھے چلا۔ حضرت خیمہ میں پہنچ کر قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ سلطان دست بستہ وہیں کھڑا رہا، جب وہ تلاوت سے فارغ ہو چکے تو بادشاہ کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے اور سلام کیا۔ سلطان نے اظہارِ ادب کر کے عرض کیا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ بیسے زرنگ مسک میرے عہد میں موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہزار افسوس ہے کہ ابھی تک یہ قلعہ فتح نہیں ہو سکا۔ حضرت نے ہر چند لہذا پاؤں چھپانے کی کوشش کی۔ لیکن بے سود تھا۔ مجبوراً دُعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فاتحہ پڑھ کر فرمایا کہ اسی وقت حملہ کیا جائے۔ قلعہ فتح ہو گیا۔ سلطان جب مسرت سے معمور اپنے نحمدہ لشکر میں پہنچا تو دوسرے دن برہنہ پا حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ حضرت نے اپنے نورِ باطن سے اس کا ارادہ معلوم کر لیا، اپنے گھوڑے کو طلب کر کے فرمایا کہ یہاں سے قریب ایک بہرہ عورت رہتی ہے، اس کی ایک لڑکی جوان ہے کھنڈانی کرنے سے معذور ہے، تو اس کے پاس جا اور اپنی قیمت اس عورت کی پیش کر۔ گھوڑا حسب ارشاد بہرہ کے پاس گیا، بہرہ نے غیب سے آواز سنی، ”بہرہ عورت! اس گھوڑے کو بیچ کر اس کی قیمت اپنی لڑکی کے کاخیر میں صرف کر، اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ حضرت نے اپنا بقیہ تمام اسباب و مال متاعِ فقراء کو دے دیا اور کھل اور ڈھکے لشکر سے چل کھڑے ہوئے اور اپنے بہرہ بستگیر کی خدمت میں پہنچے۔ کچھ دنوں وہاں رہ چکے تو پانی بہت میں ماہر دیے گئے۔“

جب حضرت شمس الدین ترک پانی ہی کا نذر دل اجلال پانی بہت میں ہوا تو دودھ سے بھرا ہوا پیالہ اپنے خادم کے ہاتھ پر ٹھخ بولے قلعہ کی خدمت میں بھیجا۔ شیخ بولے قلعہ کو دم کو دیکھ کر سکولائے۔ چند پھول ان کے سامنے پڑے تھے ان کی

پنکھڑیاں دودھ میں ڈال کر اسے شمس الدین ترکہ کے پاس واپس کر دیا۔ وہ پیالے میں گلاب کی پتیاں دیکھ کر متبسم ہوئے۔ حاضرین مجلس نے تبسم کی وجہ پوچھی۔ فرمایا کہ شیخ بوعلی قلندرؒ کے پاس دودھ سے بھرا ہوا پیالہ بھیجنے سے مراد یہ تھی کہ یہ ملک میرے شیخ نے مجھ کو عطا کیا ہے، جو مجھ سے بڑھ گیا ہے۔ شیخ بوعلی قلندرؒ نے گلاب کی پنکھڑیاں ڈال کر دودھ کا پیالہ واپس کر دیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ میرے ملک سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے اور یہاں اسی طرح رہیں گے، جس طرح دودھ میں گلاب کی پنکھڑیاں ہیں۔ شیخ بوعلی قلندرؒ سے پوچھا گیا تو انھوں نے بھی یہی فرمایا۔ چنانچہ دونوں میں آخر وقت تک اخلاص اور محبت قائم رہی۔

سیرا دلایا حضرت شیخ جلال الدین محمود پانی پتیؒ شیخ بوعلی قلندرؒ ہی کے فیض نظر سے راہ طریقت پر گامزن ہوئے۔ ایک دن شیخ بوعلی قلندرؒ رحمۃ اللہ علیہ سربراہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کم سنی کے زمانہ میں شیخ جلال الدین گھوڑے پر سوار دھڑے گزرے۔ ان کو دیکھ کر شیخ بوعلی قلندرؒ نے فرمایا :

”نہ ہے اس پورے سوار“

کانوں میں اذان پڑھتے ہی شیخ جلال الدین بے خود ہو گئے۔ گھوڑے سے اتار پڑے اور اُسی وقت گریبان چاک کر کے جنگل کی ماہ لی ہاور چالیس سال تک جنگل میں پھرتے رہے۔ اس دور میں مختلف درویشوں اور فقیروں کی صحبت اختیار کی، بچہ جب وطن واپس آئے تو شیخ بوعلی قلندرؒ سے بیعت کے لیے حاضر ہوئے۔ شیخ نے فرمایا :

”اسے فرزند عزیز کشانش تو موقوف برمودہ گیراست“

چنانچہ جب حضرت شمس الدین ترکہ پانی پتیؒ کا ورود سحر پانی پت میں ہوا تو شیخ بوعلی قلندرؒ نے شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پاس اور وقت کے لیے بھیجا، جو آگے چل کر ان کے نلیفہ ہوئے۔

سلطان جلال الدین غوریؒ کو حضرت خواجہ بوعلی قلندرؒ سے بڑی عقیدت تھی۔ وہ اس کے علقہ اداوت میں بھی شامل ہو گیا تھا اور بندہ گلن دین ہی کی سمیت کاشا پیر شرفا۔ اس میں سلم، نرمی اور خدا تو می کے اوصاف بدرجہ اتم موجود تھے۔

گمراہ خویوں کے باوجود حضرت سیدی دولا کی کاخون اس کے سر پر ہے، اگر اس واقعہ کی تفصیل ہمارے موضوع سے متعلق نہیں، لیکن ناظرین کو اس سے دلچسپی ہوگی، اس لیے اس کو مختصراً فیض الدین برنی کی زبان پر بیان کرتے ہیں :

”سیدی دولا کی ایک درویش تھے جو سلطان انہیں کے عہد میں دلا مت ملک بالا سے شہر (یعنی رٹلی) میں آئے وہ عجیب نظم لیفے رکھتے تھے۔ خرچ کئے وہ دکھانا کھانے میں بے نظیر تھے، جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں آتے تھے گو وہ آواز کے پایہ تھے مگر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے تھے، جس کی پابندی تمام بزرگوار دین نے کی ہے۔ وہ مجاہدہ و ریاضت بست کرتے تھے۔ جامہ اور جامہ پہنتے اور چادر کی ردی معمولی سا رنگ سے کھاتے تھے۔ ان کے پاس کوئی عورت، گنیز اور خدمت گزار نہ تھا اور نہ کسی نفسانی خواہش میں مبتلا تھے کبھی کبھار دینا تو اس کو قبول نہ کرتے، لیکن ان کے اخراجات تنے تھے کہ کوئی گمراہ نہ ہو تو تھی۔“

عام کا خیال تھا کہ وہ علم کیا جانے ہیں۔ اپنے دروازہ کے سامنے میدان ہیں۔ انھوں نے ایک خانقاہ بڑائی تھی، اس کی تعمیر میں ہزاروں روپے خرچ کیے تھے۔ اس خانقاہ میں بڑی مقدار میں کھانا پکاتا تھا۔ برہمنی وغیرہ کرنے والے مسافر سارا اگر مقیم ہوتے تھے اور ان کو دو وقت کھانا ملتا تھا۔ پانچ سو جانور ذبح کیے جاتے تھے۔ دو تین سو من شکر اور سو دو سو من نبات خریدی جاتی تھی۔ خانقاہ کے سامنے آدمیوں کا بجوم رہتا تھا۔ ان کے پاس (یعنی حضرت سیدی و مولائی) نہ کوئی گاؤں تھا اور نہ ان کو شاہی وظیفہ ملتا تھا اور نہ وہ کسی سے فتنہ قبول کرتے تھے۔ جب کسی سے کوئی چیز خریدنے یا کسی کو کچھ رقم دینا چاہتے تو کہتے ”ہاؤنڈاں پتھر یا اینٹ کے نیچے جا کر اتنے نفرتی بنے لے لو“ وہ جاتا تو واقعی اینٹ یا پتھر کے نیچے یا خاقان میں طلائی اور نقری سکے مل جاتے۔ یہ سکے ایسے ہوتے جیسے دارالضرب سے بالکل نئے نکلتے ہوں۔

انگے پل کر مولانا ضیاء الدین برنی لکھتے ہیں :

”حضرت سیدی و مولائی کی خانقاہ کے اطراف جلال الدین خلجی کے عہد میں اور بعد میں زیادہ بڑھ گئے تھے سلطان جلال الدین کا بڑا اردو کا خانخانان ان کا معتقد ہو گیا تھا وہ اپنے کو شہر سیدی و مولائی کا بیٹا کہتا تھا اور درحکام کی آمدورفت ان کے پاس بڑھ گئی تھی۔ قاضی جلال کاشانی نے جو اس زمانہ قاضی تھا، ایک فتنہ انگیز تھا۔ سیدی سے تعانات پیدا کیے۔ دو دو تین راتیں خانقاہ میں بسر کرتا، اور وہاں کے لوگوں سے گفتگو کرتا۔ بہن کے عہد کے مولانا زادے جو امراء و ملوک کی اولاد سے تھے۔ اس گفتگو میں شریک رہتے۔ یہ سب عہد جلالی میں؛ لکن بے سرو سامان بے اقطاع اور بے چشم ہو گئے تھے۔ برنج تن اور تھیا پاپک کے کو توال جو ان زمانوں اور پہلوانوں کے گروہ میں اور بہن عہد میں نہ لاکھ جیتل وظیفہ پاتے تھے۔ بے وظیفہ ہو گئے تھے اور بعض دوسرے اکابر جو عہدوں سے معزول کر دیے گئے تھے۔ سیدی کی خانقاہ میں اگر رات کو سوتے اور ان سے کچھ چیزیں پاتے۔ لوگ سمجھتے کہ ان اکابر کی آمدورفت محض حصول برکت کے لیے ہوتی ہے، لیکن معلوم ہوا کہ قاضی جلال کاشانی بڑا نزادے، ملک زادے، برنج تن، تھیا پاپک کے کو توال نے زیادہ کیا کہ عہد کے بزرگ جب نماز کے لیے سلطان جلال الدین کی سواری نکلتے تو اس پر حملہ کر دیا جائے اور سیدی کی ولیفہ بنا کر ان کا جناح سلطان ناصر الدین کی لڑکی سے کر دیا جائے اور قاضی جلال کو قاضی شاہ کے عہد اور ملتان کا اقطاع و اقرار کیا جائے۔ اسی طرح اور اقطاعات ملک زادوں اور خان زادوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ ان بیکار لوگوں میں سے ایک شخص نے جو مشیدے میں شریک تھا ان سے منحرف ہو کر یہ تمام خبریں سلطان جلال الدین تک پہنچا دیں۔ سیدی اور ان کے ساتھی متہم کر کے سلطان نے سامنے لائے گئے۔“

..... سلطان نے تفتیش کرنی چاہی تو سب نے انکار کر دیا۔ اس زمانہ میں یہ رواج نہ تھا کہ نثار کرنے والوں سے لات اور ڈنڈے کے فیصلے اقرار کرایا جاتا۔ چنانچہ دب کے لیے حکم جاری کیا گیا۔ سلطان اور دوسرے لوگوں کو سازش کا پورا یقین تھا، لیکن سازش کرنے والے منکر تھے۔ دوسروں کی ثبوت نہ تھا، اور ان پر کوئی حکم نافذ نہ کیا جاسکتا تھا، اس لیے ہمارے پورے میدان میں آگ روشن کی گئی۔ سلطان، ملک اور خوانین کے ساتھ وہاں پہنچا۔ ایک کوشک خاص نصب کیا گیا۔ سلطان نے شہر کے تمام اکابر علماء و شائخ کا محضر طلب کیا۔ اس میدان میں شہر کے خاص و عوام بھی جمع ہوئے۔ سلطان نے حکم دیا کہ سازش کرنے والوں کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ جھوٹ اور سچ روشن ہو جائے، لیکن اس کے بارے میں جب علماء سے استفسار کیا گیا تو مدین علماء نے کہا کہ دب نام شروع ہے اور آگ کے ذریعہ جسے جھوٹ اور سچ کی تمیز نہیں کی جاسکتی ہے۔ سازش کی خبر صرف ایک شخص نے دی ہے اور ایسے جرم میں ایک شخص کی قتل قابلِ سماعت نہیں، اس لیے سلطان نے دب کا ارادہ ترک کر دیا اور قاضی جلال کو جزیقہ کا سرغنہ تھا، بدلوں کا قاضی بنا کر بھیج دیا۔ خان زادوں اور ملک زادوں کو جلا وطن کر دیا اور ان کی املاک ضبط کر لیں۔ برنج ترقی اور تھپا پائیک کے کوتوال کو سزا دی۔ اس کے بعد سیدی دہلوانی کو باندھ کر سلطان کے کوشک کے پاس لایا گیا۔ سلطان نے ان سے خود مباحثہ کیا، معاً بحری نامی ایک حیدری نے بڑھ کر سیدی کو استرے سے زخمی کر دیا اور کلبی خان نے کوشک کے اوپر سے نیلیافوں کو اشارہ کیا۔ ایک ہاتھی سیدی کی طرف دوڑا اور ان کے باؤل تلے مسل ڈالا۔ اس کے بعد مولانا شیعہ الدین برنی اپنے تاثرات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

ایسا حلیم و بردبار بادشاہ اس معاملہ میں مشورہ کو سننے کی طاقت نہ پیدا کر سکا۔ درایسا حکم صادر کر دیا جس سے درویشی کی عزت جاتی رہی۔ مجھ کو یاد ہے کہ جس روز سیدی دہلوانی کا قتل ہوا، ایک سیاہ طوقان آیا، اور تاریکی چھا گئی۔ سیدی دہلوانی کے قتل کے بعد ایک سال بارش نہیں ہوئی۔ دہلی میں قحط پڑ گیا اور غلہ ایک چیل میں ایک سیر ملنے لگا۔ سواک کے علاقہ میں ایک قطرہ بھی بارش نہ ہوئی۔ اس زمین کے ہندو عورتوں اور بچوں کے ساتھ دہلی چلے گئے۔ بیس بیس اور بیس بیس آدمی ایک جگہ رہتے اور بھوک سے بے تاب ہو کر اپنے کو جہنم میں غرق کر دیتے تھے۔ دہلی لوگ سلطان اور امراء کے صدقات پر زندگی بسر کرتے تھے۔ اخبار الانبیاء کے مصنف کا بیان ہے :

”جس روز سیدی دہلوانی کا قتل ہوا، بے اندازہ بار و غبار فضا میں اٹھا، دنیا تاریک ہو گئی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قیامت آگئی ہے۔ سلطان جلال الدین نے یہ حال دیکھا تو سیدی دہلوانی سے اس کو اعتقاد پیدا ہو گیا جو

پہلے دیکھتا :

۱۳۔ رمضان المبارک ۱۲۸۷ھ میں شیخ بوعلی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ تاریخ وفات : یا شرف الدین ابدال سے لکھتی ہے۔ کرنال میں مدفون ہوئے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اعزہ واقربا نے ایک رات پوشیدہ طور پر نقش مبارک کو پانی پت میں لچکر دفن کر دیا۔ چنانچہ کرنال پانی پت بڑھا کھیلو اور باغونی میں آج بھی ان کے معتقدین کا ہجوم رہتا ہے۔

حضرت شیخ بوعلی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے حسب ذیل تصانیف منسوب ہیں :

مکتوبات بنام اختیار الدین، حکم نامہ شرف الدین، فتویٰ کنز الاسرار و سائرہ عشقیہ۔

سلطان شمس الدین و تمش کے شاہی تاجب کا نام بھی اختیار الدین تھا۔ شاید یہ مکتوبات اسی کے نام ہوں یعنی مکتوبات

کے نمونے لا حظ رہیں۔

”اے برادر! جب تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت شروع ہو جائے، تم میں جذبہ پیدا ہونے لگے اور تم کو تم سے دور کیا جائے تو گویا تم میں عشق کا آغاز اور تم پر حسن کا جلوہ ظاہر ہو گیا اور جب تم کو حسن کا مشاہدہ ہو جائے تو معشوق کو پہچانو اور عاشق بن کر معشوق ہو جاؤ۔ اور جب عاشق بن کر معشوق ہو گئے تو اسی طرح کام کرو۔ معشوق کی سنت اور عاشق کے فریضہ کو قائم رکھو۔ اس وقت معشوق کو عاشق کے ذریعہ سے پہچان لو گے۔“

”اے برادر! معشوق کو تمہاری ہی صورت میں پیدا کر کے تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے، تاکہ براہ راست تمہیں دعوت دے۔“

”اے برادر! خدا نے عز و جل نے بہشت و دوزخ پیدا کیا اور اس کا حکم ہے کہ دونوں پر کیے جائیں معشوق کو عاشقوں کے ساتھ بہشت میں جگہ دی جائے گی اور شیطاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوزخ کو پڑے گا۔ بہشت و دوزخ میں عاشقوں کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ دونوں عاشق ہی کے حسن سے پیدا ہوئے ہیں اور دونوں مقام غیر نہ ہوں گے۔ بہشت و دوزخوں سے وصال کا مقام ہے۔ دوزخ و دھنوں کے لیے جائے فراق ہے۔ یہ فراق کافروں اور منافقوں کو حاصل ہوگا اور وصال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں اور دوستوں کو نصیب ہوگا۔“

”اے برادر! چشم دل کو کھولو اور اچھی طرح سے دیکھو اور جانو کہ عاشق نے اپنے عشق سے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں اور کیا کیا تماشے پیدا کیے ہیں۔ اپنا حسن ایک مدخت میں منتقل کر دیا ہے اور گونا گوں میوے پیدا کیے۔ ہر میوہ میں طعمہ مزا رکھا اور اس مدخت کو نہ اپنی ذات کی خیر اور نہ اپنے پھول کی خبر اور نہ اپنے میوہ کی خبر ہے۔ مگر تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور اس کو شک کی خبر نہیں۔ مشک کہ بہرن کی ناف میں رکھا، جو تمہارے لیے ہے، بہرن کو مشک کی کوئی خبر نہیں۔ گائے سے غنبر کو تمہارے لیے

پیدا کیا اور گائے کو عنبر کی خیر نہیں۔ تباہ کو تباہی سے تمہارے لیے پیدا کیا اور تباہی کو زباہ کی خیر نہیں۔ کافر کو تمہارے لیے درخت سے پیدا کیا اور درخت کو کافر کی خیر نہیں۔

”اے برادر! عاشق ہو جاؤ اور دونوں عالم کو معشوق کا حسن جانو اور اپنے آپ کو معشوق کا حسن کہو۔ عاشق نے اپنے عشق سے تمہارے وجود کا ملک بنایا، تاکہ اپنے حسن و جمال کو تمہارے آئینہ میں دیکھے، اور تم کو محرم اسرار جانے اور آلاؤ نساں بیدار (انسان میرا بید ہے) تمہاری شان میں آیا ہے۔ عاشق ہو جاؤ تاکہ حسن کو ہمیشہ دیکھو، اور دنیا و عقبے کو پہچانو۔ عقیقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہے اور دنیا شیطان کی ملکیت ہے۔ دونوں میں معلوم کرو کہ تمہارے لیے کس کو پیدا کیا ہے۔ اے برادر! نفس کو اچھی طرح پہچانو۔ جب تم نفس کو پہچان لو گے، تو دنیا کو بھی پہچان سکر گے اور اگر روح کو پہچان لو گے تو عقبے کو بھی پہچان لو گے۔“

”اے برادر! دنیا ایک بے جو حسن رکھا گیا ہے، عاشق جانتے ہیں کہ اس نے (یعنی حسن نے) کفر کو اپنے عاشقوں کے سامنے کس قدر آراستہ کر دیا ہے جو دنیا کا عاشق ہے، اس کا معشوق کفر کا حسن ہے۔“

”اے برادر! تم جانتے ہو کہ حسن کا جو غمزہ کفر میں رکھا گیا ہے، اُس نے کس قدر پر نطف تیر دنیا والوں پر مارا ہے اور ان کو اپنا عاشق بنالیا ہے۔“

”اے برادر! اپنی جستجو میں رہو اور اپنے کو پہچانو، جب تم اپنے نفس کو پہچان لو گے، تو عشق کو بھی جان سکو گے اور جب عشق کو اپنے حسن پر دیکھو گے تو حقیقی حساس کی کیفیت، اپنے میں پاؤ گے۔ عاشق ہو جاؤ اور معشوق کو اپنی گود میں دیکھو اور حسن کو اپنے دل کے آئینہ میں معاملہ کرو۔“

”اے برادر! قند کا ایک گولہ لاؤ اور اس سے سو گولے بناؤ اور ہر گولہ سے ایک صورت بناؤ اور ہر صورت کا ایک نام رکھو۔ بعض کو گھنڈا اور بعض کو ہاتھی کہو تو قند کا نام جاتا رہے گا اور صرف وہ صورت باقی رہے گی۔ جب کل صورتوں کو توڑ کر قند کا گولہ بناؤ تو قند کا نام پھر ظاہر ہو جائے گا۔“

ایک دوسرے مکتوب میں فرماتے ہیں:

”اے برادر! یہ نہیں معلوم کہ ہم لوگوں کو کس لیے پیدا کیا گیا اور ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو گا، لیکن خیال ہمیشہ منکر کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ کبھی فکر ہمارے دل کے آئینہ کو آراستہ کر دیتا ہے اور عاشق کے سامنے معشوق کو ظاہر کرتا ہے۔ اور عاشق کا وہ حکم جس کو معشوق نے پہچانا ہے، عاشق کے فرض اور معشوق کی سنت کے مطالعہ میں بجا لاتا ہے، عاشق کے عشق اور معشوق کے حسن سے باطن کو معمور رکھتا ہے اور حسن کے تماشا سے عاشق اپنے ظاہر کو بھلا دیتا ہے اور اپنے باطن کے تماشا میں مصروف ہو جاتا ہے، تاکہ عاشق کا حکم جس کو معشوق نے پہچایا ہے ناند ہو جائے۔“

”اے برادر! کبھی خیالِ نفس کا دوست ہو جاتا ہے اور حالِ خیال کے ساتھ متحد ہو کر دنیا کی روزی کی طرف لے آتا ہے۔ خیالِ دنیا کی آرائشِ نفس کو دکھاتا ہے، اور اس کے شوق میں اس کو پریشان کرتا ہے اور اس کو یعنی نفس کو معشوق کے دروازہ سے پر پھراتا ہے۔ ہر دروازہ پر ذیل کرتا ہے اور نفس (شوق اور آرائش کی آرائش کی وجہ سے اس ذلت سے واقف نہیں ہوتا اور باز نہیں آتا اور یہ نہیں سوچتا کہ دنیا نے کسی کے ساتھ نہ وفا کی ہے اور نہ وفا کرے گی، نہ اس کو (نفس کو) موت کی فکر ہوتی ہے کہ دفعہ آکر اس کو فنا کر دے گی۔ دنیا کی آرائش کا حسن دنیا کے عاشقوں کو اپنے عشق میں ایسا بے خبر کر دیتا ہے کہ نہ اس کو دنیا کی خبر ہوتی ہے، جس کو انہوں نے معشوق بنایا ہے اس کی بھی ان کو خبر نہیں ہوتی کہ دنیا اگر ختم ہو جائے گی تو کیا واقعات ظہور پذیر ہوں گے اور نہ عقبتی کی خبر ان کو ہوتی ہے کہ ان کے سامنے کیا ہم درپیش ہے۔“

”اے برادر! سوچو کہ تمہارے سامنے ایک ہم درپیش ہے اور تم نے خیال اور فکر کو اپنا مونس بنایا ہے، خیال کی نسبت ہوش رکھو کہ وہ نفس کا دوست ہو گیا ہے۔“

”اے برادر! میں نہیں جانتا ہوں کہ میں کیا کروں اور مجھ سے کون سا کام بہن پڑے گا اور کیا میری زبان سے نکلے گا۔ زبانِ خدا کی قدرت میں ہے۔ اگر تم پر خدا کا فضل ہو تو تمہاری زبان سے وہ بات نکلے گی جو وہ دنیا جہان کو پسند ہوگی۔“

”اے برادر! اس قدر معلوم ہوا ہے کہ خدا نے اپنی مشیت سے تم کو پیدا کیا اور اپنی مشیت سے باقی رکھتا ہے۔ **يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ** (یعنی جو چھوے اس نے چاہا) اُس کو کیا اور جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کو اس کی مشیت میں دخل نہیں۔“

حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ

ولادت ————— بلخ، سنہ ۷۰۳ھ

وفات ————— تونسہ (ترکستان) سنہ ۷۶۰ھ

نام و نسب و ولادت | محمد نام، جلال الدین لقب، عرف مولانا روم۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی اولاد میں تھے۔ حسین، بلخی و تسلیم و حر بیت | مولانا کچھ بڑا دانا بہت بڑے صوفی اور صاحب کمال تھے۔ سلاطین وقت اس قدادان کی عزت کرتے تھے کہ محمد خوارزم شاہ نے اپنی بیٹی کی ان سے شادی کر دی تھی۔ بہاؤ الدین اسی کے لطف سے پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سلطان محمد خوارزم شاہ بہاؤ الدین کا ماموں اور مولانا کا نانا تھا۔

مولانا کے والد | مولانا کے والد کا لقب بہاؤ الدین اور بلخ وطن تھا۔ علم و فضل میں بیکٹانے روزگار گئے جاتے تھے۔ خراسان شیخ بہاؤ الدین | کے تمام دور و روز مقامات سے ان ہی کے بیان فترے آتے تھے۔ بیت المال سے کچھ روزینہ مقرر تھا، اسی پر گزارا کرتے تھے۔ وفات تھی۔ وقف کی آمدنی سے مطلقاً متمتع نہیں ہوتے تھے۔ معمول تھا کہ صبح سے دوپہر تک علوم و درسیہ کا درس دیتے تھے۔ ظہر کے بعد حقائق اور سرسری بیان کرتے، پیرا و جمعہ کا دن وعظ کے لیے خاص تھا۔

یہ خوارزم شاہیوں کی حکومت کا دور تھا اور محمد خوارزم شاہ جو اس سلسلہ کا اگلی سرسید تھا، مسند آقا شاہ بہاؤ الدین کے حلقہ بگوشوں میں تھا اور اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ اسی زمانہ میں امام فخر الدین رازی بھی تھے اور خوارزم شاہ کو ان سے بھی خاص عقیدت تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب محمد خوارزم شاہ بہاؤ الدین کی خدمت میں حاضر ہوتا تو امام صاحب بھی ہر گاہ ہوتے۔

مولانا کی ولادت | مولانا روم سنہ ۷۰۳ھ میں بمقام بلخ پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد شیخ بہاؤ الدین سے حاصل کی۔ شیخ بہاؤ الدین کے مریدوں میں سید بہاؤ الدین عتیق بڑے پاپ کے فاضل تھے، مولانا کے والد نے مولانا کو ان کی آغوش تربیت میں دیا۔ وہ مولانا کے آئین بھی تھے اور استاد بھی۔ مولانا نے اکثر علوم و فنون ان ہی سے حاصل کیے۔ ۱۸ یا ۱۹ برس کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ

لے مدینہ منورہ تھے۔ محمد خوارزم شاہ سلسلہ خوارزم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ خراسان سے کرنام ایران، امداد، الشہر، کاشغور، عراق، ملک، اس کے زیر اثر قلعہ خیر عمر میں، رادہ کیا کہ سلطنت عباسیہ کو مٹا کر اس کے بجائے سادات کی سلطنت قائم کرے۔ اس ارادے سے بغداد کو روانہ ہوا، لیکن وہیں اس قدر برف پڑی کہ وہاں نہ آیا۔ سلسلہ میں چلیز خانوں سے شکست کھائی اور بالآخر ناکامی کی حالت میں سلسلہ میں وفات پائی۔ لکھیں تذکرہ دولت شاہ سمرقندی۔

قونیہ میں آئے۔ جب ان کے والد نے انتقال کیا تو اس کے دوسرے سال یعنی ۱۰۱۵ھ میں جب ان کی عمر ۱۵ برس کی تھی، نکمیں فن کے لیے شام کا قصد کیا۔ اس زمانہ میں دمشق اور حلب علوم و فنون کے مرکز تھے۔ ابن جبیر نے ۱۰۱۵ھ میں جب دمشق کا سفر کیا تو خاص شہر میں ۲۰ بڑے بڑے دارالعلوم موجود تھے۔ حلب میں سلطان صلاح الدین کے بیٹے الملک انطاہر نے قاضی ابوالحسن کی تحریک سے ۱۰۱۹ھ میں متعصب بنے بڑے مدرسے قائم کیے۔ چنانچہ اس زمانے سے حلب بھی دمشق کی طرح مدنیۃ العلوم بن گیا۔ مولانا نے اول حلب کا قصد کیا اور مدرسہ علاویہ کی دارالافتاء (بورڈنگ) میں قیام کیا۔ اس مدرسے کے مدرس کمال الدین بن عظیم جلی تھے۔ ان کا نام عمر بن احمد بن ہبہ اللہ ہے۔ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ وہ محدث، حافظ، مؤرخ، فقیہ، کاتب، مفتی اور ادیب تھے۔ حلب کی تاریخ جو انھوں نے لکھی ہے اس کا ایک ٹکڑا یورپ میں چسپا گیا ہے۔

مولانا کے مدرسہ علاویہ کے سوا حلب کے اور مدرسوں میں بھی تعلیم کی تحصیل کی۔ طالب علمی ہی کے زمانہ میں خزیت، فقر و محدث اور تفسیر اور معتول میں یہ کمال حاصل کیا کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا اور کسی سے حل نہ ہوتا تو لوگ ان کی طرف رجوع کرتے۔ مناقب العارفین میں لکھا ہے کہ مولانا نے سات برس تک دمشق میں رہ کر علوم کی تحصیل کی اور اس وقت مولانا کی عمر چالیس برس کی تھی۔

یہ امر قطعی ہے کہ مولانا نے تمام علوم و درسیہ میں نہایت اعلیٰ درجہ کی مہارت پیدا کی تھی۔ جو ہر مضیض میں لکھا۔ مکان عالمی بالذات و سبب واسع لفظی عالمی بالتحلاف و انواع العلوم خود ان کی شہرت اس کی بہت بڑی شہادت ہے، لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ انھوں نے جو کچھ پڑھا تھا اور جن چیزوں میں کمال حاصل کیا تھا وہ اشاعرہ کے علوم تھے مثنوی بھی جو تفسیری روایتیں نقل کی ہیں۔ اشاعرہ یا ظاہریوں کی روایتیں ہیں انبیاء کے قصص وہی نقل کیے ہیں جو عوام میں مشہور تھے۔ معتزلہ سے ان کو وہی نفرت ہے۔

سید برہان الدین | مولانا کے والد نے جب وفات پائی تو سید برہان الدین اپنے وطن قونہ میں تھے۔ سید برہان نے قونہ سے روانہ سے استغفار وہ ہوئے اور قونیہ میں آئے۔ مولانا اس وقت قونہ میں تھے۔ سید برہان الدین نے قونہ کو ترک کیا اور اپنے آنے کی اطلاع دی۔ مولانا اسی وقت روانہ ہوئے۔ قونیہ میں شاگرد استاد کی ملاقات ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گھمے لگایا۔ اور بڑے بڑے خودی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ ان کے بعد سید نے مولانا کا امتحان لیا اور جب تمام علوم میں کامل پایا تو کہا کہ صرف علم باطنی رہ گیا ہے اور یہ تھا کہ والد کی امانت سے جو میں تم کو دیتا ہوں۔ چنانچہ نو برس تک طریقت اور سلوک کی تعلیم دی۔ بعضوں کا بیان ہے کہ اسی زمانے میں مولانا ان کے مرید بھی ہو گئے۔

یہ سب کچھ تھا۔ لیکن مولانا پر اب تک ظاہر و ظاہر ہی کو رنگ غالب تھا۔ ان کی زندگی کا دوسرا دور درحقیقت شمس تبریزی کی ملاقات سے شروع ہوتا ہے۔ جس کو ہم تفصیل سے لکھتے ہیں:

شمس تبریزی کی ملاقات | بوہرہ رضیہ جو علمائے حنفیہ کے حالات میں سب سے پہلی اہم سب سے زیادہ مستند کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک دن مولانا گھر میں تشریف رکھتے تھے، تلامذہ اس پاس بیٹھے تھے۔ چاروں طرف کتابوں کا دھیر لگا ہوا تھا۔ اتفاقاً شمس تبریزی کسی طرف سے آنکلیے اور سامان کر کے بیٹھ گئے۔ مولانا کی طرف مغالب ہو کر پوچھا کہ یہ (کتابوں کی طرف اشارہ کر کے) کیا ہے۔ مولانا نے کہا یہ وہ چیز ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ یہ کتنا تھا کہ دفتر تمام کتابوں میں آگ لگ گئی۔ مولانا نے کہا یہ کیا ہے۔ شمس نے کہا یہ وہ چیز ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ شمس تو یہ کہہ کر چل دیے۔ مولانا کا یہ حال ہوا کہ گھبراہٹ۔ مال اولا دسب چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے اور ملک بہ ملک شاک چھانٹتے پھرے، لیکن شمس کا کہیں پتہ نہ لگا۔ کہتے ہیں کہ مولانا کے مریدوں میں سے کسی نے شمس کو قتل کر ڈالا۔

شمس تبریزی کے والد کا نام غلام الدین تھا اور اس بزرگ کے خاندان سے تھے جو فرقہ اسماعیلیہ کا امام تھا، لیکن انھوں نے اپنا اکائی مذہب ترک کر دیا تھا۔ شمس نے تبریز میں علم ظاہری کی تحصیل کی۔ پھر بابا کمال الدین جندی کے مرید ہوئے، لیکن عام مونیوں کی طرح ہیری بی بی اور معیت و ارادت کا طریقہ نہیں اختیار کیا۔ سوداگروں کی وضع میں شہروں کی سیاست کرتے رہتے۔ جہاں جاتے کارواں سرا میں اُتے اور حجرے کا دروازہ بند کر کے ملحقہ میں مصروف ہوتے۔ معاش کا یہ طریقہ رکھا تھا کہ کبھی کبھی ازار بندوں بیٹے اور اُسی کو بیچ کر روزی حاصل کرتے۔ ایک دفعہ منادات کے وقت دعا مانگی کہ الہی کوئی ایسا بندہ خاص ملتا جو میری صحبت کا تحمل ہو سکتا عالم غیب سے اشارہ ہوا کہ دم کو باقا اسی وقت چل کھڑے ہوئے۔ توبہ پہنچے تو رات کا وقت تھا، برج فروشوں کی سرائے میں اترے۔ سرائے کے دروازہ پر ایک بلند چوڑا تھا۔ اکثر امرا اور عائد تفریح کے لیے وہاں آ بیٹھتے تھے، شمس بھی اسی چوڑے پر بیٹھا کرتے تھے۔ مولانا کو ان کے آنے کا حال معلوم ہوا تو ان کی ملاقات کو پہلے۔ راہ میں لوگ قدم بوس ہوتے جاتے تھے، اسی شان سے سرائے کے دروازے پر پہنچے۔ شمس نے سمجھا کہ یہی شخص ہے جس کی نسبت بشارت ہوئی ہے۔ دونوں بزرگوں کی گھٹیں چاہ ہوئیں اور دیر تک زبان حال میں باتیں ہوتی رہیں۔ شمس نے مولانا سے پوچھا کہ حضرت با بزرگ بے سظامی کے ان دو واقعات میں کیونکر مطمئن ہو سکتی ہے کہ ایک طرف تو یہ حال تھا کہ تمام عمر روزہ نہیں کھایا کہ معطوم نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح کھایا ہے؟ دوسری طرف اپنی نسبت یوں فرماتے تھے کہ سبحانی ما اعظم شأنی (یعنی اللہ اکبر میری شان کس قدر بڑی ہے)، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہر جلالت شان فرمایا کرتے تھے کہ میں دن بھر میں سترونہ استغفا کتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا کہ با بزرگ اگرچہ بہت بڑے پایہ کے بزرگ تھے، لیکن مقام ولایت میں وہ ایک خاص درجے پر ٹھہر گئے اور اس وجہ کی عظمت کے اثر سے ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے تھے، بخلاف اس کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کے قرب میں بلا ہیکل پایہ سے دوسرے پایہ پر چڑھتے جاتے تھے، اس لیے جب بلند پایہ پر پہنچتے تھے تو پہلا پایاں قدموں سے نظر رکھتا تھا کہ اس سے استغفار کرتے تھے۔

چٹکے کوشی | سپہ سالار کا بیان ہے کہ چھ مہینے تک برابر دونوں بزرگ صلاح الدین و ملکب کے جھرو میں چٹکے کر رہے۔ اس مدت میں آب و غذا قطعاً متروک تھی اور بجز صلاح الدین کے اور کسی کو جھرو میں آمد و رفت کی مجال نہ تھی۔ مناقب العارفین نے اس مدت کو نصف بتایا ہے۔ اس زمانے سے مولانا کی حالت میں ایک نمایاں تغیر جو پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ اب تک سارے سے محترز تھے۔ اب اس کے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ چونکہ مولانا نے درس و تدریس اور وعظ و ہند کے اشغال و فتنہ چھوڑ دیے اور حضرت شمس کی خدمت سے دم بھر کو جدا نہیں ہوتے تھے۔ تمام شہر میں ایک شور و شغب مچ گئی، لوگوں کو سخت رنج تھا کہ دیوان بے سرو پانے مولانا پر ایسا سحر کر دیا کہ وہ کسی کام کے نہیں سمجھے۔ یہ رہی یہاں تک بھینٹی کہ خود مریدان خاص اس کی شکایت کرنے لگے۔ شمس کو ڈر ہوا کہ یہ شور و شغب فتنہ انگیزی کی حد تک پہنچ جائے۔ چپکے گھر سے نکل کر دمشق کو چل دیے۔ مولانا کو ان کے فراق کا ایسا صدمہ ہوا کہ سب لوگوں سے قطع تعلق کر کے عزلت اختیار کی۔ مریدان خاص کو بھی خدمت میں بار نہیں مل سکتا تھا۔ مدت کے بعد شمس نے مولانا کو دمشق سے خط لکھا، اس خط نے شوق کی آگ بھڑکا دی۔ مولانا نے اس زمانے میں نہایت رقت آمیز اور نثر اثر اشعار کہے۔ جن لوگوں نے شمس کو آزر دہ کیا تھا، ان کو سخت ندامت ہوئی، سب نے مولانا سے اکر معافی کی درخواست کی۔

شمس تبریز کا گم یا قتل ہونا | یہ عجیب بات ہے کہ سپہ سالار نے جو بر قول خود ۴۰ برس تک مولانا کی خدمت میں رہے۔ شمس تبریز کی نسبت صرف اس قدر لکھا ہے کہ وہ بیچیدہ ہو کر کسی طرف نکل گئے اور پھر ان کا پتہ نہ لگا۔ لیکن اور تمام تذکرے متفق الفظ ہیں کہ ان کو اسی زمانہ میں جب کہ وہ مولانا کے پاس مقیم تھے، مولانا کے بعض مریدوں نے حسد کی وجہ سے قتل کر دیا۔

مولانا کی شاعری | مذکورہ نویسوں نے جو تصریح نہیں کی، لیکن قرائن صاف بتاتے ہیں کہ شمس کی ملاقات سے پہلے مولانا کے کی ابتدا | شاعرانہ جذبات اسی طرح ان کی طبیعت میں پنہاں تھے، جس طرح پتھر میں آگ ہوتی ہے۔ شمس کی جہلی گویا چٹاق مٹی اور شعلہ اسے ان کی پرجوش غزلیں، مثنوی کی ابتدا اسی سے ہوئی۔

مولانا کی کرامت | اسی زمانے میں ہلاکو خاں کے سپہ سالار بیچ خاں نے تونیر پر حملہ کیا اور اپنی فوجیں شہر کے چاروں طرف پھیلا دیں۔ اہل شہر خاصو سے تنگ آکر مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ایک ٹیلے پر جو بیچو خاں کے خیمہ گاہ کے سامنے تھا جا کر مصلا بچھا دیا، اور نماز پڑھنی شروع کی۔ بیچو خاں کے سپاہیوں نے مولانا کو تنگ کر تیر بار بار کتا جاہا، لیکن کمانیں کھینچ نہ سکیں۔ آخر گھوڑے بڑھا کر کھارے سے قتل کر دیں، لیکن گھوڑے جگہ سے ہل نہ سکے۔ تمام شہر میں غل پڑ گیا، لوگوں نے بیچو خاں سے جا کر یہ واقعہ بیان کیا۔ اس نے خود خیمہ سے نکل کر کئی تیر چلائے، لیکن سب بھٹ کر ادھر ادھر نکل گئے۔ جھلا کر گھوڑے سے اتر پڑا اور مولانا کی طرف چلا، لیکن پاؤں اٹھ نہ سکے۔ آخر مامرہ چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ پوری روایت مناقب العارفین میں ہے۔ (صفحہ ۱۵۳)

صاحبِ حال مدت تک مولانا کو شمس کی جدائی نے بے تاب رکھا۔ ایک دن اسی جوش و غروش کی حالت میں گھر سے نکلے۔ راہ میں شیخ صلاح الدین زرکوب کی دوکان تھی۔ وہ چاندی کے ورق کوٹ رہے تھے۔ مولانا پرتھوڑے کی آواز نے سماع کا اثر پیدا کیا، وہیں کھڑے ہو گئے اور وہد کی حالت طاری ہو گئی۔ شیخ مولانا کی حالت دیکھ کر اس طرح ورق کوٹتے رہے یہاں تک کہ بہت سی چاندی ضائع ہو گئی لیکن انہوں نے ہاتھ نہ روکا۔ آخر شیخ باہر نکل آئے۔ مولانا نے ان کو آغوش میں لے لیا اور اس جوش و مستی میں کافی دیر تک یہ شعر گاتے رہے۔

یکے گئے پدید آمد انہیں کان نہ رکوبنی نہ ہے صورت، نہ ہے معنی، نہ ہے خوبی، نہ ہے خوبی
شیخ صلاح الدین نے وہیں کھڑے کھڑے دوکان ملا دی اور دامن جھاڑ کر مولانا کے ساتھ ہو گئے۔ وہ ابتدا سے صاحبِ حال تھے۔ سید برہان الدین محقق سے اُن کو بیعت تھی اور اس لحاظ سے مولانا کے ہم استاد اور مولانا کے والد کے شاگرد کے شاگرد تھے۔

حسام الدین چلبی صلاح الدین کی وفات کے بعد مولانا نے حسام الدین چلبی کو جو معتقدانِ خاص میں تھے، ہمدوم و ہمراز بنایا اور جب تک زندہ رہے وہ بھی مولانا کا اس قدر ادب کرتے تھے کہ پورے دس برس کی مدت میں ایک دن بھی مولانا کے وضو خانہ میں دھنوس نہیں کیا۔ شدت کے جانے پڑتے ہوئے اور ہف گرتی ہوتی، لیکن گھر جا کر دھو کر آتے۔

حسام الدین ہی کی درخواست اور استدعا پر مولانا نے مثنوی کھنسی شروع کی۔ چنانچہ تفصیل اس کی مثنوی کے ذکر میں آئے گی۔
ششترہ میں تو یہ میں بڑے زور کا زلزلہ آیا اور مسلسل ۳۴ دن تک قائم رہا۔ تمام لوگ سر اسیمہ و حیران پھرتے تھے۔ آخر مولانا کے پاس آئے کہ یہ کیا بلائے آسمانی ہے۔ مولانا نے فرمایا زمین جھوکی ہے، لغتہ ترچا ہستی ہے اور انشاء اللہ کامیاب ہوگی۔

انتقالِ بڑے ملاں چند روز کے بعد مزاج ناما نہ ہوا، اکل الدین اور غضنفر کہ اپنے زمانے کے جالینوس تھے علاج میں مشغول ہوئے، لیکن بعض کا یہ حال تھا کہ ابھی کچھ ہے ابھی کچھ۔ آخر تھکھس سے عاجز آئے اور مولانا سے عرض کی کہ آپ خود مزاج کی کیفیت سے مطلع فرمائیں۔ مولانا مطلق متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ اب کوئی دُوم کے مہمان ہیں۔

بیماری کی خبر عام ہوئی تو تمام شہر عبادت کے لیے ٹوٹا۔ شیخ صدر الدین جو محی الدینی اکبر کے تربیت یافتہ اور روم و شام میں مرجع عام تھے، تمام مریدوں کو ساتھ لے کر آئے۔ مولانا کی حالت دیکھ کر بے قرار ہوئے اور دعا کی کہ خدا آپ کو جلد شفا دے۔ مولانا نے فرمایا شفا آپ کو مبارک ہو۔ عاشق اور معشوق میں بس ایک پیہر کا پردہ رہ گیا ہے، کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ بھی اُٹھ جائے اور نور میں مل جائے۔ شیخ روتے ہوئے آئے، مولانا نے یہ شعر پڑھا۔

چہ دانی تو کہ در باطن چہ شایہ ہم نشین دارم
رُخِ زریں میں سنگد کہ پائے آہنیں دارم

شہر کے تمام اُمراء علما، مشائخ اور ہر طبقہ و درجہ کے لوگ آتے تھے اور بے انتہا جینیں مار مار کر روتے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کا جانشین کون ہو گا؟ اگرچہ مولانا کے بٹے صاحبزادے سلطان بہاؤ الدین دارسلوک اور تصوف میں بٹے پایہ کے شخص تھے، لیکن مولانا حسام الدین چلبی کا نام لیا۔ لوگوں نے دوبارہ دوبارہ پوچھا، پھر بھی جواب ملا۔ چوتھی مرتبہ سلطان ولد کا نام لے کر کہا کہ ان کے حق میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ وہ پہلوان ہے۔ اس کو وصیت کی حاجت نہیں۔

مولانا پر ۵۰ دینار قرضہ تھا۔ مریدوں سے فرمایا کہ جو کچھ موجود ہے ادا کر کے باقی قرضخواہ سے محل کرالو، لیکن قرضخواہ نے کچھ لینا گوارا نہ کیا۔ مولانا نے فرمایا کہ الحمد للہ اس سخت مرحلے سے رہائی ہوئی۔ چلبی حسام الدین نے پوچھا آپ کے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا۔ فرمایا مولانا صد الدین۔ یہ وصیتیں کر کے جمادی الثانی سنہ ۸۶۶ھ کی پانچویں تاریخ یکشنبہ کے دن غروب آفتاب کے وقت انتقال کیا۔

رات کو تجنیز و تکفین کا سامان تیار کیا گیا۔ صبح کو جنازہ اٹھا۔ بچے، جوان، بوڑھے، امیر، غریب، عالم، جاہل ہر طبقہ اور ہر فرقہ کے آدمی جنازے کے ساتھ اور جینیں مار مار کر روتے جاتے تھے۔ ہزاروں آدمیوں نے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ عیسائی اور یہودی تک جنازے کے آگے آگے انجیل اور توریت پڑھتے اور نوحہ کرتے جاتے تھے۔ بادشاہ وقت جنازے کے ساتھ تھا۔ اس نے ان کو بل کر کہا کہ تم کو مولانا سے کیا تعلق؟ بولے کہ یہ شخص اگر تمہارا محمد تھا تو ہمارا عیسیٰ اور مرسی تھا۔ صندوق جس میں تابوت رکھا تھا، راہ میں چند دفعہ بدلا گیا اور اس کے نیچے توڑ کر تبرک کے طور پر تقسیم کیے گئے۔ شام ہوتے ہوئے جنازہ قبرستان میں پہنچا۔ شیخ صد الدین نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن صحیح مار کر بے ہوش ہو گئے۔ آخر قاضی سراج اللہ نے نماز پڑھاٹی۔ ۴۰ دن تک لوگ مزار کی زیارت کو آتے رہے۔

مولانا کا مزار مبارک اس وقت سے آج تک بوسہ گاہ و خلافت ہے۔ ابن بطوطہ جب قونیہ میں پہنچا ہے تو وہاں کے حالات میں لکھا ہے کہ مولانا کے مزار پر بڑا لشکر خانہ ہے، جس سے ہرنے والے کو کھانا ملتا ہے۔

سلسلہ باطنی | مولانا کا سلسلہ اب تک قائم ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے کہ ان کے فرقے کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں۔ چونکہ مولانا کا لقب جلال الدین تھا۔ اس لیے ان کے انتساب کی وجہ سے یہ نام مشہور ہوا ہو گا، لیکن آج کل الاشیا کو پیک، شام، مصر اور قسطنطنیہ میں اس فرقہ کو مولویہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ نمک کی ٹوپی پہنتے ہیں، جس میں جو بیاد نہ نہیں ہوتی، مشائخ اس ٹوپی پر عام میوے باندھتے ہیں۔ فرقہ یا گرتہ کے بجائے ایک چنٹ دار جامہ ہوتا ہے۔ ذکر و شغل کا یہ طریقہ ہے کہ طبقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں، ہر ایک شخص کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سینے اور ایک ہاتھ پھیلائے ہوئے رقص شروع کرتا ہے۔ رقص میں آگے یا پیچھے بڑھنا یا ہٹنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک جگہ جم کر متصل جگہ لگاتے ہیں۔ سماع کے وقت دف اور نے بھی بجاتے ہیں۔ چونکہ مولانا پر ایک وجد اور سرگرمی کی حالت جاری رہتی تھی اور جیسا کہ آگے آئے گا، وہ اکثر جوش کی حالت میں ناچنے لگتے تھے۔ مریدوں نے تقلید اس طریقے کو اختیار کیا۔ اس سلسلہ میں جب کوئی شخص داخل ہونا چاہتا ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ چالیس دن تک

چار پاپیوں کی خدمت کرتا ہے۔ چالیس دن ہفتہ کے دروازے پر حجاب ڈھونڈتا ہے۔ چالیس دن آب کشی کرتا ہے۔ چالیس دن فراشی۔ چالیس دن تیز کشی۔ چالیس دن طباحتی۔ چالیس دن باز سے سودا سلف لانا۔ چالیس دن ہفتہ کی مجلس کی خدمت نگاری۔ چالیس دن داروغہ گزنی۔ جب یہ مدت تمام ہو جاتی ہے تو غسل دیا جاتا ہے اور تمام محرومات سے توبہ کرا کے حلقہ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ خانقاہ سے لباس (وہی جامہ ملتا ہے اور اسم جلالی کی تلقین کی جاتی ہے)۔

اخلاق و عادات

مولانا کے اخلاق و عادات اس تفصیل سے تذکرہ نویسوں نے نہیں لکھے کہ ترتیب سے الگ الگ عنوان تمام کیے جائیں اس لیے جسے جسے جن باتوں کا پتہ لگ سکا ہے ہم بلا ترتیب لکھتے ہیں:

مولانا جب تک تصوف کے دائرے میں نہیں آئے ان کی زندگی عالما بہ سجاہ و جلال کی شان رکھتی تھی۔ ان کی سوار کی جب نکلتی تھی تو امرا اور طلبہ بکثرت نمود کا ایک بڑا گروہ رکاب میں ہوتا تھا۔ مناظرہ اور مجاہدہ جو علما کا عام طریقہ تھا، مولانا اس میں اوروں سے چند قدم آگے تھے۔ سلاطین اور امراء کے دربار سے بھی ان کو تعلق تھا، لیکن خلوک میں داخل ہونے کے ساتھ یہ حالت بدل گئی۔

ریاضت اور مجاہدہ حد سے زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ سپہ سالار پر رسول ساتھ رہے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے کبھی ان کو شب خرابی کے لباس میں نہیں دیکھا۔ پھوننا اور تکیہ بالکل نہیں ہوتا تھا۔ قصداً لیٹے نہ تھے، نیند غالب ہوتی تو بیٹھے بیٹھے سو جاتے۔ ایک غزل میں فرماتے ہیں:

چہ آساید بہر پہلو کہ خسیپ کسے کہ خار دزد و دہنہا لیس

سماع کے جلسوں میں ۹۰ یوں پر جب نیند غالب ہوتی تو ان کے لحاظ سے دیوار سے ٹیک لگا کر زانو پر سر رکھ لیتے کہ وہ بے تکلف ہو کر سو جائیں۔ وہ لوگ پڑ کر سو جاتے تو خود اٹھ بیٹھتے اور ذکر و مشغل میں مصروف ہوتے۔ ایک غزل میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے:

ہم نہ خستہ دمن دل شدہ ما خواب نبرد ہم شیب دیدہ من بر نک استارہ شمر و
خواب ہم از دیدہ چنان رفت کہ ہرگز باید خواب من نہر فراق تو بنو شید و بمر و

روزہ اکثر رکھتے تھے، آج تو لوگوں کو مشکل سے یقین آئے گا، لیکن معتبر لوگوں کا بیان ہے کہ مسلسل دس دس برس نہیں

دن کچھ نہ کھاتے تھے۔

— (۶) —

نماز کا وقت آتا تو فوراً قبلہ کی طرف ہڑ جاتے اور چہرہ کا رنگ بدل جاتا۔ نماز میں نہایت استغراق ہوتا تھا۔ سب سالانہ کہتے ہیں کہ بارہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اول عشا کے وقت تیت باندھی اور دو رکعتوں میں جمع ہو گئی۔ مولانا نے ایک غزل میں اپنی نماز کی کیفیت بیان کی ہے۔ مقطع میں لکھتے ہیں:

بخشد اخیر ندایم چو نماز می گزردم کر تمام شد رکوعی کہ امام شریفلانے

— (۷) —

ایک دفعہ جاڑوں کے دن تھے۔ مولانا نماز میں اس قدر روئے کہ تمام چہرہ اور دھڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جاڑے کی شدت کی وجہ سے آنسو جم کر تنج بن گئے، لیکن وہ اسی طرح نماز میں مشغول رہے۔ حج والہ کے ساتھ ابتدائے عمر میں کر چکے تھے، اس کے بعد پھر تاقی نہیں ہوا۔

— (۸) —

مذاہب میں انتہا و درجہ کی قناعت تھی۔ تمام سلاطین اور امراء نقدی اور ہر قسم کے تحائف بھیجتے تھے، لیکن مولانا اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، جو چیز آتی تھی، اسی طرح صلاح الدین زرکوب یا چلبی حسام الدین کے پاس بھجوا دیتے۔

— (۹) —

کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا کہ گھر میں نہایت تنگی ہوتی اور مولانا کے صاحبزادے سلطان ولد اسرار کرتے تو کچھ رکھ لیتے۔ جس دن گھر میں کھانے کا کچھ سامان نہ ہوتا بہت خوش ہوتے اور فرماتے کہ آج ہمارے گھر میں درویشی کی بو آتی ہے۔

— (۱۰) —

نیا ضی اور ایشیا کا یہ حال تھا کہ کوئی سانس سوال کرتا تو عبا یا کرتا جو کچھ بدن پر ہوتا اتار کر دے دیتے۔ اسی لحاظ سے کرتا عبا کی طرح سامنے سے کھلا ہوتا تھا کہ اتارنے میں دھمت نہ ہو۔

— (۱۱) —

باوجود عظمت و شان کے نہایت درجہ بے تکلف، متواضع اور خاںسا تھے۔ ایک دفعہ جاڑوں کے دنوں میں حسام الدین چلبی کے پاس گئے، چونکہ ناوقت ہو چکا تھا، اور دنے سب بند تھے، وہیں ٹھہر گئے۔ برقع گر سر پہ جھتی باقی تھی، لیکن اس خیال سے کہ ان لوگوں کو زحمت نہ ہو، نہ آواز دی نہ دروازہ کھٹ کھٹایا۔ صبح کو پورا ب نے دروازہ کھولا تو یہ حالت دیکھی۔ حسام الدین کو خبر ہوئی، وہ اگر پاؤں پر گر پڑے اور رونے لگے مولانا نے گلے سے لٹالیا اور ان کی تسکین کی۔

— (۱۲) —

ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے، لوگوں نے دیکھا تو ہاتھ چومنے کے لیے بڑھتے۔ آپ کھڑے ہو گئے۔ روکے ہر طرف سے آتے اور ہاتھ پکڑتے جا۔ تے۔ مولانا بھی ان کی دلداری کے لیے اُن کے ہاتھ پکڑتے۔ ایک اور لاکسی کام میں مشغول تھا اس نے کہا مولانا فوراً منہ پھیر لیے، میں کام سے فارغ ہو لوں۔ مولانا اس وقت تک وہیں کھڑے رہے کہ لڑکا فارغ ہو کر آیا اور دست پوی کی عزت حاصل کی۔

— (۱۳) —

ایک دفعہ سماع کی مجلس تھی، اہل محفل اور خود مولانا پر وجہ کی حالت تھی۔ ایک شخص بیخودی کی حالت میں تڑپتا تو مولانا سے جا کر ٹکڑے کھاتا۔ چند دفعہ یہی اتفاق ہوا۔ لوگوں نے بزور اس کو مولانا کے پاس سے ہٹا کر دور بٹھا دیا۔ آپ نے ناراض ہو کر فرمایا ”شراب اس نے پی سبہ اور بدستی تم کرتے ہو۔“

— (۱۴) —

قنیر میں گرم پانی کا ایک چشمہ تھا، مولانا کبھی کبھی وہاں غسل کے لیے جانا کرتے تھے۔ ایک دن وہاں کا قصد کیا۔ خدام پہلے سے جا کر ایک خاص جگہ متعین کر آئے، لیکن قبل اس کے کہ مولانا پہنچیں چند جفائی بچے نہانے لگے۔ خدام نے ان کو ہٹانا چاہا۔ مولانا نے خدام کو ٹھانسا اور چشمے میں سی جگہ سے پانی لے کر اپنے بدن پر ڈالنا شروع کیا، جہاں جہاں نہا رہے تھے۔

— (۱۵) —

ایک دفعہ مصیبت الدین پروانہ کے گھر میں سماع کی مجلس تھی، کرمی خاتون نے شیرینی کے دو طبق بھیجے۔ لوگ سماع میں مشغول تھے۔ اتفاق سے ایک کتے نے کرمی طبق میں منہ ڈال دیا۔ لوگوں نے کتے کو مارنا چاہا۔ مولانا نے فرمایا کہ اس کی جھوک تم لوگوں سے زیادہ تیز تھی، اس نے کھایا تو اسی کا حق تھا۔

— (۱۶) —

ایک دفعہ مولانا کی زوجہ کرمی خاتون نے اپنی نونڈی کو سزا دی۔ اتفاق سے مولانا بھی اُسی وقت آگئے۔ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر وہ آقا ہوتی اور تم اس کی نونڈی تو تمہاری کیا حالت ہوتی۔ پھر فرمایا کہ درحقیقت تمام لوگ ہمارے بھائی بہنیں ہیں کوئی شخص خدا کے سوا کسی کا غلام نہیں۔ کرمی خاتون نے اُسی وقت اس کو آڑا کر دیا اور جب تک زندہ رہیں غلاموں اور کنیزوں کو اپنے جیسا کھلاتی اور پہناتی رہیں۔

— (۱۷) —

ایک دفعہ مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، ایک تنگ گلی میں ایک گنا سردارہ صوبہا تھا، جس سے راستہ ٹک گیا تھا،

مولانا وہیں ٹک گئے اور دیر تک کھڑے رہے۔ ادھر سے ایک شخص آ رہا تھا، اُس نے کتے کو بٹا دیا۔ مولانا نہایت اندر وہ ہوئے اور فرمایا: "اگر اس کو تکلیف دی۔"

— (۱۸) —

ایک دفعہ دو آدمی سر راہ لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اولیٰ عین تو ایک کے گا تو دوسرے سنے گا۔ اتفاق سے مولانا کا گزرا اور وہاں آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ بھائی جو کچھ کہتا ہے مجد کو کہہ لو، نجد کو اگر ہزار کہو گے تو ایک بھی نہ سنے گا۔ دونوں مولانا کے پاؤں پر گر پڑے اور آپس میں صلح کر لی۔

— (۱۹) —

ایک دفعہ جمعہ کی مسجد میں جمعہ کے دن وعظ کی مجلس تھی۔ تمام ائمہ اور صلحا حاضر تھے۔ مولانا نے قرآن مجید کے دلائل اور نکات بیان کرنا شروع کیے۔ ہر طرف سے بے اختیار داد و تحسین اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اس زمانے میں وعظ کو یہ طریقہ تھا کہ قاری قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھتا تھا اور وعظ ان ہی آیتوں کی تفسیر بیان کرتا تھا۔ مجمع میں ایک فقیہ صاحب بھی تشریف رکھتے تھے۔ ان کو حسد پیدا سوا کہ آیتیں پہلے سے مقرر کر لی جاتی ہیں، ان کے متعلق بیان کرنا کون سی کمال کی بات ہے۔ مولانا نے ان کی طرف خطاب کر کے کہا کہ آپ کوئی سورۃ پڑھیے میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ انھوں نے واضحی پڑھی۔ مولانا نے اس سورۃ کے دلائل اور لطائف بیان کرنے شروع کیے تو صرف واضحی کے واؤ کے متعلق اس قدر شرح و بسط سے بیان کیا کہ شام ہو گئی۔ تمام مجلس پر ایک وجد کی حالت طاری تھی۔ فقیہ صاحب ایسے سرشار ہوئے کہ کپڑے پھاڑ ڈالے اور مولانا کے قدموں پر گر پڑے۔ اس جلسے کے بعد مولانا نے پھر وعظ نہیں کیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ جس قدر میری شہرت بڑھتی جاتی ہے، میں بلا میں مبتلا ہوتا جاتا ہوں، لیکن کیا کروں کچھ تدبیر بن نہیں پڑتی۔ فتویٰ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

خویش را رہ بخور ساری زار نہار تا ترابیر وں کنسند از آشتہار
آشتہار خلق بند محکم است درہ ای از بند آہن کی کم است

— (۲۰) —

سراج الدین قزوینی بڑے سب کے فاضل تھے، لیکن مولانا سے ملال رکھتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ مولانا کتے ہیں کہ میں بہت بڑا ہوں، تم سے متفق ہوں، انھوں نے اپنے ایک مستعد شاگرد کو بھیجا کہ مولانا سے پوچھنا کہ کیا واقعی آپ کا یہ قول ہے اور اگر وہ اقرار کریں تو ان کی خوب خبر لینا، اُس نے بھرے مجمع میں مولانا سے سوال کیا۔ آپ نے کہا ہاں میرا یہ قول ہے، اُس نے منظر نمایاں دینی شروع کی۔ مولانا نے ہنس کر فرمایا کہ یہ جناب فرماتے ہیں میں اس سے متفق ہوں۔ وہ شہزادہ ہو کر چلا گیا۔

معاش | معاش کا یہ طریقہ تھا کہ اوقات کی مدد سے چند دینار ماہوار روزینہ مقرر تھا، چونکہ مولانا مفت خوری کو نہایت نا پسند کرتے تھے، اس لیے اس کے معاوضے میں نتوے لکھا کرتے تھے۔ مریدوں پر تاکید تھی اگر کوئی نتوی لائے تو میں جو کسی حالت

ہوں اور وہ خبر کر ونا کہ یہ آمدنی محمد پر حلال ہو۔ چنانچہ معمول تھا کہ عین وجہ اور سستی کی حالت میں بھی مرید دوات اور قلم ہاتھ میں
بہتے تھے۔ اس حالت میں کوئی فتویٰ آجاتا تو لوگ مولانا سے عرض کرتے اور مولانا اسی وقت جواب لکھ دیتے۔

ایک دفعہ اسی حالت میں فتویٰ لکھا، شمس الدین مارونی نے اس کی تعلیظ کی۔ مولانا نے سنا تو کھلا بھیجا کہ فلاں کتاب
ہاں صفحہ پر مسئلہ موجود ہے۔ چنانچہ لوگوں نے تحقیق کی تو مولانا نے لکھا تھا ہی نکلا۔

ایک دفعہ کسی نے لکھا کہ شیخ صدر الدین کو ہزار روپے کا وظیفہ ملتا ہے اور آپ کو کل پندرہ دینار ہا ہزار ملتے ہیں۔ مولانا
اشیخ کے مصارف بھی بہت ہیں اور حق یہ ہے کہ وہ دینا بھی اپنی اپنی کو سننے چاہئیں۔

ایک دفعہ ایک امیر نے خدمت کی کہ اشغال سے فرصت نہیں ہوتی اس لیے کم کا حاضر ہو سکتا ہوں،
جبناہ معاف فرمائیے گا۔ فرمایا معذرت کی ضرورت نہیں میں آنے کی بنا بہت دیر آنے سے زیادہ ممنون ہوتا ہوں۔

ایک دفعہ معین الدین پروانہ چند درامہ کے ساتھ ملاقات کو گیا مولانا پچھپ بیٹھے۔ معین الدین کے دل میں خیال گزرا
خلیان اور امراء اور اعلیٰ امراء میں اور قرون مجید کی رو سے ان کی اطاعت فرض ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولانا ہوائے سلسلہ سخن
بایا کہ ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی شیخ ابو الحسن غرقانی کی ملاقات کو گیا، دربار میں آنے آگے بڑھ کر شیخ کو خبر کی، لیکن وہ بانہر
ہے۔ حسن میندی جو وزیر تھا اس نے کہا کہ حضرت قرآن مجید میں طَبِيعُوا لِلْاَمْرِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَٰكُمُ الْاَمْرُ الْيَوْمَ بِاَمْرِ اللّٰهِ لَٰكُمُ الْاَمْرُ الْيَوْمَ بِاَمْرِ اللّٰهِ لَٰكُمُ الْاَمْرُ الْيَوْمَ بِاَمْرِ اللّٰهِ
لان تو اول الامر ہونے کے ساتھ عادل اور نیک میرت بھی ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ مجھ کو ابھی طَبِيعُوا لِلْاَمْرِ سے فرصت نہیں کہ
ارسول میں مشغول ہوں، اول الامر کا کیا ذکر ہے۔

معین الدین اور تمام امراء یہ حکایت سن کر رونے لگے اور انہ کو پہلے آئے۔

واستغراق مولانا پر اکثر استغراق و جد اور محبت کی استطاری رہتی تھی۔ بیٹھے کبارگی انہ کھڑے ہوتے اور قفس کہنے
جی کہیں چپکے کسی طرف نکل جاتے اور مفتوں غائب رہتے۔ لوگ ہر طرف ڈھونڈتے پھرتے، آخر کسی دیوانہ میں پتہ لگتا۔
خاص وہاں سے ہاگرتے۔ سات کی مجلسوں میں کئی کئی دن گزر جاتے کہ ہوش میں نہ آتے۔ ماہ میں چلے جا رہے ہیں کسی طرف
نہ آواز لگاتے ہیں، انہی وہیں کھڑے ہو گئے اور ستانہ رقص کہنے لگے، جموں، گھوڑا، دھن، عاست میں جو کچھ بدن پر ہوتا، اتار کر
لوہے ڈالتے۔ مریدوں میں خواجہ محمد الدین نام ایک امیر صاحب قدرت تھا، وہ ہمیشہ کپڑوں کے کئی کئی خندوق ہیا رکھتا
لانا جب کپڑے اتار کر دے ڈالتے تو وہ فوراً آئے لاکر پنا دیتا۔

میدان الدین پروانہ نے ایک فاضل کو توبہ کہ تہنہ کرنا چاہا۔ انہوں نے تین شرطیں پیش کیں، باب ابنا بہ ہم سے
سے نکالا دیا جائے، عدالت کے نام نہ لے کر تہنہ کسی سے نہ لے کر تہنہ ہو اور تہنہ جو تہنہ ہیں ان کو تہنہ دیا جائے کہ کسی سے

کچھ لینے نہ پائیں۔ معیار: الدین نے، اور شرطیں منسلک کیں، پہلی شرط اس وجہ سے قبول نہ کی کہ خود مولانا رباب سنتے تھے۔ فاضل مذکور بھی سپٹ کے پیرے تھے۔ قضا کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مولانا نے سنا تو فرمایا کہ ”رباب کی ایک ادنیٰ کرامت یہ ہے کہ فاضل صاحب کو قضا کی بنیادیں پڑنے سے بچالیا۔“

ایک دن سلطان ولد نے شکایت کی کہ تمام صوفیہ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، لیکن ہمارے حلقے والے رات دن خواہ مخواہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ مولانا نے کہا اہل ہزار مرغان ایک مکان میں رہ سکتی ہیں، لیکن دو مرغ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔
تصنیفات | مولانا کی تصنیفات حسب ذیل ہیں:

فیہافیہ: یہ ان خطوط کا مجموعہ ہے جو مولانا نے وقتاً فوقتاً معین الدین پروانہ کے نام لکھے۔ یہ کتاب بالکل نایاب ہے دیوان: اس میں قریباً پچاس ہزار شعر ہیں۔

مثنوی: یہی کتاب ہے، جس نے مولانا روم کے نام کو آج تک زندہ رکھا ہے اور جس کی شہرت اور مقبولیت نے ان کی تمام تصنیفات کو دیا ہے۔ اس کے اشعار کی مجموعہ تعداد جیسا کہ کشف الظنون میں ہے ۲۶۶۶ ہے۔

سبب تصنیف | رباب تذکرہ لکھتے ہیں کہ حسام الدین چلی نے مولانا سے درخواست کی کہ منطق الطیر کے طرز پر ایک مثنوی لکھی جائے۔ مولانا نے فرمایا کہ خود مجھ کو کبھی رات یہ خیال آیا اور اسی وقت یہ چند شعر موزان میرے:

بشنواز نے چوں حکایت می کشد

مثنوی کی تصنیف میں حسام الدین چلی کو بہت دخل ہے اور حقیقت یہ نایاب کتاب انہی کی بدولت وجود میں آئی۔ وہ مولانا کے مریدان خاص میں سے تھے اور مولانا اس قدر ان کی عزت کرتے تھے کہ جہاں ان کا ذکر کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر طریقہ اور استاد کا ذکر ہے۔ مثنوی کے چند فقر ہیں اور بحر و فراء کے ہر وقت ان کے نام سے موزن ہے۔ دفتر دوم میں لکھتے ہیں:

مذرتے میں مثنوی تا خیر شد

چوں خمیا الحق حمد الدین

پورا معراج حقائق رفتہ بود

مذرتے بایست تا خون شیر شد

باز گردانید ز اوج آسمان

بے ہار شش غنچہ بانگ شگفتہ بود

مثنوی کی شہرت | مثنوی کو جس قدر مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی فارسی کی کسی کتاب کو آج تک نہیں ہوئی۔ صاحب اور مقبولیت | مجمع النسخا نے لکھا ہے کہ ایران میں چار کتابیں جس قدر مقبول ہیں کوئی کتاب نہیں ہوئی۔ شاعرانہ لہجہ

مثنوی مولانا روم دیوان حافظ ان چاروں کتابوں کا موزن نہ کیا جائے تو مقبولیت کے لحاظ سے مثنوی کو ترجیح ہوگی۔ مقبولیت کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ علماء فضلہ نے مثنوی کے ساتھ جس قدر اعتنا کیا اور کسی کتاب کے ساتھ نہیں کی۔ جس قدر شرحیں لکھیں۔

ان کا ایک مختصر سائنسہ اس موقع پر درج کرتے ہیں۔ یہ نقشہ کشف الظنون سے ماخوذ ہے۔ کشف الظنون کے بعد ادبیت ہی شرحیں لکھی گئیں، جن کا ذکر کشف الظنون میں نہیں ہے اور نہ ہو سکتا تھا۔ خلاہ شرح محمد افضل آبادی دہلی محمد عبدالعزیز

محمد رضا وغیرہ وغیرہ -

نام شارح	سن وفات	کیفیت
مولیٰ مصطفیٰ بن شعبان	۳۶۶ھ	۶ جلدوں میں ہے
سعدی	تقریباً ۳۷۰ھ	
کمال الدین خوارزمی	۳۷۰ھ	اس کا نام کنز الھقائق ہے
شیخ اسماعیل انقراوی	۳۷۰ھ	چند جلدوں میں ہے -
عبداللہ بن محمد نمیس کتاب حدیث علی	-	جدواں کی شرح ہے - یوسف المتوفی ۳۷۹ھ نے مثنوی کا خلاصہ کیا تھا - یہ اس کی شرح ہے -
خلیفی حسن بچہ	-	اس کا نام کاشف الاسرار ہے - بعض اشعار کی شرح ہے -
علاء الدین منہک - بین واعظ	۳۸۵ھ	خلاصہ مثنوی کی شرح ہے - اس کے دو باچہ ہیں دس مقامے ہیں جن میں اصطلاحات تسوف اور فرقہ مولویہ کے مشائخ کے حالات ہیں - سلطان احمد کے حکم سے تصنیف کی -
عبدالحمید سیرامی	۱۰۴۹ھ	-
علانی بن یحییٰ واعظ شیرازی	-	-
اسماعیل وہ	-	اس کا نام ازہار مثنوی ہے - صرف احادیث و آیات قرآنی و الفاظ مشککہ کی شرح کی ہے -

مثنوی کی ترتیب | مثنوی سے پہلے جو کتابیں اخلاق و تسوف میں لکھی گئیں، ان کا یہ انداز تھا کہ مختلف اخلاق و تصوف کے مختلف عقائد قائم کر کے اخلاقی حکایتیں لکھتے تھے، اور ان کے نتائج پیدا کرتے تھے - منطق الطیر اور بوستان کا یہی انداز ہے - حدیث میں اکثر مسائل کو مستفصل طور پر بھی بیان کیا ہے - مثلاً نفس عقل، عین، تنزیہ، صفات، معرفت، وجہ، توکل، صبر و شکر وغیرہ کے عنوان قائم کیے ہیں اور ان کی حقیقت بیان کی ہے، لیکن مثنوی کا یہ انداز نہیں - مثنوی میں کسی قسم کی ترتیب و میوہ نہیں - و فردوس کی جو تقسیم ہے، وہ خصوصیت مغمور کے لحاظ سے نہیں، بلکہ جس طرح بالمشبہ قرآن مجید کے پارے ایک شاخ کے متعدد دیوان ہوتے ہیں -

مثنوی کی خصوصیات | سب سے بڑی خصوصیت جو مثنوی میں ہے وہ اس کا طرز استدلال اور طریقہ انعام ہے - استدلال کے تین طریقے ہیں: تہاس - استقراء - تمثیل - چونکہ ارسطو نے بھی ان تینوں میں تہاس کو ترجیح دی تھی، اس لیے اس کی تقلید سے حکماء اسلام میں بھی اسی طریقہ کو زیادہ تر رواج ہوا - علامہ ابن تیمیہ نے ارسطوئی المنطق میں ثابت کیا ہے کہ تہاس مثنوی کو تہاس تمثیل پر کوئی ترجیح نہیں، بلکہ بعض وجوہ سے تمثیل کو ترجیح ہے - ہم اس کو بیچ پر بحث چھیڑنی نہیں چاہتے، بلکہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مولانا

نے زیادہ تر اسی قیاس مثیل سے کام لیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ عام طبائع کے انہام و تنہیم کا اسان اور اقرب الی الفہم یہی طریقہ ہے استدلال مثیلی کے لیے تعقل کی بڑی ضرورت ہے جو شاعری کی سب سے ضروری شرط ہے۔ اس بنا پر مثنوی کے لیے یہی طریقہ زیادہ مناسب تھا۔ مولانا کی شاعری کو جس بنا پر شاعری کہا جاتا ہے، وہ یہی قوت تعقل ہے۔ تصوف اور سلوک کے مسائل اور مسلمات عام اور اکب بشری سے خارج ہیں، اس لیے جو شخص خود اس عالم میں نہ آئے وہ ان باتوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ الہیات کے اکثر مسائل بھی عام لوگوں کی فہم سے برتر ہیں، اس لیے ان مسائل کے سمجھانے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان کو مثالوں اور تشبیہوں کے ذریعہ سے سمجھایا جائے۔ ایک اور نکتہ قابلِ لحاظ یہ ہے کہ الہیات کے مسائل میں اکثر متکلمین امکان کے ثابت کرنے سے کام لیتے ہیں، لیکن امکان کو ایسے دلائل سے ثابت کرتے ہیں جو دل میں جالٹین نہیں ہوتے، بلکہ ان سے صرف طبعی اور زور و آوری کا ثبوت ملتا ہے، حالانکہ امکان کے ثابت کرنے کا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ مثالوں کے ذریعہ سے ثابت کیا جائے۔ اسی بنا پر مولانا نے اس طریقہ استدلال کو اختیار کیا، وہ ان دقیق مسائل کو ایسی نادرا و درقرب الفہم مثیلوں سے سمجھاتے ہیں، جن سے بقدر امکان ان کی حقیقت سمجھ میں آجاتی ہے یا کم از کم ان کے امکان کا یقین ہو جاتا ہے۔ مثلاً یہ مسئلہ کہ خدا کا تعلق عالم سے اور روح کا تعلق جسم سے اس طرح ہے کہ نہ اس کو متصل کہہ سکتے ہیں، نہ منفصل نہ قریب نہ بعید، نہ داخل نہ خارج، ایک ایسا مسئلہ ہے جو نہ ظاہر سمجھ میں نہیں آسکتا۔ مولانا اس کو اس طرزِ تفہیل کے ذریعہ سے سمجھاتے ہیں۔

قرب نہ چوں است عقلت را بہ تو	آن تعلق هست نہ چوں اے عمو
اتصالے بے تکلیف بے قیاس	ہست رب الناس را با جان ناس
ز انکہ فصل و وصل نبود در رواں	غیر فصل و وصل نہ دیشہ گماں
نیست آن جنبش کہ در اصبع تراست	پیش اصبع یا پیش یا چپ راست
از چہ روئے آید اندر اصبع	کا صبع بے او نہ دانہ منفعت
نور چشم در دمک در وہ است	از چہ رہ آید بغیر از شش چہ ست
این تعلق را خرد چوں پے برد	بستہ فصل است و وصل است این فرد
تاب نور چشم با پیر است جفت	زور دل و قطرہ خون نہفت
مشادی اندر گردہ و غم در جگر	عقل چوں شمع درو بخند سر
رائحہ در انف و منطق در لسان	لہود در نفس و شجاعت در جنان

حاصل یہ کہ آنکھ میں قوتِ باصرا، ناک میں شامہ، زبان میں گویائی، دل میں فتوحات۔ تمام چیزیں اسی قسم کا تعلق رکھتی ہیں، جس کو نہ متصل کہہ سکتے ہیں، نہ منفصل، نہ قریب نہ بعید۔ اسی طرح روح کا تعلق جسم سے اور خدا کا تعلق مخلوقات سے ہے۔ دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ فرضی حکایتوں کے ضمن میں اخلاقی مسائل کا ہر طریقہ مدت سے چلا آ رہا تھا مولانا نے

اس کو کمال کے مرتبہ تک پہنچا دیا۔ اس طریقہ تعلیم کا کمال امیر ذیل پر موقوف ہے۔

۱۔ نتیجہ فی نفسہ اچھوتا اور نادار اور اہم ہو۔

۲۔ نتیجہ حکایت سے نہایت مطالعت رکھتا ہو، گویا حکایت اس کی تصویر ہو۔

۳۔ حکایت کے اثناء میں نتیجہ کی طرف ذہن منتقل نہ ہو سکے، بلکہ خاتمہ پر بھی جب تک خود مصنف اشارہ یا تصریح نہ

نہ کرے نتیجہ کی طرف ذہن منتقل نہ ہونے پائے۔ اس سے طبیعت پر ایک استعجاب اثر پڑتا ہے اور مصنف کی قوت تخیل کی قوت ثابت ہوتی ہے۔ یہ تمام باتیں جس قدر مشغولی کی حکایتوں میں پائی جاتی ہیں، اس قسم کی اور کتابوں میں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ مولانا نے ان حکایتوں کے ضمن میں نفس انسانی کے جن پوشیدہ اور دور از نظر عیوب کو ظاہر کیا ہے، عام لوگوں کی نگاہیں اُن تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ پھر ان کو ادا اس طرح کیا ہے کہ ہر شخص حکایت کو پڑھ کر بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ یہ تو خاص میرا ہی فکر ہے چنانچہ چند مثالیں تم ذیل درن کرتے ہیں :

۱۔ ایک حکایت ہے کہ ایک شیر اور صحرائی جانوروں میں یہ معاہدہ ٹھہرا کہ وہ ہر روز شیر کو گھر بیٹھے اس کی خوراک پہنچا یا کریں گے۔ پہلے ہی دن جو خرگوش شیر کی خوراک کے لیے متعین کیا گیا وہ دو ایک دن کی دیر کر کے گیا۔ شیر غصہ میں بھرا ہوا بیٹھا تھا۔ خرگوش گیا تو اس نے دیر کی وجہ پوچھی۔ خرگوش نے کہا میں اسی دن چلا تھا، لیکن راہ میں ایک دوسرے شیر نے روک لیا۔ میں نے اس سے ستیرا کہا کہ میں حضور کی خدمت میں جاتا ہوں، لیکن اس نے ایک دھنسی۔ بڑی مشکل سے ضمانت لے کر مجھ کو چھوڑا۔ شیر نے پھر کہا کہ وہ شیر کہاں ہے؟ میں اس کو ابھی چل کر سزا دیتا ہوں۔ خرگوش اُگے اُگے ہوا اور شیر کو ایک کنوئیں کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا، کہ حریف اس میں ہے۔ شیر نے کنوئیں میں جھانکا اور اپنے ہی عکس کو اپنا حریف سمجھا بڑے غصہ سے حملہ آور ہو کر کنوئیں میں گرنے پڑا۔ مولانا یہ حکایت لکھ کر فرماتے ہیں :

عکس خود را او عدد کے خویش دید	لاہرم بر خویش شمشیر کے کشید
اے بسا عیبی کہ بینی در کساں	خوئے تو با خد در ایشان لے فلاں
اندرا ایشان تافتہ ہستی تو	از لفاق و غلم و بدستی تو
اں توئی داں ز جسم بر خود می زنی	بر خود آں دم تار لعنت می تنی
در خود لبیں بدرانے بینی عیساں	در نہ دشمن بودہ خود را برجاں
حملہ بر خود می کنی اے سادہ مرد	بجمل اُن شیرے کہ بر خود حملہ کرد
چوں بر تھر خوئے خود اندر رمی	پس بدانی کہ تو بود اُن نا کسی
شعر را در تھر پدا شد کہ بود	نقش او آں کس دگر کس می نمود
اے بدیدہ خال بد بروئے غم	عکس خال تسف آں از روئے مرم

یہ مضمون کہ انسان کو اپنے عیب نظر نہیں آتے اور دوسروں کے عیب اچھے طرح نظر آتے ہیں، اخلاق کا متداول مشاعرہ ہے۔ اسے مختلف طریقوں سے ادا کیا گیا ہے۔ انجیل میں اُس کو یوں بیان کیا ہے کہ اے بنی آدم تو اوروں کی آنکھ کا تشکا دیکھتا ہے، لیکن اپنی آنکھوں کا شہتیر نہیں دیکھتا۔ لیکن مولانا نے اس کو جس پیرایہ میں ادا کیا ہے، سب سے بڑھ کر موثر طریقہ ہے۔ شیر نے جب اپنا عکس کو نہیں دیکھا تو بڑے غصہ سے اس پر حملہ کیا، لیکن اس کو یہ خیال نہ آیا کہ میں خود اپنے آپ پر حملہ کر رہا ہوں۔ ہماری بھی یہی حالت ہے، ہم دوسروں میں جو عیوب دیکھتے ہیں، ہم کو نہایت بد نما معلوم ہوتے ہیں۔ ہم کو ان سے سخت نفرت ہوتی ہے۔ ہم ایک سختی سے اس کی برائی بیان کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں خیال کرتے کہ یہی عیب خود ہم میں موجود ہے اور اس بنا پر ہم خود اپنے آپ کو برا کہا رہے ہیں۔

اخلاق | اخلاق کا اصلی عنصر خلوص ہے، لیکن خلوص کی حیثیت و مابیت کے متعین کرنے میں نہایت سخت غلطیاں ہوتی ہیں ہر شخص اپنے انفعال کے متعلق خیال رکھتا ہے کہ خلوص پر مبنی ہے۔ ایک شخص کوئی قومی کام کرتا ہے اور نہایت جدوجہد اور سرگرمی سے کرتا ہے۔ خود اس کو اور نیز عام لوگوں کو اس کے کسی فعل سے محسوس نہیں ہوتا کہ اس میں خود غرضی کا کوئی شائبہ ہے، لیکن جب اصلی موقع آتا ہے تو خود غرضی کا مخفی اثر جس کی اب تک خود اس شخص کو خبر نہ تھی، ظاہر ہو جاتا ہے۔ اخلاق کے بارے میں سب سے اہم یہ ہے کہ انسان اپنے انفعال کی نسبت نہایت غور و تدقیق سے اس بات کا پتہ لگاتا رہے کہ وہ کہاں تک خلوص پر مبنی ہیں۔ مولانا نے خلوص کی مابیت و حقیقت نہیں متعین کی اور نہ اس قسم کی چیز ہے، جس میں خلوص کو مجسم کر کے دکھایا جائے۔ اور گویا ایک معیار قائم کر دیا ہے، جس سے ہر شخص اپنے انفعال کو مطابق کر کے خلوص کے ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ حکایت

یہ ہے :

از عمل آموز اخلاص عمل	شیر حق را اداں سترہ ازو غل
در غرا بر پلو انے دست یافت	ز د شمشیرے بر اور دو شناخت
او خود و انداخت بر روئے علیؑ	افتخار ہر نبی و صمد ولیؑ
در زماں انداخت شمشیراں علیؑ	گر واد اندر غزائش کا بلیؑ
گشت حیراں اں مبارز زبیر علیؑ	از نمودن عفو و رحم بے عمل
گفت بر من تیغ تیر افراشتی	از چہ انگندی مرا بگذاشتی
آنچہ دیدی بہستہ از یکا بر من	ہاشمی تو مست در اشتکار من
آنچہ دیدی کہ چنان خشت نشست	آچنین بر نے نمود و باز جست
گفت امیر المومنین ما آب خواں	کہ بر ہنگام نمبر دے پہنواں
چل خود و انداختی بر روئے من	نفس جنبیدہ و تبہ شد خوئے من

نیم بہر حق شد و نیسے ہوا شکرک اندر کار حق نمود روا
تو نگاریدہ کف مریمستی آن حق کسودہ من نیستی
نقش حق را ہم بہ امر حق شکن رز جاہد دست سنگ دست ن

خطیت کا حاصل یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جہاد میں ایک کافر پر قابو پایا اور اس کو تلوار سے مارنا چاہا۔ اس نے جناب موصوف کے منہ پر تھوک دیا۔ آپ وہیں رگ گئے اور تلوار ہاتھ سے ڈال دی۔ کافر نے تحییر ہو کر پوچھا کہ یہ کیا منہ کا موقع تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھ کو خالص لوجہ اللہ قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میرے نفس کو نہایت ناگوار ہوا اور سخت غصہ آیا۔ اس سورت میں خلوص نہیں رہا۔ کیونکہ خواہش نفسانی بھی شامل ہو گئی۔

نیم بہر حق شدہ نیسے ہوا شکرک اندر کار حق نمود روا

الہیات | اندکے اشبات کے مختلف طریقے ہیں اور ہر طریقہ ایک خاص گروہ کے مناسب ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آثار سے موثر پر استدلال کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ خطابی ہے اور عوام کے لیے بھی طریقہ سب سے بہتر ہے۔ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ عالم ایک عظیم الشان کل ہے جس کے پُرزے رات دن حرکت میں ہیں۔ ستارے بیل رہے ہیں اور یا سہرے رہے ہیں، پہاڑ آتش فشاں ہیں، ہوا جنبش میں ہے، زمین نباتات اگا رہی ہے، درخت جنوم رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر انسان کچھ نہ خود خیال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی پُرزہ رہا تھا ہے جو ان تمام پُرزوں کو چلا رہا ہے۔ اسے مولا نا اس طرح ادا کرتے ہیں :

دست پہناں، مسلم ہیں خط گزار قلم نگار ہے، لیکن اٹھ بچا ہوا ہے۔

اسپ در جولال و ناپید اسوار سوار کا پتہ نہیں لیکن گھوڑا دوڑ رہا ہے۔

پس یقین و عقل مہر دانندہ است ہر کھوار یہ یقین رکھتا ہے کہ

ایں کہ با جنبیدہ جنب اندہ است جو چیز حرکت کرتی ہے اس کا نوئی حرکت دینے والا ضرور ہوتا ہے۔

گر تو آل راے نہ بینی در نظر اگر تم اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھتے،

فہم کن اما بہ اظہار اثر تو اس کے اثر کو دیکھ کر سمجھ۔

تن بہ جاں جنب نہ می بینی تو جاں بدن جو حرکت کرتا ہے جان کی وجہ سے کرتا ہے

لیک از جنبیدن تن جہاں بیاں تم جان کو نہیں جان سکتے تو بدن کی حرکت سے جان کو جانو۔

دوسرا طریقہ جو حکما کا ہے، یہ ہے کہ تمام عالم میں نظام اور ترتیب پانی جاتی ہے، اس لیے ضرور اس کا کوئی صانع ہے۔

اس طریقہ پر ابن رشد نے بہت زور دیا ہے۔ مولا نا نے اس طریقہ کو ایک سرسریں ادا کر دیا ہے۔ ج

گر حکمے نیست ایں ترتیب چیست !

صفت باری | اسلام میں اختلاف مذہبی کی جو بنیاد پڑی، جس نے بڑھتے بڑھتے اسلام کا تمام شیرازہ منتشر کر دیا، یہ

اسی مسئلہ کی بدولت تھا، اسی مسئلہ نے محترمہ اشعرہ، بنہلیہ میں سینکڑوں برس تک وہ عزائیں قائم رکھیں کہ لوگوں نے بجائے انہم کے تلوار سے کام لیا۔ ہزاروں آدمی اس جرم میں قتل ہوئے کہ وہ کلام الہی کو تہم کتے تھے۔ اشعرہ نے ان لوگوں کا انتقال کر دینا چاہو یہ کہتے تھے کہ خدا عرش پر جاگزیں ہے۔ یہ اختلافات ایک مدت تک قائم رہے۔ در آج بھی قائم ہیں، گو عملی صورت میں اس کا ظہور نہیں۔

مولانا نے ان تراجم کا یہ خیال کیا کہ یہ بحث سرے سے فضول ہے۔ خدا کی نسبت صرف اس قدر معلوم ہو سکتا ہے کہ بے باقی یہ کہلیا ہے کہاں ہے اس کے کیا اوصاف ہیں؟ اور اک انسانی سے بالکل باہر ہے۔

مولانا نے اسی مسئلہ میں ایک حکایت لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ خدا سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے خدا تو کہاں ہے؟ تو مجھ کو ملتا تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کرتا۔ تیرے کپڑوں سے جوئیں نکالتا، تجھ کو مزے مزے کے کھانے کھلاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سزا دینی چاہی، وہ بے چارہ بھاگ نکلا۔ حضرت موسیٰ پر وحی آئی۔

وحی آمد سوئے موسیٰ از خدا	بندہ مارا چرا کردی جسد!
تو برائے وصل کردن آمدی	یا برائے فصل کردن آمدی؟
ہر کسے را سیرتے بہادہ ایم	ہر کسے را اصطلاح دادہ ایم
در حق او مدح و در حق تو ذم	در حق او شہد در حق تو سم
ما بیرون را سنگریم و قال را	ما دروں را سنگریم و حال را
موسیٰ! آداب دانا دیگر اند	مسخہ جاں در داناں دیگر اند
در درون کعبہ رسم قبلہ نیست	چہ غم از غواص را پا چلہ نیست
فاشۂ اہل را ہر زمانے عشر نیست	برود ویراں خراج و عشر نیست
خون شہیدان را ز آب اولیٰ تراست	ایں گناہ از صد ثواب اولیٰ تراست
قلب عشق از ہر ملت جداست	فاشۂ اہل را ملت و مذہب خداست

اس حکایت سے مولانا کا یہ مقصود ہے کہ خدا کے اوصاف اور حقیقت بیان کرنے کے متعلق تمام لوگوں کا یہی حال ہے۔ حکماء اور اہل نظر جو کچھ خدا کی ذات و صفات کی نسبت کہتے ہیں، وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا وہ چرواہا خدا کی نسبت کہہ رہا تھا۔

ہاں وہاں گر حمد گوئی و در سپاس	بچو تا نافر جام آں چراں شناس
حمد تو نسبت بہ تو گر بہتر است	لیک آں نسبت ہم حق بہم اتر است

مولانا نے اس حکایت میں یہ بھی ظاہر کیا کہ مقصد اصلی اخلاقی و تضرع ہے، طریق ادا سے بحث نہیں۔

مولانا کی اصلی تعلیم یہ ہے کہ خدا کی ذات و صفات کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہیے اور جو کچھ کہا جائے گا وہ خدا کے

ایمانف نہ ہوں گے، کیونکہ انسان جو کچھ اختیار کر سکتا ہے معمورات کے ذریعہ سے کر سکتا ہے اور خدا اس سے بالکل بری ہے۔

ہرچہ اندیشی پذیرائے فناست	دانکہ در اندیشہ نایداں خلاست
آں گم، چوں در اشارت نایداں	دم مزن چوں در عبارت نہ نشان
نہ اشارت سے پذیرد نہ عیاں	نہ کسے زو علم دارد، نہ نشان
ہر کسے نوبہ و گم، در معرفت	مے کند و صوف غیبی را صفت
فلسفی از نوبہ دیگر کرد شرح	واں دگر مر گفت اور اگر د جرح
واں دگر ہر دو طعنہ سے زند	واں دگر از رزق جانی مے کند
ہر یک از رہ این نشانہا زان دہند	تا گمان آید کہ ایشاں زان دہند
اختلاف خلق از نام اوفتاد	چوں پر معنی رفت آرام اوفتاد

نبوت | یہ مسئلہ علم کلام کے حیات مسائل میں سے ہے اور اسی وجہ سے علم کلام کی کتابوں میں اس کے متعلق بہت طول طویل بحثیں پائی جاتی ہیں، لیکن افسوس ہے کہ حشو اور زوائد پر صفحہ کے صفحہ پر لکھے گئے ہیں اور مغز سخن ہر ایک دو سطریں بھی شکل سے بے طاق ہے۔ مولانا نے اس بحث کے تمام اجزاء لکھا ہے اور اس خوبی سے لکھا ہے کہ اس راہ سربستہ کی گرہ کھول دی ہے۔

نبوت کے متعلق امور ذیل بحث طلب ہیں :

نبوت کی حقیقت ،

وحی کی حقیقت ،

مشاہدہ ملائکہ ،

معجزہ ،

نبوت کی تصدیق کیوں کرتی ہے ۔

مولانا نے ان تمام مباحث کو نہایت خوبی سے طے کیا ہے، چنانچہ ہم ان سب کو بہ ترتیب بیان کرتے ہیں :

نبوت کی حقیقت | روح کے بیان میں آگے آئے گا کہ روح کا سلسلہ ترقی اس حد تک پہنچتا ہے کہ روح انسانی اور اس اعلیٰ روح میں اس قدر فرق پیدا ہو جاتا ہے، جس قدر روح حیوانی اور انسانی میں، لیکن اس درجہ کے مراتب بھی متفاوت ہیں۔ اعلیٰ طبقہ کو ولایت اور انتہائی اعلیٰ طبقہ کو نبوت کہتے ہیں۔

باز غیر از عقل و جان آدمی

ہست جانے در نبی و در ولی

روح وحی از عقل پنهان تر بود

ز انکہ او غیب است اور ازاں سر بود

عام آدمیوں کی عقل اور روح کے علاوہ

انبیا اور اولیا میں ایک اور روح ہوتی ہے۔

وہی کی روح عقل سے بھی زیادہ مخفی ہوتی ہے ،

کیونکہ وہ روح غیب کی چیز ہے اور یہ عالم دوسرے سرے کا عالم ہے۔

وحی کی حقیقت | اودہ پرستوں کے نزدیک ادراک کا ذریعہ صرف حواس ظاہری ہیں، جو چیزیں حواس ظاہری کی مدد کا سے
 بظاہر خارج معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً کلیات اور مجزوات ان کے ادراکات کا ذریعہ بھی حواس ہی کے محسوسات ہیں۔ ان ہی محسوسات
 کو قوتِ دماغی خصوصیات سے مجرود کر کے کلی اور مجرد بنالیتی ہے، لیکن حضراتِ صوفیہ کے نزدیک انسان میں ایک اور خاص
 قوت ہے جو حواس ظاہری کے توسط کے بغیر اشیاء کا ادراک کرتی ہے۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں:

ہنچ جسے ہست جزا میں ہنچ جس
 آن چو ز سرخ دایں حس ہاچو بس
 جس ابدال قوتِ طلعت سے خود
 حس جاں از آفتابے سے چرو
 آئینہ دل چوں شرو صافی و پاک
 نقش ہائیں بر دل از آب و خاک
 پس بدانی چونکہ رستی از بدن
 گوش و بینی چشم سے تازہ شدن
 نفسی کو مست کبر حسان است
 از حواس انبیا بیگانه است
 پس محلّ وحی گرد و گوشش جاں
 وحی چہ بود؟ گفتن از حسش ناں
 ان پانچ حواس کے سوا اور بھی پانچ حواس ہیں۔
 یہ حواس تلبے کی طرح ہیں اودہ سوسنے کی طرح۔
 حواس جسمانی کی غذا ظلمت ہے
 اور حواس روحانی کی غذا آفتاب!
 دل کا آئینہ جب صاف ہو جائے
 تو تم کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو آب و خاک سے پاک ہیں۔
 جب تم جسم سے بری ہو جاؤ گے
 تو جان لو گے کہ سامع اور شامع کچھ کلام بھی دے سکتی ہیں۔
 نفسی جو حناد کے واقعہ کا انکار کرتا ہے
 وہ انبیا کے حواس سے بے خبر ہے۔
 روح کے کان وحی کے محل ہیں،
 وحی کس چیز کا نام ہے؟ جس شخص کے ذریعہ سے کہنا۔

یہ ادراک انبیا کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اولیا اور اصفیا کو بھی حاصل ہوتا ہے۔

مولانا نے وحی کے وجود کو اس طرح ثابت کیا ہے کہ دنیا میں آج جس قدر علوم و فنون، صنائع و حرف ہیں، تعلیم و تعلیم
 سے حاصل ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ قدیم زمانے سے چلا آتا ہے۔ اب دو صورتیں ہیں یا یہ تسلیم کیا جائے کہ تعلیم و تعلیم کا یہ سلسلہ ابتدا
 کی جانب کہیں ختم نہیں ہوتا، بلکہ الی غیر النہایہ چلا جاتا ہے، یا یہ فرض کیا جائے کہ یہ سلسلہ ایسے شخص پر جا کر ختم ہوتا ہے، جس کو بغیر
 تعلیم و تعلیم کے محض القا اور الہام کے ذریعہ سے علم حاصل ہوا ہو گا۔ پہلی صورت میں تسلسل لازم آتا ہے جو محال ہے، اس لیے ضروری
 ہے کہ دوسری صورت تسلیم کی جائے اور اسی کا نام وحی ہے۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں:

ایں نجوم و مطلب وحی انبیا است
 عقل و حس را سوسے بے سوسہ کما است

لہٰذا اس سے حواس نفسانی ملوث نہیں ہیں، بلکہ روحانی نامہ وارد ہے۔ چنانچہ عبدالعزیز بن محمد العلوم کی شرح میں اس کو توضیح کے ساتھ لکھا ہے۔

قابل تسلیم و فہم ست امیں خرد
جملہ حُرمت با یقین از وحی بود
یک صاحب وحی تعلیمش دہد
ماند او آموخت بے ہیچ اوستا
پیشہ بے اوستا حاصل شدہ
دانش پیشہ از میں عقل اربدے

نبوت کی تصدیق | اس بنا پر یہ قوی شہرہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ حالت ہے تو آخر نبی اور متنبی میں تمیز کیا ذریعہ ہے۔
کیونکہ کہا جاسکتا ہے کہ نبی کے دل میں جو مضامین القا ہوتے ہیں، وہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں اور متنبی کے دل میں شیطان کی طرف سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح میٹھے اور کٹاری پانی کے پہچاننے کا ذریعہ صرف قوت ذائقہ ہے، اسی طرح نبوت کی تمیز کا ذریعہ صرف وجدانی صبح اور ذوق سلیم ہے۔

جز صاحب ذوق نشناسد ریاب
او شناسد آب نوش را از شہ آب
صاحب ذوق کے سوا اور کون پہچان سکتا ہے؟
دہی تمیز کر سکتا ہے کہ یہ پانی میٹھا ہے، درہ کھارا۔
جز کہ صاحب شوق نشناسد طہوم
شہد را نا خوردہ کے دانی زہوم
شہد را با معجزہ کردہ قیاس
ہر دور را بر کمر پندار و اساس
زہر قلب و زہر نیکو در عیار
بے محاکم ہرگز نہ دانی اعتبار
ہر گرا در جاں خدا بہند محاکم
ہر یقین را با زہر انداز و زہر شک
چوں شود از رنج و غلت دل سلیم
طعم صدق و کذب را باشد علیم

صاحب ذوق کے سوا اور کون پہچان سکتا ہے؟
دہی تمیز کر سکتا ہے کہ یہ پانی میٹھا ہے، درہ کھارا۔
صاحب ذوق کے سوا مزہ کی تمیز کون کر سکتا ہے؟
جب تک شہد کو نہ کھاؤ موم اور شہد میں کیونکر تمیز کر سکتے ہو۔
اس نے سحر کو معجزہ پر قیاس کیا۔
اور یہ سمجھا کہ دونوں کی بنیاد فریب پر ہے۔
تم کھوٹے اور کھرے روپیہ کو
کسوٹی کے بغیر تمیز نہیں کر سکتے۔
خدا نے جس کی طبیعت میں کسوٹی رکھی ہے۔
وہی یقین اور شک میں تمیز کر سکتا ہے۔
جب آدمی کے دل میں بیاری نہیں ہوتی۔
تو وہ صدق اور کذب کے مزے کو پہچان لیتا ہے۔

معجزہ | معجزہ کے تین امر بحث طلب ہیں:

(۱) خرق عادت ممکن ہے یا نہیں؟

(۲) معجزہ شرط نبوت ہے یا نہیں؟

(۳) معجزہ سے نبوت کی تصدیق ہوتی ہے یا نہیں؟

امام تازی نے تفسیر کبیر اور مطالبہ عالمیہ میں لکھا ہے کہ خرق عادت کے متعلق تین رائے ہیں۔ حکما کا مذہب ہے کہ کسی حالت

میں ممکن نہیں، اشاعرہ کہتے ہیں کہ ہر وقت ممکن ہے۔ یہ نزاع اصل میں اس بنا پر ہے کہ حکما کے نزدیک کائنات میں علت معلول کا سلسلہ قائم ہے اور مطلق کچھ علت سے متخلف نہیں ہو سکتا۔ اشاعرہ کے نزدیک کوئی چیز کسی کی علت نہیں، نہ کسی شے میں کوئی خاصہ اور تاثیر ہے۔ مستزاد کا مذہب ہے کہ خرقِ عادت کی بھی یہی اتفاقہ وقوع میں آتی ہے۔

مولانا نے معتدل طریقہ اختیار کیا، وہ اشاعرہ کے برخلاف اس بات کے قائل ہیں کہ عالم میں ایک قانون قدرت اور ایک سلسلہ انتظام ہے اور اگر یہ نہ ہو تو انسان کسی کام کے لیے کوئی کوشش اور تدبیر نہ کر سکے، کیوں کہ جب یہ محسوس ہے کہ کوئی چیز کسی کی علت نہیں تو کسی کام کے اسباب اور علت کی تلاش کیوں ہوگی!

چند سبب نہ بود چہ بہ جوید مرید پس سبب در راہے آید پدید

لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ خدا کے تمام قانون قدرت کا احاطہ نہیں ہو چکا ہے، جن چیزوں کو تم اسباب سمجھ رہے ہو، ممکن ہے کہ ایسا قانون قدرت ثابت ہو جس کے سامنے یہ تمام سلسلہ اسباب غلط ہو جائے۔

اے گردن تار سبب بیروں میر لیک عزل آں مستبطن میر

ہر چہ خواہد از مستبطن آورد قدرت مطلق سبب نہ بود

اس بحث میں مولانا نے ایک اور دقیق نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سلسلہ اسباب پر زیادہ غور کرنے کا اکثر یہ بھی نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان خدا کے وجود سے بالکل منکر ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اخیر علل کا کوئی چیز نہیں، بلکہ اسباب کا ایک سلسلہ غیر متناہی ہے، جو قدیم سے قائم ہے اور ہر بار ہٹا جاتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے، اسی سلسلہ کا نتیجہ ہے۔ ان اسباب کا اخیر میں چل کر کسی علتِ اصل پر منتہی ہونا کچھ ضرور نہیں۔

اس مسئلہ سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ سلسلہ اسباب کے ساتھ ہر وقت اس بات پر نظر رکھے کہ گو واسطہ در واسطہ سینکڑوں ہزاروں اسباب کا سلسلہ قائم ہے۔ لیکن دراصل یہ تمام گلیں ایک قوتِ اعظم کے چلانے سے چل رہی ہیں۔ اس لیے یہ اسباب اصلی اسباب نہیں، انہی سبب وہی قوتِ اعظم ہے، جہاں تک یہ سلسلہ پہنچ کر ختم ہوتا ہے۔

ایں سبب با بر نظر باید دید است کہ نہ ہر دیدار صنعت را سزا است

دیدہ باید سبب سوراخ کن! تا حجب را بر کند از بنج و سن

تا مستبطن بیند، اندر لامکاں ہر زہ بیند، جہد و اسباب دو کاں

از مستبطن می رسد ہر خیر و شر نیست اسباب دو سائل را اثر

معجزہ دلیل نبوت | مولانا کے نزدیک نبوت کی تصدیق کے لیے مجبورہ شرط نہیں۔ جس کے دل میں ایمان کا مزہ ہوتا ہے، بغیر ہے یا نہیں؟ کی صورت اور اس کی باتیں اس کے حق میں مجبورہ کا کام دیتی ہیں:

در دل ہر کس کہ اندیش مزہ است رونے و امانت غیر مجبورہ است

لیکن مولانا نے اسی پر تباہت نہیں کی، بلکہ صاف صاف تصریح کی کہ معجزہ ایمان کا سبب نہیں بنتا اور اس سے پیدا ہوتا ہے تو بہر ہی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ نردوقی۔ چنانچہ فرماتے ہیں :

موجب ایمان نیا اثر معجزہ است	معجزہ ایمان کا سبب نہیں سونے
ہوئے یسیت کند جذرب صفات	نسب کا پروردگار موجب کرتی تے۔
موجب اثر بقرہ قمرہ است	معجزہ ایمان کا سبب نہیں دو دشمن دہا نہیں
ہوئے یسیت کسے دوا بردہ است	لیکن نیا اثر کسے دوا بردہ کسے دوا بردہ کسے دوا بردہ
قد کرد و دشمن اما دوست نے	دشمن دہا نہیں دو دشمن دہا نہیں
دوست کے کرد و پرستہ گردنے	دشمن دہا نہیں دو دشمن دہا نہیں

مولانا نے اس بحث میں ایک اور دقیق نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ معجزہ سے بہت پر جو انسان ملے۔ اس کی منطقی ترتیب یہ ہوتی ہے :

اس شخص سے یہ فعل (معجزہ) صادر ہوا ہے۔
اور اس شخص سے یہ فعل صادر ہو، وہ پیغمبر ہے،
اس لیے یہ شخص پیغمبر ہے۔

اس صورت میں پیغمبر کا اثر بالذات خارجی چیز پر ہوتا ہے، مثلاً دریا کا پھٹنا، یا نالنگریزوں کا بولنا وغیرہ وغیرہ، اس اثر بواسطہ قلب پر اثر پڑتا ہے، یعنی آدمی اس بنا پر ایمان لاتا ہے کہ جب اس شخص نے دریا کو شق کر دیا تو ضرور پیغمبر ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ معجزہ کسی پتھر یا دریا اور جمادات پر اثر کرے یہ زیادہ آسان ہے کہ پہلے پہل دل ہی پر اثر کرے۔ تاہم چاہتا ہے کہ پیغمبر کو ایک ایمان لائیں، تو یہ زیادہ آسان اور زیادہ دل نشین طریقہ ہے کہ بجائے جمادات کے خود لوگوں کو متاثر کر دے کہ وہ ایمان قبول کر لیں اور یہی اصلی معجزہ کہا جاسکتا ہے۔ مولانا اس نکتہ کو ان الفاظ میں ادا کرتے ہیں :

معجزہ کاں بر جمادے کرد اثر	یا عصا یا حیر یا شق القمر
گر اثر بر جاں زعم بے واسطہ	متصل گردد بہ پنہاں لبطہ
بر جمادات آن اثر عاریہ است	آں پے روح خورشید توار یہ است
تا زان جاہد اثر گیسو ضمیر	جند انان بے میو لائے خمیر
برزند از حسان کامل معجزات	بر ضمیر حسان طالب چوں حیات

آخر شعر میں معجزہ کی اصلی حقیقت بتائی ہے یعنی پیغمبر کو روحانی اثر خود طالب کی مدد پر پڑتا ہے کسی واسطہ اور ذریعہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔
دشمن دشمن حکایت رنجور شدن بلال۔

روح اگرچہ تمام حیوانات میں پائی جاتی ہے اور اگرچہ حیوانات کے مختلف انواع میں اس کے مراتب نہایت متفاوت ہیں، تاہم حیوانات میں جو روح ہے، وہ ترقی کی ایک خاص حد سے اگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس حد کو روح حیوانی کہتے ہیں۔ اس سے اگے جو درجہ ہے وہ روح انسانی ہے۔

غیر فہم و جاہل کہ درگاؤ و خراست آدمی را عقل و جانِ دیگر است

اس روح کے خواص اور اوصاف مولانا کے فلسفہ کے مطابق ہیں :

۱۔ وہ ایک جبرہ مجرد و خالص کائنات سے بالکل بری ہے، اس کا تعلق جسم سے نہیں، بلکہ اس روح حیوانی سے ہے، جو انسان میں موجود ہے۔ یہ تعلق اس قسم کا ہے جس طرح آفتاب کا آئینہ سے۔ آفتاب اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کا عکس آئینہ پر پڑتا ہے اور اس کو روشن کر دیتا ہے۔ اسی طرح روح عالم ملکوت میں ہے، اس کا پر تو روح حیوانی پر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان عجیب و غریب قوی کا مظہر بن جاتا ہے :

حادث اللہ تو برونی زیرِ جہاں

حادث! تو اس جہاں سے باہر ہے!

ہم بوقتِ زندگی ہم بعد ازاں

زمرگ میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔

دور ہوائے غیر مرنے سے پرد

ہوا میں ایک مرغِ اڑا جاتا ہے

سایہ او بر زمین سے گستر د

اور اس کا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔

جسم سایہ دل است

جسم روح کے سایہ کا سایہ سے،

جسم کے اندر خور پاید دل است

جسم کو دل سے کیا نسبت۔

مرد خستہ روح او چوں آفتاب

جب آدمی سر جاتا ہے تو روح آفتاب کی طرح

در فلک تاباں و در تن جامہ خراب

آسمان پہ چلتی ہے اور بدن شبِ خراب کی طرح ہوتا ہے۔

جاں نہاں اندر خلا بچو سجاں

روح خلائق میں سجاں کی طرح مخفی ہے

تن قلب سے کند زیرِ کاف

دور بدن کا ذریعہ کے نیچے کر دہیں بدلتا ہے۔

روح من چوں امری بتی مختلف است

میری روح خدا کے امر کی طرح مختلف ہے

ہر مثنائے کہ جو نیم مختلف است

بدن کی جراثیم دی ہائے نیم مختلف ہے۔

۲۔ روح کی ترقی کے مراتب سلسلہ پسلسہ بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا ایک ایسا درجہ آتا ہے جو تمام

روح انسانی سے اسی قدر بالاتر ہے جس قدر انسانی روح حیوانی سے۔ یہی درجہ نبوت کا ہے۔

غیر فہم و جاہل کہ درگاؤ و خراست

آدمی را عقل و جانِ دیگر است

بغیر فہم و جاہل آدمی

مست: ہائے دردی و دردِ دل

روح وحی از عقل نہاں تر بود زانکہ او غیب مست و اذن کم بود
عقولی مجروحہ اور روحانیت جو نظام عالم کے کام پر مامور ہیں، اسی روح کے سلسلہ میں واقع ہیں۔
۳۔ جس طرح انسان کا جسم جو کام کرتا ہے، اس وجہ سے کہتا ہے کہ اس پر روح کا برتو ہے، اسی طرح پر عالم قدس کا برتو ہے:

آنچنان کہ برتو جاں بر تن است برتو جانانہ بر جان من است

جان جاں چوں واکشد پا ز جاں جاں چنان گردو کہ بجے تن جاں بیل

چوں تو ندہی ماہ جاں خود بردہ گیر جاں کہ بے تو ز نہہ باشد مردہ گیر

حاصل یہ ہے کہ روح ایک جوہر مجروحہ ہے اور انسان میں جو روح حیوانی ہے (جس کو جان بھی کہتے ہیں) یہ اس کے کام کرنے کا ایک آلہ ہے۔ جس طرح کارگر آدہ کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ روح بھی اس روح حیوانی کے بغیر کام نہیں کر سکتی، لیکن فی نفسہ وہ بالکل ایک جدا گانہ شے ہے اور چونکہ وہ جوہر مجروحہ ہے، یعنی ندادہ ہے ندادہ سے مرکب ہے، اس لیے اس کو فنا نہیں انسان دراصل اسی روح کا نام ہے اور یہ جسم اور روح حیوانی اس کا قالب ہے۔

معاد اصل یہ ہے کہ اخلاقی حیثیت سے تو معاد کی ضرورت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ گفتگو جو کچھ ہے یہ ہے کہ بظاہر یہ نہایت بعید معلوم ہوتا ہے کہ ان جب مرکز متزلزل جائے تو پھر اس کو دوبارہ زندگی حاصل ہو۔ مولانا نے اس استبعاد کو قشیلوں اور تشبیہوں سے رفع کیا ہے۔ عمر خیام نے، ایک رباعی میں لطیفہ کے طور پر معاد سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ انسان کوئی گھاس نہیں ہے کہ ایک دفعہ کاٹ ڈالی جائے تو پھر رگ اُٹے۔ مولانا اس کا جواب اسی انداز بیان میں دیتے ہیں:

کدام فائدہ فرو رفت در زمیں کہ نہ رست

پر اے فائدہ انسانیت ایں گماں باشد

یہ استدلال اگرچہ بظاہر ایک لطیفہ ہے، لیکن دراصل یہ علمی استدلال ہے۔ چنانچہ آگے تفصیل آتی ہے۔ مولانا نے معاد کے استبعاد کو اس طریقہ سے رفع کیا کہ انسان پہلے جماد تھا۔ جماد سے نبات ہوا اور نبات سے حیران ہوا، حیران سے انسان ہوا:

آمدہ اولیٰ بہ تسلیم جماد از جمادی و زنباتی او فتاد

سالما آمد زنباتی عمر کرد وز جمادی یاد نادر د از نبرد

وز زنباتی چوں بہ حیران او فتاد نامدش حالی زنباتی بیچ یاد

بر بمان میلے کہ فار و سوسے ان خاصہ در وقت بہا و ضمیراں

چہ چنین تسلیم تا تسلیم رفت باشد اکنوں غافل و انا و رفت

عقل ہائے اولینش یاد نیست ہم ازین عقلش تحول کردنی ست

تارہ زری عقل پر حرص و طلب صد ہزاراں عقل بیند بوالعجب

گرچہ خفہ گشت فاسی شد ز پیش
باز ازاں خوابش بہ بیداری کشند
کے گز ازندش دران نسیان خویش
کہ کند بر حال لب خود ریشخند

انسان کی خلقت کے یہ انقلابات مذہباً اور حکماً دونوں طرح سے ثابت ہیں۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا اللَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مَضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عِظًا مَا فَلَکُمْ سَوَاتِ الْعِظَامِ لِحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ لَہ

اور بے شک ہم نے انسان کو گلی مٹی سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو ایک معین مقام میں نطفہ بنایا، پھر ہم نے نطفہ کو عن کی جھکی بنایا، پھر اس کو گوشت کا لوتڑا بنایا، پھر ہڈیاں بنائیں، پھر بڑھیں، گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اس کو دوسری مخلوق بنایا (یعنی حیدر سے بالاتر)

لفسفہ حال کے موافق بھی ترتیب سے ہے۔ ڈارون کی تخیلری کے موافق انسان پر جمادی، نباتی، حیوانی سب حالتیں گزری ہیں، صرف یہ فرق ہے کہ ڈارون روح انسانی کا قائل نہیں۔ اس بنا پر وہ انسان کو الگ مخلوق نہیں سمجھتا، بلکہ حیوانات ہی کی ایک نوع خیال کرتا ہے، جس طرح گھوڑا، ہاتھی، شیر، بندر وغیرہ۔

پھر حال جب یہ ثابت ہو کہ انسان پہلے جماد تھا، جمادیت کے فنا ہونے کے بعد نبات ہوا، نباتیت کے فنا ہونے کے بعد حیوان، تو اس میں کوئی استبعاد نہیں معلوم ہوتا کہ یہ حالت بھی خا ہو کر کوئی اور عمدہ حالت پیدا ہو، اور اسی کا نام دوسری زندگی یا معاویا قیامت ہے۔ کسی چیز کے فنا ہونے کے یہ معنی نہیں کہ وہ سرے سے معدوم ہو جائے، بلکہ ایک ادنیٰ حالت سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرنے کے لیے ضرور ہے کہ موجودہ صورت فنا ہو جائے۔ مرانا نہ نہایت تفصیل اور بسط سے اس مسئلہ کو بیان کیا ہے کہ ترقی کے عجیب و غریب مدارج کے لیے فنا اور نیستی ضرور ہے۔ پہلے اس کو نہایت عام فہم مثالوں میں بیان کیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں:

روح را اول بشوید بے وقوف
آنکھی بروے نویسد اوجروف
وقت شستن لوح ماباید شناخت
کہ مراد را دفترے خواہند ساخت
چوں اس اس خاثر نواگند
اولیں بنیاد را برے کند
اور ان پہلے تھی کہ دھرتا ہے،
تب اس پر حرف لکھتا ہے،
تھی کے دھونے کے وقت یہ بھولنا چاہیے
کہ اس کو ایک دفتر بنائیں گے۔
جب نئے مکان کی بنیاد ڈالتے ہیں
تو پہنی بنیاد کو کھود کر گرا دیتے ہیں۔

گلی برآمد اول از قعر بستان
 تا بر آخر یہ کشی دئے معین
 کاغذ سے جو یہ کراں نوشتہ نیست
 تخم کار و مرغی کر کشتہ نیست
 بستی آمد نیستی بتوال نمود
 مال و اران بر قفسیر آمد بود
 ان نام ہم مثالوں کے بعد مولانا نے فطرت کے سلسلہ سے استدلال کیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں :
 تو ازاں روزے کو دست آمدی
 آتشی یا خاک یا بادوی ہدی !
 گر ہواں حالت ترا بودے بقا
 کے رسیدے مرترا میں ارتقا
 از مہذب بستی اول مناساند
 بستی دیگر بجائے اونٹانند
 ہم چہ نہیں تا صد ہزاراں ہستما
 بعد یک دیگر دو مہا ازاں ہستما
 این بیت با از فتنہ کا یافتے
 از فتنہ پس رو چہ را ہر تافتے
 زان فتنہ با چہ زیاں بودت کرتا
 بلغت چہ پیدہ اے بے فوا
 چوں دوم از اولیت بہترست
 پس فتنہ جوئے و مہذب را پرست
 صد ہزاراں حشر و یر کی اے عنود
 تا کنوں ہر لحظہ را نہ بدو وجود
 نہ جہاد فی بے خبر سوئے نسا
 و نہ نما سوئے حیات و استلا
 پہلے زمین سے مٹی نکلتے ہیں
 تب صاف پانی نکلتا ہے۔
 ٹھنڈے کے لیے ساہ کاغذ لکھتے کیا جاتا ہے۔
 یہی اس زمین میں ڈالا جاتا ہے جو بٹی ہوئی ہے۔
 بستی جیسے ہی میں دکھائی جاسکتی ہے۔
 دولت مند لوگ غیہ میں بہت فساد کا استعمال کرتے ہیں۔
 تم جس دن سے کہ وجود میں آئے
 پہلے آگ، لک، ہوا تھے۔
 اگر تمہاری وہی حالت قائم رہتی
 تو یہ تری کیا کو نصیب ہوسکتی۔
 بہتے دے نے پہلی بستی بدل دی
 اور اس کی جگہ دوسری بستی قائم کر دی۔
 اسی طرح ہزاروں بستیاں بدلتی جاتی جائیں گی
 یکے بعد دیگرے اور کبھی چلے سے بہتر ہوگی۔
 یہ بقا تم نے فنا کے بعد حاصل کی ہے
 پھر فنا سے کیوں ہی چراتے ہو !
 ان فناؤں سے تم کو کیا نقصان پہنچا۔
 ہوا اب بقا سے چھٹے جاتے ہو۔
 جب دوسری بستی پہلی بستی سے بہتر ہے
 تو فنا کو، تو نہ دو، اور انقلاب کنندہ کو چوہ۔
 تم سینکڑوں قسم کے مشرودیکھ چکے
 ابتدائے وجود سے اس وقت تک۔
 پہلے تو جھلوتے، پھر تو میں فوت ہو جاتا ہوں
 پھر تم میں جان آئی۔

باز سوسے خقل و تمیز اب خوش پھر عقل و تمیز
باز سوسے خامچ این پنج و شش پھر حس و سم کے علاوہ احساس حاصل ہوئے۔
درفٹا ہا میں بہت ہا دیدہ جب فناؤں میں تم نے یہ بقائیں دکھیں
برہمتائے جسم چوں چسیرہ تو جسم کے بقا پر کیوں جان دیتے ہو۔
تازہ مے گیر و کمن رائے سپار نیا کو اور پرانا چھوڑ دو
کہ ہر سال فزون ست از سر پار کھوں کنھارا ہر سال پار سال سے اچھا ہے۔

مولانا کا یہ استدلال بالکل جدید سائنس کے مطابق ہے، جدید تحقیقات سے ثابت ہو گیا کہ کوئی چیز پیدا ہو کر فنا نہیں ہو سکتی بلکہ کوئی دوسری صورت بدل لیتی ہے۔ انسان دو چیزوں کا نام ہے، جسم اور روح۔ روح کو گو سائنس والے مصطلح معنوں میں تسلیم نہیں کرتے، لیکن کم از کم ان کو یہ ضرور ماننا پڑتا ہے کہ وہ ایک قوت ہے۔ سائنس والوں کے نزدیک دنیا میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، مادہ مثلاً خاک، پانی وغیرہ، اور قوت مثلاً حرارت، حرکت وغیرہ۔ انسان انہی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم مادہ ہے اور روح قوت ہے اور چونکہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ مادہ اور قوت کبھی فنا نہیں ہو سکتی، اس لیے ضرور ہے کہ انسان جب فنا ہو تو اس کا مادہ اور قوت کوئی دوسری صورت اختیار کر لے۔ اسی کو ہم انسان کی دوسری زندگی یا معاد یا قیامت کہتے ہیں، اس لیے ملحد سے ملحد بھی مطلق معاد کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا۔

جبر و قدر عقائد کے مسائل اکثر ایسے ہیں کہ ان میں کچھ وقت اور اشکال ہے، وہ مذہبی اصول کے لحاظ سے ہے ورنہ اگر مذہب کا لحاظ نہ رکھا جائے تو آسانی سے اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ اگر اس کا ثبوت پہلو مشکل ہو گا تو سبلی میں کچھ وقت نہ ہو گی۔ مثلاً روح، معاد، جزا و سزا، لیکن جبر و قدر کا مسئلہ ایسا پیچیدہ ہے کہ مذہبی حیثیت الگ بھی کرنی جائے، تب بھی یہ عقیدہ حل نہیں ہوتا۔ ایک ملحد اس مسئلہ کا بالکل آزادانہ طریقے سے فیصلہ کرنا چاہے، تب بھی نہیں کر سکتا۔ نفی اور اثبات سے الگ کوئی پہلو نہیں ہے اور دونوں صورتوں میں ایسے اشکالات پیدا ہوتے ہیں جو دفع نہیں ہو سکتے۔

مثلاً اگر تم یہ پہلو اختیار کرو کہ انسان بالکل مجبور ہے تو انسان کے افعال کا اچھا اور برا ہونا بالکل بے معنی ہو گا، کیوں کہ جو افعال کسی سے محض مجبوراً صادر ہوتے ہیں، ان کو نہ مدد روح کہا جاسکتا ہے نہ مذہب۔ دوسرا پہلو اختیار کرو تو وہ بھی خلاف واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ غور سے دیکھو کہ انسان کسی کام کو کیوں کرتا ہے؟ اور کیوں ایک کام سے باز رہتا ہے؟ انسان میں خدا نے خواہش کا ایک مادہ پیدا کیا ہے، جس کو ارادہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ خواہش خاص اسباب اور مواقع کے پیش آنے سے خود بخود حرکت میں آتی ہے۔ انسان میں ایک اور قوت ہے، جس کو ہم قوت اجتناب سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ایک کام سے باز رہنا۔ جب کوئی بڑا کام ہم کو کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں قوتوں میں معارضہ ہوتا ہے۔ اگر قوت ارادی نظر قوت اجتنابی سے قوی تر ہے تو انسان اس فعل کا ترک کرے گا ورنہ ہوتا ہے ورنہ باز رہتا ہے۔

فرض کرو کہ ایک شخص کے سامنے کسی نے شراب پیش کی۔ شراب کو دیکھ کر قوت ارادی کا ظہور ہوا، ساتھ ہی قوت اجتہابی بھی برسر کار آئی، لیکن چونکہ یہ قوت فطرۃ اس شخص میں کمزور تھی، قوت ارادی کا مقابلہ نہ کر سکی۔ نتیجہ ہوا کہ اس شخص نے شراب پی لی۔ یہ فعل بالکل غلط کا نتیجہ لازمی تھا، اس لیے انسان اس کے گرنے پر مجبور تھا۔

شاہو نے اپنی دانست میں ایک تیسری صمدت اختیار کی، یعنی یہ کہ افعال انسانی خدا کی قدرت سے سبزد ہوتے ہیں، لیکن چونکہ انسان کے ذریعہ سے وجود میں آتے ہیں، اس لیے انسان کو ان سے کسب کا تعلق ہے۔ لیکن کسب محض چونکہ ایک مہمل لفظ ہے جس کی کچھ تعبیر نہیں کی جاسکتی۔ اس بنا پر اکثر کتب کلام میں لکھا ہے کہ اس لفظ کی حقیقت نہیں بیان کی جاسکتی مسلم الثبوت میں ہے کہ کسب اور جبر تو ام بھائی ہیں۔

مولانا روم نے اس مسئلہ پر مختلف حیثیتوں سے بحث کی ہے۔ سب سے پہلے مولانا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو جبر یہ قدرت پر دونوں غلطی پر ہیں، لیکن دونوں کو نسبت دیکھا جائے تو قدر یہ کہ جبر پر ترجیح ہے۔ کیونکہ اختیار مطلق ہدایت کے خلاف نہیں اور جبر مطلق ہدایت کے خلاف ہے۔ اس قدر ہر شخص کو برابر مقرر نظر آتا ہے کہ وہ صاحب اختیار ہے۔ باقی یہ امر کہ یہ اختیار خدا نے دیا، ایک نظری مسئلہ ہے، یعنی استدلال کا محتاج ہے، بدیہی نہیں:

مسکبر حسن نیست آن مرد قدر فعل حق جستے نباشد اسے پسر
منکر فعل خداوند جلیل ہست در انکار مدلول دلیل

اس کے بعد مولانا نے اختیار کو متعدد قوی دلائل سے ثابت کیا ہے۔

مولانا نے اختیار کے ثبوت کے لیے جو دلائل پیش کیے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

۱۔ ہر شخص کے دل میں اختیار کا یقین ہے اور گو سخن پروردی کے موقع پر کوئی شخص اس سے انکار کرے، لیکن اس کے تمام افعال اور اقوال سے خود ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اختیار کا مستحق ہے۔ اگر کسی شخص کے سر پر چھت ڈوٹ کر گرے تو اس کو چھت پر مطلق غصہ نہیں آتا، لیکن اگر کوئی شخص اس کو پتھر کھینچ مارے تو اس شخص پر اس کو سخت غصہ آنے لگا، یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ چھت کو کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں، اور آدمی جس نے پتھر کھینچ مارا وہ فاعل مختار ہے۔

گر زستف خانہ جبے بشکند بر تو آفت سخت بجز رحمت کند
یہی خشمے آید مع بر چوب سقف ہیچ اندر کین او باشی تو وقف
کہ جبرایر من زد و دستم شکست یا جبرامن فت او کرد و پست
و انکہ قصد عورت تو سے کند صد ہزاران خشم از تو سر زند
در بابا یہ سبیل در خست تو برد ہیچ با سبیل آورد، کینی خود

گر بیا بد باد و دستارت و بود
خشم در تو شد بیان اختیار
کے ترا با باد دل خستے نمود
تا نہ گوئی جب بریا نہ اعتذار

ایک نہایت لطیف استدلال مولانا نے یہ کیا کہ جانور تک جبر و قدر کے مسئلہ سے واقف ہیں کوئی شخص اگر ایک کتے کو دور سے پتھر کھینچ مارے تو چوٹ پتھر کے ذریعہ سے لگے گی، لیکن کتا پتھر سے معترض نہ ہوگا، بلکہ اس پر حملہ کرے گا۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ کتا بھی سمجھتا ہے کہ پتھر محض ہوا تھا، اس لیے وہ قابل الزام نہیں۔ جس شخص نے با اختیار اذیت دی وہ مواخذہ کے قابل ہے:

ہم چنیں گر بر گئے سنگے زنی
بر تو اُرد حملہ گردی منٹنے
گر شتر باں اشتراے رامی زند
اُن شتر قصد زندہ می کند
خشم اشترا نیست با اُن چوب او
پس ز مختاری اشتراست بد
عقل حیوانی جودانست اختیار
ایں مگر اے عقل انساں شرم وار
روشن ست ایں لیک ار طبع سحر
اُن خود زندہ چشم بر بند ز نور
چونکہ کلی میل اُن ناں خورد نیست
رو بہ تاریکی کند کہ روز نیست

۲۔ انسان کے تمام افعال و اقوال سے اختیار کا ثبوت ملتا ہے۔ ہم جو کسی کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں کسی کام سے روکتے ہیں، کسی پر غصہ ظاہر کرتے ہیں کسی فعل پر نادم ہوتے ہیں، یہ تمام امور اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم مخاطب کو اور اپنے آپ کو فاعل مختار خیال کرتے ہیں:

ایں کہ فردا "اُن کنم یا ایں کنم"
ایں دلیل اختیارست اے صنم
واں پشیمانی کہ خوردی از بدی
زا اختیار خویش گشتی مہندی
جملہ تر اُن امر نہی ست و وعید
امر کردن سنگ ہر راکہ دید
بیچ دانا بیچ عاشق ایر کند
با کلوخ و سنگ خشم و کین کند
غیر حق را گر نباشد اختیار
خشم چوں سے آیدت بر جرم وار
چوں ہی حسانی تو دندان بر عدو
چوں ہی بیتی گستاخ و جسم وار
بیچ خستے آیدت بر چوب سقف
بیچ اندر کین او باشی تو وقف

۳۔ جبر کے ثبوت میں سب سے قوی استدلال جو پیش کیا جاتا ہے اور کیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا اگر ہمارے افعال کا فاعل نہیں تو مجبور ہے اور اگر قادر ہے تو ایک فعل کے دو فاعل نہیں ہو سکتے۔ مولانا نے اس شبہ کا ایسا جواب دیا۔ جواب بھی سچا اور بجائے خود ثبوت اختیار پر مستقل استدلال بھی ہے، وہ یہ کہ جو چیز جس چیز کے ذاتیات میں

وہ اس سے کسی حالت میں غفلت نہیں ہو سکتی۔ منابع جب کسی آدمی سے کام لیتا ہے تو صنائع کی توثیق نامہ لے کر کہو
با اختیار نہیں بنا سکتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ جمادیت جلاوی کی فائیات میں ہے، اس لیے کسی قابلِ مختار کا عمل اس کی
جمادیت کو سلب نہیں کر سکتا۔

تصوف اعماً یہ مسلم ہے کہ مثنوی کا اصل موضوع شریعت کے اسرار اور طریقت کے مسائل کا بیان کرنا ہے، اس لیے پہلے
ان الفاظ کے معنی سمجھنے چاہئیں، ان تینوں چیزوں کی حقیقت خرد مولانا نے دفترِ نجم کے دیباچہ میں یہ لکھی ہے۔
”شریعت، پچھلے شمسے است کر راہ می نماید، چوں در راہ آمدی ابنِ رفیق تو طریقت است و چون بقصد
رسیدی آن حقیقت است، حاصل آنکہ شریعت پچھلے علمِ کیمیا آموختن است از استاد یا از کتاب، طریقت
استعمال کردن و در راہ و مس ما در کیمیا مالیدن و حقیقت در شدن مس۔“
”یا مثالِ شریعت پچھلے علمِ طب آموختن است و طریقت پرہیز کردن، بموجب علمِ طب و وارد خوردن و حقیقت
صحت یافتن۔“

یعنی مثلاً ایک شخص نے علمِ طب پڑھا، یہ شریعت ہے۔ دوا استعمال کی، یہ طریقت ہے۔ مرض سے افادہ ہو گیا، یہ حقیقت
ہے۔ حاصل یہ کہ شریعت علم ہے، طریقت عمل ہے، حقیقت عمل کا اثر ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ شریعت چار چیزوں
کا نام ہے۔ اقرارِ ربانی۔ اعتقادِ قلبی۔ تزکیۃ اخلاق۔ اعمال یعنی ادا مروتاوی۔

اعتقادِ قلبی طریقہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تقلید سے استہلال سے کشف و حال سے۔ پہلی دونوں قسموں کو شریعت کہتے
ہیں، یعنی ان طریقوں سے کسی کو اگر اعتقاد حاصل ہو تو کہا جائے گا کہ اس کو شرعی اعتقاد حاصل ہے۔ تیسری قسم کا اعتقاد طریقت
ہے۔ یہ قسم بھی شریعت سے باہر نہیں، لیکن امتیازاً ایک خاص نام رکھ لیا گیا ہے، کیوں کہ یہ اعتقاد سلوک و تصوف اور مجاہدہ
وریاقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔

اسی طرح تزکیۃ اخلاق کے جو احکام شریعت میں مذکور ہیں، ان کا نام شریعت ہے، لیکن محض احکام کے جاننے سے
تزکیۃ اخلاق نہیں ہوتا۔ علمائے ظاہر اخلاق کی حقیقت وہاں ہیست سے خوبی واقف ہوتے ہیں، لیکن خود ان کے اخلاق پاک نہیں
ہوتے۔ یہ مرتبہ مجاہدات اور فنا سے نفس سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی کا نام طریقت ہے۔ تعمیلِ فرائض اور اجتنابِ منہیات
کا بھی یہی حال ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ شریعت اور طریقت دو متناقض چیزیں نہیں بلکہ دونوں ہیں جسم و جان، جسم و روح، ظاہر و
باطن، پوست و مغز کی نسبت ہے۔

تصوف میں بھی ایسی ہی مسائل سے بحث ہوتی ہے، لیکن تصوف میں ان عقائد کی حقیقت اور طرح پر بیان کی جاتی ہے چنانچہ
لے یا تحصیل نامی شاعر صاحبِ لائی جی کے کتبہ ششم ہے ملاحظہ ہو۔

لی تفصیل آگے آئے گی۔ یہی حصہ تصوف کا علمی حصہ ہے، لیکن تصوف کے اس حصہ میں جو چیز اصلی ماہر الاقتیاز ہے، یہ ہے کہ میں علم اور ادراک کا طریقہ نام طریقہ سے مختلف ہے۔ تمام حکما اور علما کے نزدیک ادراک کا ذریعہ حواس ظاہری اور باطنی نافذانہ، تخیل، حس مشترک وغیرہ ہیں، لیکن ارباب تصوف کے نزدیک ان وسائل کے سوا ادراک کا ایک اور بھی ذریعہ حضرت صوفیہ کا دعویٰ ہے کہ مجاہدہ، ریاضت، مراقبہ اور تصفیۂ قلب سے ایک اور حاصد پیدا ہوتا ہے، جس سے ایسی معلوم ہوتی ہیں، جو حواس ظاہری و باطنی سے معلوم نہیں ہوتیں۔ امام غزالیؒ نے اس کی تشبیہ دی کہ مثلاً ایک حوض ہے جس میں لوں اور جہدوں کے ذریعہ سے باہر پانی آتا ہے۔ یہ گویا علوم ظاہری ہیں۔ خود حوض کی تہ میں ایک سورت بھی ہے۔ جس سے دکی طرح پانی اچھلتا ہے۔ وہ حوض میں آتا ہے۔ یہ علم باطن ہے۔ یہی علم ہے جس کو علم لدنی اور کشف اور علم غیبی کہتے ہیں اور علم ہے جو انبیاء، درویشوں کے ساتھ مخصوص ہے۔

انبیاء اور اولیاء میں فرق یہ ہے کہ انبیاء میں علم نہایت کامل اور نظری ہوتا ہے۔ یعنی مجاہدہ اور ریاضت کا محتاج نہیں، بخلاف اس کے اولیاء۔ کو مجاہدات اور ریاضات کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

اہل ظاہر اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تحقیقات علمیہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کو جو علم ہوتا ہے، صرف اس طرح ہے کہ وہ انشیائے ذاتی کو کسی حاسہ سے سمجھتا ہے، پھر اس قسم کی بہت سی چیزوں کو محسوس کر کے ان میں قدر مشترک نکالتا ہے، جس کو کلی کہتے ہیں۔ پھر ان ہی جزئیات و کلیات کے باہمی نسبت، اور مقابلہ سے سینکڑوں ہزاروں نئی نئی باتیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ان تمام معلومات کی، اصلی بنیاد حواس ہی ہوتے ہیں، اس کو مانگ کر دیا جائے تو تمام سلسلہ بے کار ہو جاتا ہے۔ اس حضرات صوفیہ کا یہ دعویٰ کہ حواس کے سوا کوئی اور ذریعہ ادراک بھی ہے، تحقیقات علمی کے خلاف ہے۔ حضرت صوفیہ کا جواب ہے کہ ص

ذوق الہی باوہ ندانی بخدا تانا چشتی

حضرت صوفیہ کہتے ہیں کہ جس طرح علوم ظاہری کے سیکھنے کا ایک خاص طریقہ مقرر ہے، جس کے بغیر وہ علوم حاصل نہیں کیے، اسی طرح اس علم کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ جب تک اس طریقہ کا تجربہ نہ کیا جائے۔ اس سے انکار کرنے کی وجہ نہیں امر مسلم ہے کہ بہت سے مسائل علمی ایسے ہیں جن کو کسی خاص حکیم یا عالم نے دریافت کیا اور لوگ صرف ان کی شہادت کی بنا پر مانگ لیتے ہیں۔ اسی تیس پر سب سینکڑوں بزرگ جن کے فنل و کمال، امدق و دانست، وقت نظر اور بہت ذہن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا مثلاً حضرت یازید بسطامی، سلطان ابو سعید، امام غزالی، شیخ نسیم الدین اکبر، شیخ عبد نظام الدین، شاہ ولی اللہ ظہیر وغیرہ نہایت وثوق اور اطمینان سے اس کی شہادت دے رہے ہیں کہ علم باطن حواس سے نکل جاتا ہے چیز ہے تو ان کی اس شہادت پر کمزور اعتبار کیا جائے سینکڑوں ایسے علما آئے ہیں جن کو علم باطن سے قطعاً کچھ تھا، لیکن جب وہ اس کو چھپیں آئے اور خدا پر وہ حالت طاری ہوئی تو وہ سب سے زیادہ اس کے معترف بن گئے۔

چونکہ یہ مسئلہ تصوف کے تمام علمی مسائل کی بنیاد ہے۔ اس لیے مولانا نے اس کو بار بار بیان کیا ہے اور مختلف مثالوں سے سمجھایا ہے کہ اسباب ظاہر کا اس سے منکر ہونا ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک بچہ مسائل فلسفہ سے انکار کرتا ہے یا اُن کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ چنانچہ ہر مختلف مقامات سے اس کے متعلق دشمنوں کے اشعار نقل کرتے ہیں:

آنسینہ دل چوں شود صفائی پاک	نقش ہا بینی بروں از آب و خاک
بہج جسے بہست جزایں تیغ جس	اُن چو زہرِ سُرخ وایں جس با چمکس
اے ہر وہ جست جس ہا سولے غیب	دست چوں جوی بروں آواز جیب
تو زہد بنیوے شربت سے کشی	ہر چہ زان سعد کم شود کاہد خوشی
چوں بکوشید از دروں چشمہ سنی	ز جاذب چشمہ ہا گردی غنی!
قلعہ را چوں آہا آید از بروں	در زمان امن باشد بر فروں
چونکہ دشمن گرد آں طلقہ کند	تا کہ اندر خون شاں غرقہ کند
آب بروں را بہر وہ آں سپاہ	تا نباشد قلعہ را زان پا سپاہ
آں زان یک چاہ شوری اندرں	بہر صد چھل شیریوں در بروں
علم کاں نمود زہو بے واسطہ	اُن نپاید ہنجر رنگ ماشطہ
ہنجر مونسے نور کے ماند ز جیب	سخرہ استاد و شاگرد کتیب
خوش را صافی کن از اوصاف خود	تا بہ بینی ذات پاک صاف خود
یعنی اندر دل علوم انبیاء	بے کتاب و بے معید و اوستا
بے صحیحین و احادیث و رواۃ	بلکہ اندر مشرب آب حیات
رومیاں آں صوفیاءند اسے پسر	نے ز تکرار و کتاب و نے ہنر
لیک صیقل کردہ اند آں سینہ ہا	پاک ز آرزو حریص و بخل و کینہ ہا
اُن صفائی آئینہ و صنف دل ست	صورت بے منتہا را قابل ست
صور تے بے صورتے بے حد و غیب	آئینہ دل راست و مضمین جیب
تا ابد ہر نقش نو کا مدد او	بے حمایت سے سایہ روبرو
پس بدانکہ چونکہ رستی از بدن	گوش و بینی چشم سے تاحہ شدن
راست گفت ست اُن شہیریں ہاں	چشم گرد و موموئے مار و ساں
نور را با پسہ نمود نسبت ز نمود	نبتش بخشد خلاق و دود

عقل دین برباں سپر اسے پس
پس چاہن اگر چہ تیرہ سیرہ بیگی
تادلت اُسے نہ گرد و پیر صعد
آہن را چہ تیرہ و بے نور و نور
گر تہ جن کی غلیظ و تیرہ است
تادرو اشکال فیہی رود و حد
صیقل عقلت برباں ملادہ است حق
دور نہ خواب اندر نہ دیدی کسی صعد
صیقل کن صیقل کن صیقل !
اندہ او ہر سو طے مسیر
صیقل آن تیرگی اندر وے زدود
صیقل کن زاکہ صیقل گیرہ است
عکس حوری و ملک دروے جد
کہ برباں روشن شود دل را ورق

وحدة الوجود

علمائے ظاہر کے نزدیک توحید کے یہ معنی ہیں کہ ایک خدا کے سوا کوئی اور خدا نہیں، نہ خدا کی ذات و صفات میں کوئی اور شریک ہے لیکن تصوف کے لغت میں اس لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ حضرات صوفیہ کے نزدیک توحید کے یہ معنی ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی چیز عالم میں موجود ہی نہیں یا یہ کہ جو کچھ موجود ہے سب خدا ہی ہے، اسی کو ہم دوست کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ اگرچہ تصوف کا اصولی موضوع ہے، لیکن اس کی تفسیر اس قدر نازک ہے کہ ذرا سا بھی انحراف ہو تو یہ مسئلہ بالکل اتحاد سے مل جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو ذرا تفصیل سے لکھتے ہیں :

صوفیہ اور اہل ظاہر کا پہلا ماہیہ اختلاف یہ ہے کہ اہل ظاہر کے نزدیک خدا سلسلہ کائنات سے بالکل الگ ایک جداگانہ ذات ہے۔ صوفیہ کے نزدیک خدا سلسلہ کائنات سے الگ نہیں۔ اس قدر تمام صوفیہ کے نزدیک مسلم ہے لیکن اس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ ایک فرقہ کے نزدیک خدا وجود مطلق اور ہستی مطلق کا نام ہے۔ یہ وجہ تشخصات اور تعینات کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے تو ممکنات کے اقسام پیدا ہوتے ہیں۔

چرہ ہستی مطلق آمد در عبارت
بہ لفظ "من" گفتہ ازوے اشارت
جس طرح حجاب اور موج مختلف ذاتیں خیال کی جاتی ہیں، لیکن در حقیقت ان کا وجود بحر بانی کے اندر کچھ نہیں۔
تغتم از وحدت و کثرت سخنے کوئی بہ ریز
گفت موج و کف و گرداب ہانا و سیاحت
یہ تشبیہ کسی تمدن قصہ تھی، کیونکہ حجاب میں تنہا پانی نہیں بلکہ ہر اشیاء بھی ہے اس لیے ایک اور نکتہ دامن سے فرق کو بھی مٹا دیا۔
باوحدت حق نہ کثرت خلق چہ پاک
صد جانے اگر گرہ زنی رشتہ یکبست

دھماکے میں جو گہن لگا دی جاتی ہیں، ان کا وجود اگرچہ دھماکے سے متاثر نظر آتا ہے، لیکن فی الواقع دھماکے کے سوا کوئی نادر چیز نہیں، صرف صورت بدل دی گئی ہے۔ دوسرے فرقہ نے وحدت وجود کے یہ معنی قرار دیے ہیں، کہ خلا آدمی

کا جو سایہ پڑتا ہے، وہ اگرچہ بظاہر ایک جد اجیز معلوم ہوتا ہے، لیکن واقع میں اس کا کوئی وجود نہیں، جو کچھ ہے آدمی ہی ہے، اسی طرح اصل میں ذات باری موجود ہے۔ ممکنات جس قدر مجہد ہیں، سب اسی کے اظلال اور پرتو ہیں، اس کو توحید شہودی کہتے ہیں وحدت وجود اور وحدت شہود میں یہ فرق ہے کہ وحدت وجود کے لحاظ سے ہر چیز کو خدا کہہ سکتے، جس طرح حجاب اور مروج کو پانی بھی کہہ سکتے، لیکن وحدت شہود میں یہ اطلاق جائز نہیں، کیونکہ انسان کے سایہ کو انسان نہیں کہہ سکتے۔ وحدت وجود کا مسئلہ بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے اور اہل ظاہر کے نزدیک تو اس کے قائل کا وہی صلہ ہے، جو منصور کو دار پر ملا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وحدت وجود کے بغیر چارہ نہیں۔ اس مسئلہ کے سمجھنے کے لیے پہلے معذات ذیل کو ذہن نشین کرنا چاہیے:-

۱۔ خدا قدیم ہے۔

۲۔ قدیم حادث کی علت نہیں ہو سکتا، کیونکہ علت اور معلول کا وجود ایک ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر علت قدیم ہو تو معلول بھی قدیم ہوگا۔ عالم حادث ہے۔

اب نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا، عالم کی علت، نہیں ہو سکتا، کیوں کہ خدا قدیم ہے اور قدیم حادث کی علت نہیں ہو سکتا اور چونکہ عالم حادث ہے اس لیے اس کی بھی علت نہیں ہو سکتا۔

اس اعتراض سے بچنے کے لیے درباب ظاہر نے یہ پہلو اختیار کیا ہے کہ خدا کا ارادہ یا اس ارادہ کا تعلق حادث ہے، اس لیے وہ عالم کی علت ہے۔ لیکن سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے ارادہ یا ارادہ کے تعلق کی علت کیا ہے؟ کیوں کہ جب مادہ یا اس کا تعلق حادث ہے تو وہ علت کا محتاج ہوگا، اور وہ ضرور ہے کہ یہ علت بھی حادث ہو، کیوں کہ حادث کی علت حادث ہی ہوتی ہے اور چونکہ علت حادث ہے تو اس کے لیے بھی علت کی ضرورت ہوگی۔ اب یہ سلسلہ اگر الٹی غیر ظاہر پر چلا جائے تو غیر متناہی کا وجود لازم آتا ہے، جس سے مشکلیں اور درباب ظاہر کو نکار ہے اور اگر کسی علت پر ختم ہو تو ضرور ہے کہ یہ علت قدیم ہے کیونکہ حادث ہوگی تو پھر سلسلہ آگے بڑھے گا، قدیم ہونے کی حالت میں حالت میں لازم آئے گا کہ قدیم حادث کی علت ہو اور یہ پہلے ہی باطل ثابت ہو چکا ہے۔ اس بنا پر تین صورتوں سے چارہ نہیں:

۱۔ عالم قدیم اور ازلی ہے اور باوجود اس کے خدا کا پیدا کیا ہوا ہے، لیکن جب خدا بھی قدیم اور ازلی ہے تو ازلی چیزوں میں سے ایک کو علت اور دوسرے کو معلول کہنا ترجیح بلامرجح ہے۔

۲۔ عالم قدیم ہے اور کوئی اس کا خالق نہیں۔ یہ محدود اور مہر لوں کا مذہب ہے۔

۳۔ عالم قدیم ہے، لیکن وہ ذات باری سے علیحدہ نہیں، بلکہ ذات باری ہی کے مظاہرہ کا نام عالم ہے۔ حضرات صوفیہ کا یہی مذہب ہے اور اس پر کوئی اعتراض لازم نہیں آتا۔ کیونکہ تمام مشکلات کی بنیاد اس پر ہے کہ عالم اور اس کا خالق دو جدا گانہ چیزیں اور ایک دوسرے کی علت و معلول ہیں۔ غرض فلسفہ کی رو سے تو صوفیہ مذہب کے بغیر چارہ نہیں۔ البتہ یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت اور نصوص قرآنی اس کے خلاف ہیں، لیکن یہ شبہ بھی صحیح نہیں۔

قرآن مجید میں بکثرت اس قسم کی باتیں موجود ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ظاہر و باطن، اول و آخر جو کچھ ہے خدا ہی ہے۔ **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔**

مولانا وحدت وجود کے قائل ہیں بلان کے نزدیک تمام عالم اسی مستی مطلق کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں۔ اس بنا پر

صرف ایک ذات واحد موجود ہے اور تعداد جو محسوس ہوتا ہے، محض اعتباری ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

گر ہزاراں اندیک کس پیش نیست

بحر وحدانیت جفت زون نیست

نیت اندر بحر، شرک هیچ هیچ!

اصل بسیند، دیدہ چہل اکمل بود

چونکہ جنسب احوال انیم لے صنم شمن

ایں دوئی اوصاف دید احوال ست

کل شیء ما خلا اللہ باطل

ان فضل اللہ عظیم باطل

وحدت وجود کی صورت میں بھی یہ امر بحث طلب رہتا ہے کہ ذات باری اور مظاہر کائنات میں کس قسم کی نسبت

ہے۔ مولانا کی یہ رائے ہے کہ ذات باری کو ممکنات کے ساتھ جو خاص نسبت اور تعلق ہے، وہ قیاس اور عقل میں نہیں آ سکتا، نہ کیف و کم کے ذریعہ سے بیان کیا جاسکتا ہے:

اتصلے بے تکلیف، بے قیاس

بست رب الناس با جاناس

مولانا فرماتے ہیں کہ اس قدر مستم ہے کہ جان کو جسم سے بصارت کو روشنی سے خوشی کو دل سے غم کو جگر سے، خوشبو کو شام

سے، گریبان کو زبان سے، ہوا پرستی کو نفس سے، شجاعت کو دل سے ایک خاص تعلق ہے، لیکن یہ تعلق بیچوں و بیچوں ہے۔

اسی طرح خدا کو ممکنات سے جو نسبت ہے، وہ کیف اور کم سے بری ہے:

آخر ایں جاں با بدن پرستہ است

تاب ندر شتم با پیر است جفت

را شمر در انف منطق در لسان

شادنی ز در گردہ و غنم در جگر

ایں تعلقہا ز بے کیف است حبس

ایچ ایں جاں با بدن مانستہ است

نور دل در قطرہ خونی نہفت

لہر نفس و شجاعت در جناں

عقل چوں شمعے درون مغسوس

عقلہا در دانش چہ نے ز بول

ایک اور موقع پر فرماتے ہیں:

قرب بے چون ست غفلت را بر تو

نیست از پیش و پس و سفلی و علو

نہیں آن جنبش کرد اصبح تراست
پیش اصبح یا پیش یا چپ راست
وقت خواب درگ اندوے سے رود
وقت بیداری قریبش سے شود
ز چشم و مردک درویدہ دست
از چہ راہ آید بغیر شش حسرت
تشبیہات کے بعد کہتے ہیں:

بے تعلق نیست مخلوقے بر او
اے تعلق ہست بچوں اے عمو
ز انکہ فصل و وصل نہر در میاں
غیر فصل و وصل نندیشد گماں
این تعلق را خسرو چوں بے پرد
بستہ فصل ست وصل ستائیں فرد
بے جہت داں عالم امر و صفات
عالم خلق ست جس ماوجہات
بے جہت داں عالم امر اے صنم
بے جہت تر باشد امر لا جرم
جاں تو نزدیک و تو دوری اندو
قرب حق ست اقرب از جبل الوریہ
انکہ حق ست اقرب از جبل الوریہ
تو گشتی تیر نکرت را بصید

نکتہ: مولانا نے عوام کو سمجھانے کے لیے جو تشبیہ دی، آج یورپ کے بڑے بڑے حکما کا وہی مذہب ہے۔ حکمائے یورپ کہتے ہیں کہ عالم میں تین چیزیں محسوس ہوتی ہیں، مادہ، قوت اور عقل (ورڈم)، عقل تمام اشیاء میں اسی طرح جاری و ساری ہے جس طرح انسان کے بدن میں جان اسی عقل کا اثر ہے کہ تمام سلسلہ کائنات میں ترتیب اور نظام پایا جاتا ہے۔ غرض تمام عالم ایک شخص واحد ہے اور اس شخص واحد میں جو عقل ہے، وہی خدا ہے، جس طرح انسان باوجود متعدد الاعضاء ہونے کے ایک شخص واحد خیال کیا جاتا ہے، اسی طرح عالم باوجود ظاہری تعدد اور تجربہ کے شے واحد ہے اور جس طرح انسان میں ایک ہی عقل ہے اسی طرح تمام عالم کی ایک عقل ہے اور اسی کو خدا کہتے ہیں۔

فلسفہ و سائنس | اگرچہ علم کلام، تصوف، اخلاق سب فلسفہ میں داخل ہیں اور اس لحاظ سے مشنوی تمام تر فلسفہ ہے۔ لیکن چونکہ علم اخلاق نے ایک مستقل حیثیت قائم کر لی ہے اور علم کلام و تصوف مذہب کے دائرہ میں آگئے ہیں، اس لیے فلسفہ کے عام اخلاق سے یہ علوم متبادر نہیں ہو سکتے۔ اس بنا پر فلسفہ سے فلسفہ کی دو شاخیں مراد ہیں جو علوم مذکورہ سے خارج ہیں۔

مولانا کے اگرچہ مشنوی میں فلسفہ کے مسائل کا بیان کرنا پیش نظر نہ تھا، لیکن ان کا دماغ اس قدر فلسفیانہ واقع ہوا تھا کہ بلا قصد فلسفیانہ مسائل ان کی زبان سے ادا ہوتے جاتے ہیں۔ وہ معمولی بات بھی کہنا چاہتے ہیں تو فلسفیانہ نکتوں کے بغیر نہیں کہہ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کوئی مختصر سی حکایت شروع کرتے ہیں تو جلد میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ ہم اس موقع پر فلسفہ اور سائنس کے چند مسائل درج کرتے ہیں جو ضمناً اور تبعاً مشنوی میں بیان کیے گئے ہیں۔

تجاذب اجسام | یعنی یہ کہ تمام اجسام ایک دوسرے کو اپنی جانب کھینچ رہے ہیں اور اسی کشش کے مقابلہ باہمی سے تمام سیارے اور اجسام اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ اس مسئلہ کی نسبت تمام یورپ بلکہ تمام دنیا کا خیال ہے کہ نیوٹن کی ایجاد ہے، لیکن لوگوں کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ سینکڑوں برس پہلے یہ خیال مولانا روم نے ظاہر کیا تھا، چنانچہ فرماتے ہیں :

جملہ اجزائے جہاں ذراں حکم پیش جنت جنت و عاشقان جنت خوش

ہست برجِ دوسے بعالم جنت خواہ راست بچوں کمر باد برگ کاہ

آسماں گویر زمین را محسب با توام چون آہن و آہن ربا

اسی بنا پر زمین کے معلق رہنے کی وجہ ایک حکیم کی زبان سے اس طرح بیان کی ہے :

گفت سائل چوں بماند این خاک اں در میان این محیط آسماں

بچو قسمت دلیے معلق در ہوا نے بر اسفل می رود نے بر عطا

اں حکیمش گفت کہ جذب سما از جہات شش بماند اندر ہوا

چوں ز قفس طیس قبر رنختہ در میان ماند آہنے آویختہ

یعنی چونکہ اجرام فلکی ہر طرف سے کشش کر رہے ہیں، اس لیے زمین بیچ میں معلق ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے اگر مٹناطیس کا ایک گنبد بنایا جائے اور اسے لاکوئی ٹکڑا اس طرح ٹھیک وسط میں رکھا جائے کہ ہر طرف سے مٹناطیس کی کشش برابر پڑے تو لڑھا دھر میں لٹکا رہ جائے گا، یہی حالت زمین کی ہے۔

تجاذب ذرات | تحقیقات جدیدہ کی روش سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جسم کی ترکیب نہایت چھوٹے ذرات سے ہے، جن کو جزئے دیمقراطیس کہتے ہیں۔ ان ذرات میں بھی باہم کشش ہے، لیکن کشش کے مابین یکساں نہیں، بلکہ بعض ذرات نہایت شدت سے کشش کرتے ہیں۔ اس لیے ان میں نہایت اتصال ہوتا ہے اور اسی قسم کے اتصال ذرات کو عام محاذہ میں ٹھوس کہتے ہیں۔ مثلاً لوہا بہ نسبت لکڑی کے زیادہ ٹھوس ہے کیوں کہ ایسے ذرات سے مرکب ہے جن میں باہمی کشش نہایت قوی ہے۔ لکڑی کے ذرات میں کشش کم ہے۔ بعض چیزوں میں کشش اور بھی کم ہوتی ہے اور اس بنا پر وہ بہت جلد ٹوٹ یا پھٹ سکتی ہیں۔ مختلف اور تکالیف کے معنی بھی یہی ہیں، یعنی اجزاء کے اتصال کا کم اور زیادہ ہونا۔

تجاذب ذرات کے مسئلہ کو بھی نہایت صراحت کے ساتھ مولانا نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں :

میل ہر جسم ذی ہر جزئی سے نہد ز اعتماد ہر دو تلمید ہمد

ہر یکے خواہاں و گراہ چو خویش از پے تکمیل مغل و کار خویش

دور گردوں را ز موج عشق داں گر نبودے عشق، بفسر وے جہاں

کے جمادی عو گشتے و نہایت کے قہائے روح گشتے نہایت

بریکے بر جافسودے : چھوڑ : کے بدے پڑاں جریاں چل ملخ !

ان اشعار میں مولانا نے جذب کو عشق کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور یہ صوفیانہ اصطلاح ہے۔ ان اشعار میں مولانا نے بیان کیا ہے کہ نباتات جن اجزاء سے پرورش پاتے ہیں وہ مادی اجزاء ہیں، لیکن چونکہ ان میں نباتی اجزاء میں باہمی کشش اور تبادلت ہے اس لیے وہ اجزاء نباتات بن جاتے ہیں، اسی طرح نباتی اجزاء حیوانی اجزاء بن جاتے ہیں۔ اگر یہ کشش اور تبادلت نہ ہوتا تو ہر جزو اپنی جگہ پر جم کر رہ جاتا اور یہ مرکزات ظہور نہ بن سکتے۔

تجدد و امثال | تحقیقات جدیدہ سے ثابت ہوا ہے کہ جسم کے اجزاء انانیت جلد فنا ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے اجزاء آتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مدت کے بعد انسان کے جسم میں سابق کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا بلکہ بالکل ایک نیا جسم پیدا ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ فوراً پرانے اجزاء کی جگہ نئے اجزاء قائم ہو جاتے ہیں اس لیے کسی وقت جسم کا فنا ہونا محسوس نہیں ہوتا۔

مولانا نے اس مسئلہ کو نہایت وساحت کے ساتھ بیان کیا ہے :

پس نہ بر غلظہ برگ در جھتے ست	مصطفیٰ فرمود دنیا ساعتے ست
ہر نفس نوے شود دنیا و ما	بے خبر نہ نوشدن اندر بقا
ہر پنجوں جوئے نو نوے رسد	مستمرے نماید در جسد
آں ز تیزی مستمر شکل آمدہ ست	چوں شہر رکش تیز جنبانی بدست
شاخ آتش را بہ جنبانی بساز	در نظر آتش نماید بس دراز

مولانا بحر العلوم ان اشعار کی شرح میں لکھتے ہیں :

”بیان ست مسئلہ تجد و امثال را و آں ایماست کہ تصور سمہ کائنات در ہر آن تبدل می شود کہ در ہر آن صورتی معدوم می شود و صورتی آخری در آن موجود می شود با وحدت عین و این نیست کہ یک صورت باقی باشد و رود آں، لیکن چونکہ صورت با نثر شبیہ صورت حادثہ است۔ جس میں متبدل را نمی باید و گمان می شود کہ ہر صورت مستمرہ است“

مسئلہ ارتقا | موجودات عالم کی تقسیم چار قسموں میں کی گئی ہے : جمادات، نباتات، حیوانات، انسان۔ لیکن ان کے مشرک ترقیش کے متعلق حکماء میں اختلاف رائے ہے۔ عام رائے ہے کہ یہ چاروں اپنے وجود میں مستقل ہیں، یعنی فطرت نے ان کو ابتدا ہی سے اسی صورت میں پیدا کیا۔ دوسرے فرقہ کا خیال ہے کہ اصل میں صرف ایک چیز تھی، وہی ترقی کرتے کرتے اخیر وجہ یعنی انسان تک پہنچا انسان پہلے جمادات، پھر نباتات، پھر حیوان، پھر انسان یہ سلسلہ ارتقا خود ان انواع کے ماتحت انواع میں بھی جاری ہے۔ مثلاً قاتحہ ثمری، کبوتر، مگالانہ وغیرہ میں نہیں ہیں بلکہ اصل میں ایک ہی پزندہ تھا جو خارجی اسباب سے مختلف صورتیں بدل گیا اور صورت کے ارتقا کے ساتھ سیر بھی بدلتی گئی۔ اس مسئلے کا موجب و دار مطلق خیال کیا جاتا ہے اور درحقیقت ڈارون نے جس تفصیل اور تدقیق سے اس مسئلہ کو ثابت کیا اس کے لحاظ سے وہی اس مسئلہ کا موجب کہا جاسکتا ہے۔ مولانا نے اس مسئلہ کو اشعار ذیل میں بصراحت لکھا ہے :

آمدہ اول براتسلیم جماد
وز جمادی ورنسباتی او فتاد
سالہا اندر نساتی عسکر کرد
وز نساتی چوں بر جیرواں او فتاد
جز ہمال میلے کہ وار دسوسے اُس
بچو میل کی کو دکان با مادر اں
بچنیں اسلیم تا اسلیم رفت
تا شد اکنوں عاقل وانا و زنت
مولانا کے چند چیدہ چیدہ اقوال حسب ذیل ہیں:

- _____ اگرچہ بجلی نور نظر آتی ہے، مگر ناصیت کے لحاظ سے بینائی کی چور ہے۔
_____ وانا کی زیارت عبادت ہے جس سے نیک بختی کے دروازے کھلتے ہیں۔
_____ بہت سے ابلیس انسان کی صورت پر ہیں، لہذا ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہرو۔
_____ اگر ہماری بیان یا د خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔
_____ جس میں بوسہ گھسنے کی طاقت نہیں وہ ناک کے بغیر ہے اور بوسہ جو ہے جڑ ہی ہو۔
_____ ماری کائنات ایک ہی ذات ہے جسے دو نظر آتی ہیں وہ بھینگا ہے۔
_____ جب بڑوں کی قسمت میں درد و رنج ہے تو چھوٹے چین کیسے پاسکتے ہیں؟
_____ سورج جواگ کی طرح دکھتا نکلتا ہے، دوسری گھڑی ڈھلنے لگتا ہے۔
_____ اہل علم کا علم انھیں اٹھاتا ہے اور اہل حق کے علوم ان کے لیے روجھ ہیں۔
_____ اگر تیری تعریف کہنے والا تیری بھوکے تو کئی دن تک تیرا دل اس سے جلتا رہے۔
_____ جب تھنا آتی ہے تو عقل و فہم چلا جاتا ہے۔ خدا کے سوا قضا کو کوئی نہیں جانتا۔
_____ درد ویشی کا کام تیری سمجھ سے بالا ہے تو فقیروں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھ۔
_____ فقر کا دو ایک دن کے لیے امتحان کرنا کہ تو اس میں دگنی بے نیازی دیکھے۔
_____ مکینہ آدمی بڑا دشمن ہوتا ہے اور ہر دوکان کا گاہک بن جاتا ہے۔
_____ اے پیاری عمر! ہم فنا میں مٹی کھاتے رہے، سو آخر کار ہمیں مٹی نے کھالیا۔
_____ جب تہ ہوا ہوتا ہے تو کتب بن جاتا ہے اور تند مزاج اور بُرے کے ساتھ مل کر پھسلت بن جاتا ہے۔
_____ جب تہ سیر ہوتا ہے تو مردار بن جاتا ہے اور دیوار کی تصویر کی طرح بے خبر رہ جاتا ہے۔
_____ اگر تو راستہ نہیں جانتا تو جو کچھ سرافس کہتا ہے اس کا الٹ کر کہو کہ وہی سیدھا راستہ ہے۔

حضرت شیخ صدر الدین عارف

ولادت _____ ملتان ۱۰۹۸ھ

وفات _____ ملتان ۱۱۸۸ھ

شیخ صدر الدین عارف خاں ملتان کے اکابر اولیائوں سے ہیں۔ شیخ بہاؤ الدین زکریا کے فرزند ارجمند اور انھیں کے تربیت یافتہ ہیں۔ اپنے زمانہ کے سرعقدا اولیا سمجھے جاتے تھے۔ سب کلام پاک پڑھتے یہ متحرک تھے تو معرفت کے نئے نئے اسرار و موزان پر عیاں ہوتے ۳۱۰۔ اپنے عارف کے لقب سے مشہور ہوئے۔

والد کی وفات پر لاکھوں روپے ترکہ میں ملے، مگر سب کے سب راوند میں خرچ کر دیے اور بھونی کوڑی تک پاس نہ رکھی۔ اس کے باوجود بہت روپیہ آتا تھا، مگر جو دستا کا یہ عالم تھا کہ سب فقر و مساکین میں تقسیم کر دیتے۔ کسی نے کہا آپ کے والد بزرگوار کے خزانے تو ہر وقت بھر رہتے تھے اور وہ ان سے دینی ذلے بھی اٹاتے تھے، مگر آپ کا عمل ان کے برعکس ہے۔ فرمایا: والد بزرگوار دنیا پر غالب تھے اس لیے دینی مال و دولت انھیں غلط راہ پر نہ ڈال سکتی تھی مگر میں دولت سے ڈرتا ہوں، اس لیے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا۔

اپنے والد بزرگوار کے مسلک پر چل کر نعمت باطنی سے مالا مال ہوئے۔ نہ صرف خود درجہ کمال کو پہنچے، بلکہ کئی دوسروں کو بھی علم عرفان کی منزلیں طے کرائیں۔ شیخ جمال خنداں جیسے عظیم بزرگ جو اگرچہ شیخ بہاؤ الدین زکریا کے مرید تھے، مگر انھوں نے شیخ صدر الدین کے کمالات باطن سے فیض حاصل کیا۔ ان کا مزاج مبارک اچھا ہے۔ آپ کے مریدوں میں ایک بزرگ شیخ محمد مشوق گندے ہیں جنھیں شیخ احمد بن محمد قندھاری بھی کہتے ہیں۔ وہ بڑے تاجر تھے، عیش پسند تھے۔ آپ کی نظر عنایت اور تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ تربیت باطنی کی طرف متوجہ ہوئے اور کمال کو پہنچے۔

حضرت شیخ صدر الدین عارف کے عوارق و کرامات کی بہت سی حکایتیں مشہور ہیں، ان میں سے ایک واقعہ خود طلب ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ سلطان غیاث الدین بلبن نے اپنے بڑے ملا کے شہزادہ محمد سلطان کو مظلوم کی پرورش روکنے کے لیے ملتان بھیجا۔ شہزادہ کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، جو سلطان رکن الدین ابراہیم ابن شمس الدین ہتمش کی بیٹی تھی۔ یہ شہزادی اپنی نیکی، حیا اور حسن کے لیے مشہور تھی، مگر شہزادہ کی شراب خوری اور بدستی سے عاجز تھی۔ ملتان پہنچ کر ایک روز شہزادہ نے شراب کے نشہ میں بیوی کو طلاق

وے دی اور اس سے علیحدہ کر دیا۔ مگر فرشتے بعد یہی کی مفارقت گوارا نہ ہوئی اور علما کو بیع کر کے مشہور چھا۔ انہوں نے بتایا کہ شہزادی اس کی زوجیت میں اس وقت تک نہیں آسکتی، جب تک کہ حلالہ نہ کرے۔ شہزادے کی شک و حیرانگی اور حیرت نے اس کو گوارا نہ کیا اور وہ غصہ میں اٹھ کر خطوں میں چلا گیا اور قاضی امیر الدین خوارزمی کو بلا کر لکھنؤ کے غیظ و غضب اور دروغ کے غدا پر تہ ذرہ ہوا، لیکن اس کی (یعنی شہزادی) کی مفارقت اور دوری محسوس نہ ہو سکی۔ قاضی امیر الدین خوارزمی نے اپنے دی کہ شیخ صدر الدین عارف نیک اور اچھے بزرگ۔ پیر، پدہ مشیہ اور پران سے شہزادی کا نکاح کر کے طلاق دلا دی جائے شہزادہ اس پر ہوا، بڑیا اور حضرت شیخ صدر الدین عارف سے شہزادی کا نکاح کر دیا گیا۔ جب نکاح ہو چکا تو شہزادی نے حضرت شیخ صدر الدین عارف کے پاؤں پر گر کر کہا کہ اگر آپ مجھ کو بھرا اس ظالم اور فاسق کے حوالہ کر دیں گے تو قیامت کے روز آپ ہی دامن گیر میں آئی گی شیخ صدر الدین عارف کو اس کی محکوم و زاری پر رحم آ گیا اور انہوں نے شہزادی کو طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ شہزادہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس کے غصہ کی کوئی انتہا نہ رہی اور اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ دوسرے دن شیخ کے گھر کو خون سے رنگین کر دیا جائے شیخ کو اس حکم کی خبر دی گئی تو ان میں کوئی تغیر نہ ہوا اور وہ ارا و ہر قائم رہے۔ اسی دوران میں اچانک مغل حملہ آور ہو گئے۔ شہزادہ کی فوج پسپا ہوئی اور وہ خود ان کے ہاتھوں قتل ہوا۔

فرشتے نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے، مگر تعجب ہے کہ فرشتہ نے اس روایت کو صحیح سمجھ کر اپنی تاریخ میں اس طرح قلمبند کیا۔ اس نے سلطان غیاث الدین بلبن کے ذکر میں شہزادہ محمد سلطان کے انلاق سنہ اور اوصاف حمیدہ کو جو تصویر کشی ہے اس سے روایت کی تازیبا ہوتی ہے۔

فرشتہ لکھتا ہے :

”بلبن کے فرزندوں میں سب سے بہتر اور افضل شہزادہ محمد سلطان خاں شہید ہے۔ یہ شہزادہ سلطان غیاث الدین بلبن کا بڑا بیٹا اور محبوب ترین فرزند تھا۔ تمام عمدہ صفات اور پسندیدہ باتیں جو ایک شہزادہ میں ہونی چاہئیں سب حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو رحمت کی تعلیم دی۔ یہ شہزادہ بہت فضیلت و دانش اور بہترین شہسوار ہے۔ شہنشاہ تھا۔ اس کی مجلس ہمیشہ بڑے بڑے فاضلوں اور شاعروں سے آراستہ رہتی تھی۔ اور وہ ان کو ہر عمر کی حکایتوں اور مہربانوں سے سرفراز کرتا رہتا تھا۔ زمانہ اس کے جد و جہد میں کی جہاں وہ تھیں بنا ہوا تھا اور اس کی (یعنی زمانہ کی) جیب اور دامن فرسوں اور نشتر سے پُر تھا۔ امیر خسرو اور خواجہ حسن حبیبی لوگ سلطان بلبن کے ندیم خاص رہے۔ وہ دوسرے ہندو بارہوں سے زیادہ ان دونوں کی عزت کرتا تھا اور ان کو انتم و شرف سے محفوظ ہوتا تھا۔ وہ اس قدر متدب اور نڈاستہ تھا کہ اگر کسی مجلس میں تمام دن اور رات بیٹھنا پڑتا تو بھی اپنا زمانہ انچا نہ کرتا تھا۔ سمجھ کے وقت صرف الفاظ لفظ اس کی زبان پر ہوتا۔ خراب کی مجلس اور غفلت و بستی میں اس کی زبان سے کوئی ناخام لفظ نہ نکلتا۔

اس کی خوشگوار طبیعت میں شاہنامہ، دیوان خاتانی، افندی، غمسنہ نظامی اور امیر خسرو کے اشعار بڑے جلتے تھے۔

اربابِ فہم و دانش اس کی شعر فہمی کے معترف تھے۔ میر خسرو فرماتے تھے کہ میں نے سخی فہمی، باریک بینی، فوق
 صبح اور متقدمین اور متاخرین کے اشعار کی یادداشت میں سلطان محمد جیسا کسی کو نہ پایا۔ اس کے پاس ایک
 بیاض نقی جس میں مشہور شعرا کے منتخب اشعار جو خط منقول تھے۔ میر خسرو اور خواجہ حسن کے اشعار کے انتخاب کی
 غزلی اور اس کی شہادت کے بعد سلطان غیاث الدین بلبن نے یہ بیاض امیر علی بادر کو دی جس کے بعد میر
 خسرو کو ملی۔ اس زمانہ کے تمام شعرا نے اس بیاض کو دیکھا، منتخب اشعار کو اپنی اپنی بیاض میں نقل کیا اور الیم
 نوجوان شہزادہ کی وفات پر رنجیدہ ہوئے۔ جس زمانہ میں سلطان محمد متان میں مقیم تھا، شیخ عثمان ترمذی جو اپنے
 وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ وہاں تشریف لائے۔ اس نے ان کی بڑی تعظیم اور خاطر داری کی۔ ان کی خدمت
 میں مذنا اور مدیہ پیش کیا۔ بہت صبر کیا کہ وہ متان میں قیام فرمائیں اور ان کے لیے ایک خانقاہ تعمیر کرائی جائے
 اور اس کے صراف کے لیے گاؤں وقف کیے جائیں۔ مگر شیخ عثمان ترمذی نے اس کو قبول نہ کیا اور وہاں سے پہلے
 کھڑے ہوئے۔ ایک روز شیخ عثمان اور شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے مسافر زادے شیخ صدر الدین شہزادہ کی مجلس
 میں تشریف رکھتے تھے۔ مجلس میں عربی اشعار پڑھے جاتے تھے کسی شعر کو سن کر ان بزرگوں اور مجلس کے تمام
 مدعوین پر وہ حد طاری ہو گیا اور وہ رقص کرنے لگے۔ محمد خاں سلطان شہید بن کے سامنے دست بستہ کھڑا رہا،
 اور برابر روٹھا روٹھا رہا۔ اگر کوئی شخص اس کی مجلس میں کوئی نصیحت، میرزہ شہزادہ کو وہ دنیا کو دل سے بھلا کر
 اس کو بڑے شوق سے سنتا اور اس پر رقت طاری ہو جاتی۔“

فرشتے کے مندرجہ بالا بیان کی لفظ بہ لفظ تصدیق مولانا ضیاء الدین برنی کی تاریخ فیروز شاہی سے بھی ہوتی ہے، جو بلبن کے
 عہد کی سب سے زیادہ معتبر دست سند تاریخ ہے۔ مولانا ضیاء الدین برنی نے شہزادہ محمد سلطان کی بیوی کے طلاق اور پھر شیخ صدر الدین
 سے نکاح کا ذکر مطلق نہیں کیا ہے بلکہ وہ شہزادہ کے ان تمام محاسن و اوصاف کو لکھ کر جن کا فرشتہ نے ذکر کیا مولانا ضیاء الدین شہزادہ
 کی وفات کا نام کرتے ہیں :

”میں نے بارہا میر خسرو اور امیر حسن کو صحبت اور انصاف کے ساتھ کئے سنا کہ اگر ہم لوگوں اور دوسرے ارباب ہنر
 کی قیمت یاد رہتی تو شانِ شہید نہ رہتا اور بیٹی تخت پر ٹھکن ہوتا اور ہم ارباب روپیوں میں غرق ہو جاتے
 لیکن یہاں فصل و کمال کی قیمت کھوئی تھی۔ زمانہ نے ان کی طرف کبھی انصاف کی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور
 دیکھی، ان کو صاحبِ دولت و استطاعت دیکھ سکتا ہے۔ غدار اور سفہ نور و فلک میں اتنی طاقت کہاں سے
 ہسکتی تھی کہ ایک مہر لای، ہنر شناس اور ہنر پرورد بادشاہ کو شاہی تخت پر بیٹھنے دیتا اور ارباب ہنر کو فروغ ہوتا۔
 ٹھک کے کام میں ہی شہر گردی ہے کہ زمانہ کی بے نظیر و عدم مثال شخصیتوں کو حاجت مند اور ضرورت مند بنائے
 رکھتا ہے اور ہم نام اور نام لوگوں کو جن کے حلق میں زندہ پانی اور پاک چینی ہوئی ہا نہیں ہزار مار و نعمت

کے ساتھ پرورش کرتا ہے۔ دیکھو اور سور کو تو رصح اور مکمل اور غنڈلیب و بلبل کو قفس میں ذلت کے ساتھ مجبور و مجبوس اور بایوس رکھتا ہے۔

نور امیر خسرو شہزادہ محمد سلطان کے ساتھ مغلوں کی ہم پیش تھے اور شہزادہ کی شہادت کے بعد مغلوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر مجبور بھی رہے۔ شہزادہ کی شہادت پر ایک غوجا کا مرتبہ بھی لکھا ہے مگر کہیں اس کی بیوی کے طلاق و نکاح کا ذکر نہیں کیا ہے۔ میر حسن نے بھی شہزادہ کی وفات حسرت آیات پر آنسو ہائے ہیں، مگر اس میں بھی شہزادہ کی بیوی کے حلالہ کا کہیں ذکر نہیں۔ امیر خسرو و امیر حسن کے مرثیہ و ماتم نامے اس قدر مقبول ہوئے کہ لوگ شہزادہ کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ان کو برابر اپنے مطالعہ میں رکھتے تھے چنانچہ تیموری دور کے مورخ ملا عبدالقادر جالندری نے میر حسن اور امیر خسرو کے مرثیہ کو اپنی منتخب التوازیج میں ۲۴ صفحوں میں نقل کیا ہے۔ مگر شہزادہ محمد سلطان اور شیخ صدر الدین کی کشیدگی درہ گواری کا کہیں اشارہ بھی نہیں ہے۔ البتہ طبقات کبریٰ میں اس واقعہ کا کچھ ذکر ہے، مگر ذلت کو خود اس کی صحت میں شک ہے اس لیے اس روایت کی ابتدا گویند سے کی ہے۔ یعنی یہ کہ عوام کی روایت ہے۔ راقم السطور کی بھی یہی رائے ہے کہ یہ واقعہ محض عقیدت مند عوام کی روایت ہے۔ اس کی کوئی احلیت نہیں ہے۔

حضرت شیخ صدر الدین کی کیا اثر صحبت اور تربیت سے بہت سے ارباب کمال پیدا ہوئے جو مختلف مقامات میں مخلوق خط کے ظاہری و باطنی اخلاق کو آراستہ کرنے میں مشغول تھے۔ شیخ جمال خنداں ان سے تربیت پانے کے بعد اوچے میں قیام پذیر ہوئے اور وہاں کی مخلوق کو فیض یاب کرنے کے بعد اسی سرزمین میں آسودہ خواب ہیں۔ ایک دوسرے خلیفہ شیخ سام الدین ملتان کو بلایاں میں رہنے کا حکم ملا تھا۔ چنانچہ وہ آخر وقت تک یہیں رہے اور یہیں ان کا مزار ہے۔ ایک اور خلیفہ مولانا علاء الدین نجندی حضرت شیخ صدر الدین کی خدمت میں چودہ سال تک رہے۔ ان کا سب سے بڑا وصف یہ تھا کہ وہ روز دو مرتبہ کلام پاک ختم کرتے تھے۔ ان کے مرشدان کو محبوب اللہ کہا کرتے تھے۔ ان خلفاء میں سے شیخ اسماعیل قندھاری المعروف شیخ احمد معشوق پر سب سے زیادہ جذب و مسکر کی کیفیت طاری رہی۔ اس کو چپ میں آنے سے پہلے وہ گھوڑوں اور دوسری چیزوں کے باہر تھے۔ دولت کی فراوانی کی وجہ سے عیش عشرت میں مشغول رہتے تھے۔ محفل نشاط میں شراب سے بھی شغل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تجارت کے سلسلہ میں قندھار سے ملتان گئے تو حضرت شیخ صدر الدین عارف کی زیارت کے لیے بھی حاضر ہوئے۔ شیخ نے اپنا بوٹھا ایک نعمان کو کھانے کو دیا۔ اس کو کھاتے ہی ان پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اسی وقت تجارت کا سارا سامان فقر و سائلین میں تقسیم کر دیا اور رشک خانقاہ میں عزت نشین ہو گئے اور سات سال تک تربیت پاتے رہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں عوام و انفرادی میں فرماتے ہیں کہ:

”ایک بار چنہ کے جاڑے میں آدمی نالت کہ وہ باہر آئے اور باس ہی جیتے ہوئے پانی میں جا کھڑے ہوئے۔

کہنے لگے کہ الہی میں اس وقت تک اس جگہ سے باہر نہ نکلوں گا جب تک مجھ کو معلوم نہ ہو جائے کہ میں کیا ہوں۔ ان کے کان میں آواز آئی کہ تم وہ ہو کہ قندھاری وجہ سے قیامت کے روز موت سے دو گنہگار ہو کر محفوظ رہیں گے۔ شیخ احمد نے کہا صرف اس بات پر اکتفا نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر دماڑ سنی کہ تم وہ ہو کہ قیامت کے روز تمھاری

عنایت کی وجہ سے لوگ بہشت میں جا نہیں گئے۔ شیخ احمد نے کہا کہ اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں کینہ ہوں۔ اور آئی جہم سے حکم کر دیا ہے کہ سارے درویش اور عارف ہمارے عاشق ہوں مگر تم ہمارے معشوق ہو۔ یہ سن کر خواجہ احمد پانی سے نکل کر شہر کی طرف گئے، راستہ میں جو شخص ان سے ملتا، اس پر ملیم یا شین احمد مشرق کہتا۔

نوائے انوار دیں ہے کہ مسرت خواجہ نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ بالا واقعہ بیان کرنے کے ذریعہ روتھارہ روئے گئے۔ کسی نے ۳۱ مجلس میں کیا کہ شیخ احمد نے فرمایا: پڑھتے تھے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہاں جب اس سے کہا: اتنا کہ وہ ناکہیں نہیں پڑھتے، تو کہتے تھے کہ نماز پڑھوں مگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھوں گا۔ اس پر اعتراض ہوتا کہ یہ نماز درست نہ ہوگی اور جب ان سے اسرار کیا جاتا تو کہتے کہ سورہ فاتحہ پڑھوں گا، مگر آیاتِ نصب ذِیَ الْاَیَاتِ لِنَسْتَعِیْنُ کو چھوڑ دوں گا۔ پھر ان سے کہا جاتا کہ اس آیت کو بھی پڑھنا ہوگا۔ اس رد و قدر کے بعد وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے مگر سورہ فاتحہ پڑھتے وقت جب مذکورہ بالا آیت زبان سے نکالتے تو ان کے ہر حرف کو ست خون جاری ہو جاتا، وہ نماز توڑ دیتے اور حاضرین کو مخاطب کر کے کہتے کہ ایسا حالت میں نماز کیسے جائز ہو سکتی ہے۔ واللہ اثم بالنواب!

مسرت شیخ صدر الدین نے ان روحانی یادگاروں کے علاوہ ایک علمی یادگار کنوز الفوائد بھی چھوٹی ہے۔ یہ ان کے مطلقاً کا مجموعہ ہے جو ان کے ایک مرید خواجہ ضیاء الدین نے مرتب کیا تھا۔ راقم السطور کی نظر سے یہ کتاب نہیں گزری، مگر اخبار الانبیاء میں اس کے طریق اقتباسات ہیں۔ ان اقتباسات کی مدد سے ہم شیخ صدر الدین کی سونیاں تعلیمات کا خاکہ ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں:

فرماتے تھے کہ حدیثِ قدسی میں ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا مَا هُوَ حِضْنِي فَقَدْ دَخَلْنَا آمَنَ عَذَابِي یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ (حمن) ہے۔ جو کوئی اس کے اندر داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ ۳۱، قلعہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قلعہ کی تین قسمیں ہیں: ظاہر، باطن اور حقیقت۔ حصن ظاہر ہے کہ بندہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی سے زخرفزدہ ہو اور نہ کسی سے کوئی امید رکھے۔ اگر تمام دنیا کے لوگ اس کے دشمن ہو جائیں تو اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ خداوند قلعے کے حکم کے بغیر نفع و ضرر اور خیر و شر کا ظہور نہیں ہوتا۔ حصن باطن ہے کہ یقین ہو کہ موت سے پہلے جو کچھ بھی پیش آتا ہے وہ بالکل غرضی اور آئی و تانی ہے اور دنیا کی کسی چیز کو ثبات نہیں اس لیے اس کے وجود کی ہستی کسی قابل التفات نہیں۔ حمن حقیقت یہ ہے کہ دل میں نہ بہشت کی آرزو ہو اور نہ دوزخ کا خوف ہو۔ صرف اللہ ہی اللہ ہو۔ دل میں جب یہ سچائی راسخ ہو جاتی ہے، تو بہشت خود بخود پیچھے ہٹ جاتی ہے۔

ایک اور موقع پر مریدوں سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس پر آپ ایمان لائے۔ ۳۱۔ چرچا یہ ہے کہ بندہ ثابت قدم رہے اور تنگ و مشہ کی بجائے رغبت، محبت اور معرفت کے ساتھ دل

میں یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا اور اپنی صفات میں یکتا ہے۔ وہ تمام صفات کمالیہ سے مستغنی ہے۔ اس کے اسماء صفات اور افعال کے لحاظ سے قدیم ہے۔ اوہم وادۃ نام کے ادراک سے بالاتر ہے۔ حدود، عوارض اور اجسام کی غلامتوں سے پاک ہے۔ تمام عالم اس کی پیدا کیا ہوا ہے۔ اس کی ذات و صفات میں چون و چرا کرنا ناجائز ہے۔ نہ وہ خود کسی سے مشابہ ہے۔ نہ وہ پیغمبر اسی کے پیچھے ہوئے ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں میں افضل ہیں اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہے سچ اور درست ہے اور اس پر کوئی تائید نہیں۔ خود یہ باتیں عقل میں آئیں یا نہ آئیں۔ اگر نہ آئیں تو بھی ان کو تسلیم کر لینا چاہیے تاکہ اعتقاد درست رہے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم کو جانا۔ اس کی کیفیت اور اسباب مخوم کرنے کی کوشش نہ کی۔ اگر خداوند تعالیٰ کے حکم کی تاویل آیات و احادیث کے مطابق ہو تو تاویل کرنا جائز ہے۔ ایمان کی صحت کی غلامت یہ ہے کہ اگر بندہ نیک کام کرے تو اس کو خوشی محسوس ہو اور اگر اس سے برائی سرزد ہو تو اس کو برائی برائی محسوس ہو۔ بندہ کے ایمان کی استقامت کی غلامت یہ ہے کہ وہ علم کے بجائے ذوق و حال کی بنا پر اللہ اور رسول کو محبوب رکھے۔

ایک دوسرے موقع پر مریدوں کو نصیحت کیا کہ کوئی سانس ذکر سے باہر نہ نکلتا چاہیے، کیوں کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ جو کوئی ذکر کے بغیر سانس لیتا ہے وہ اپنا حال ضائع کرتا ہے۔ ذکر کے وقت دوسرے اور حدیث نفس سے گریز کرنا چاہیے اور نہ ہی سانس پیدا ہو جائے گی تو دوسرے اور حدیث نفس ذکر کے نور سے بل جائیں گے، دل میں نور ذکر اترتا جائے گا اور اس میں ذکر کی حقیقت ممکن ہو جائے گی، پھر ذکر مذکور مشاہدہ کے ساتھ ہو گا اور دل ذکر کے یقین سے منور ہو جائے گا اور یہی طالبوں اور سالکوں کا مقصود ہے۔

ایک اور موقع پر مریدوں کو تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو بندہ سبکیہ لکھ دیتا ہے اور اس کو زبان کے ذکر کے ساتھ قلب کی موافقت کی توفیق عطا کرتا ہے اور زبان کے ذکر سے قلب کے ذکر کی جانب ترقی دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر زبان ذکر سے خاموش رہتی ہے تو قلب خاموش نہیں ہوتا۔ یہی ذکر کثیر ہے اور اس ذکر تک بندہ اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ نفاق سے بری نہ ہو، جس کا ارشاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں ہے کہ میری اُمت کے اکثر منافق اس کے قاری ہیں۔ اس نفاق سے مراد غیر خدا کے ساتھ وقوف اور تعلق باطن ہے۔ اس سے پرہیز ضروری ہے۔ باطن کا لگاؤ صرف خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پس جب بندہ کو تجزیہ نظر ہو، یعنی نا پسندیدہ چیزوں سے علیحدگی کی توفیق ہوتی ہے اور وہ بُرے وساوس اور اخلاق مذمومہ سے پاک و صاف ہو کر تقریر باطن سے معزز ہوتا ہے تو قریب ہوتا ہے کہ اُس کے باطن میں نور کا متجلی ہو جائے اور شیطانی وساوس اور نفسانی خواہشات اس سے دور ہو جائیں اور اُس کے باطن میں نور کے ذکر کا جو بزرگ نمایاں ہو جائے، یہاں تک کہ اس کا ذکر مشاہدہ مذکور کو متجلی کر دے اور یہ وہ مرتبہ بلند اور عظیم حفظ ہے جس کے حصول کے لیے امت کے اصحاب بہت اور رباب بصیرت کی گزریں، برحق ہیں۔

حضرت شیخ محمد الدین تدمس سرہ کا وصال ۳۰۰۰ ذی الحجہ کو تندرخت کے درمیان ہوا۔ تاریخ فرشتہ میں سن وفات ۱۰۰۰

ہے جو غلط معلوم ہوتا ہے۔ سفینۃ الاولیاء اور مرآۃ الاسرار میں سن ۱۰۰۰ درج ہے۔

حضرت بہاؤ الدین زکریا کے سن وفات کی صحیح تعیین نہیں ہو سکی ہے۔ اگر ۱۰۰۰ تسلیم کر لیا جائے تو حضرت شیخ صدر الدین غلام

رحمۃ اللہ علیہ کا سن وصال ۱۰۰۰ ہو سکتا ہے۔ مرآۃ الاسرار کے زلف کا بیان ہے کہ وفات کے وقت عمر شریف ۱۰۰ سال کی تھی۔

مگر بعض تذکرہ نگاروں میں ۱۰۰ سال بتائی جاتی ہے۔ اس لیے تاریخ ولادت کی بھی تعیین مشکل ہے۔ گو بعض روایتوں کے مطابق ۱۰۰

سن بتائی گئی ہے۔ مگر مبارک سلطان بی میں حضرت بہاؤ الدین زکریا کے پہلو میں ہے۔

حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتیؒ

وفات ————— پانی پت ۱۷۷۷ھ

خواجہ خواجگان شمس الاولیاء خواجہ شمس الدین ترک قدس سرہ العزیز حضرت شیخ علاؤ الدین صابرؒ کے خلیفہ و جانشین تھے۔ سلسلہ صابریہ پانی پتی آپ ہی کے واسطے سے جاری ہے۔ ریاضت و مجاہدات، ذوق و شوق و استغراق میں آپ کی نظیر نہیں ملتی۔ علوم ظاہری و باطنی و کشف و کرامات میں کمال درجہ رکھتے تھے۔

آپ کا نام نامی شمس الدین اور شمس الاولیاء خطاب ہے۔ خواجہ احمد سوئیؒ کی اولاد سے تھے۔ سلسلہ نسب حضرت محمد بن حنفیہؒ تک منتہی ہوتا ہے، جو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرزند تھے۔

جب سن تیز کو پہنچے تو مدت تک ترکستان میں رہ کر تحصیل علم کرتے رہے۔ فارغ ہونے پر علوم باطنی کی تڑپ دل میں پیدا ہوئی۔ تمام تعلقات توڑ کر تجرید و تفرید اختیار کر لی، پھر رشد کامل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ پہلے ترکستان کے متعدد بزرگوں اور مشائخ کرام سے ملاقاتیں کیں مگر کسی سے دلچسپی نہ ہوئی۔ بالآخر ہندوستان کا رخ کیا اور اجودھن (موجودہ پاک پٹن) پہنچے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکرؒ کی خدمت میں کچھ مدت رہے، پھر حضرت بابا صاحب نے آپ کو تاج الاولیاء شیخ علاؤ الدین علی احمد صابریہؒ کی خدمت میں بھیج دیا۔ چنانچہ آپ کو میر شیریںؒ میں آئے اور حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیرالقطاب میں لکھا ہے کہ حضرت بابا گنج شکرؒ سے بھی آپ کو خرقہ خلافت ملا تھا۔

شیخ علی احمد صابریہؒ کی خدمت میں رہ کر آپ نے عظیم مجاہدے کیے، طرح طرح کی مشقتیں اور ریاضتیں کیں، اہل بیروم رشد کی نظر کیا اثر سے روز بروز کسب سلوک میں ترقی کرتے گئے۔ خود درجہ کمال کو پہنچے اور دوسروں کو بھی کمالات کا حامل بنا دیا۔

بیروم رشد کی اجازت سے آپ نے سلطان خیاث الدین ملینؒ کے سی سواروں میں ملازمت اختیار کر لی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سلطان نے قلعہ اوس کا محاصرہ کیا، طویل مدت محاصرے میں گزرتی تھی مگر قلعہ فتح نہ ہوا۔ بالآخر وہ اولیاء اللہ سے مدد کا طالب ہوا۔ آپ سے رجوع کیا۔ خدمت میں حاضر ہو کر دعا کے لیے درخواست کی، چنانچہ آپ نے دعا فرمائی اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد آپ نے ملازمت ترک کر دی اور دوبارہ بیروم رشد کی خدمت میں چلے آئے۔

جب علی احمد صابریہؒ کی وفات کے دن قریب آئے تو انھوں نے شیخ شمس الدینؒ کو بلا کر خرقہ خلافت عطا فرمایا اور نصیحت کی کہ جب میں اس چاہی فانی سے رحلت کر جاؤں تو تم تین دن سے نیا وہ یہاں قیام نہ کرو، بلکہ پانی پت میں جا کر خلق اللہ کی رہنمائی کا کفن انجام دینا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی پت کی خدمت تمہارے سپرد کر دی ہے۔

اپنے جناب دیا، میری قوی خواہش ہے کہ ساری عمر میں آپ کے قدموں میں رہوں اور خدمت بجالاؤں، لیکن اب جبکہ آپ حکم دیتے ہیں مجھے کوئی خدمت نہیں، مگر پانی پت میں حضور شرف الدین بوعلی قلندر تشریف فرما ہیں، میرا ان سے نباہ کس طرح ہوگا۔ پیرو مرشد نے فرمایا، کھردکرو، ان کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ تم اسے پہنچنے تک وہ شہر کو خالی کر چکے ہوں گے۔ پھر چند روز کے بعد احتفال کر جائیں گے۔

غرض پیرو مرشد کی وفات کے بعد آپ پانی پت تشریف لے گئے۔ حضرت بوعلی قلندر کو جب آپ کا نام معلوم ہوا تو اپنے حجرے کا دروازہ بند کر کے مسافت کا قصد فرمایا۔ صاحبہ مرآۃ الاسرار لکھتے ہیں کہ شیخ شرف الدین پانی پت برآمد متوجہ موضع بودہ کو (کوٹوال) اشد، چار در موضع وسیع چند روز آنجا بودہ بر صفا حق پرست۔ یعنی آپ کی آمد پر حضرت بوعلی قلندر پانی پت چھوڑ کر کر نال کی طرف چلے گئے اور حضور نے ہی دونوں بعد ان کا وصال ہو گیا۔

جب تک آپ اپنے پیرو مرشد کی خدمت میں رہے، انھیں غسل اور وضو کرایا کرتے تھے۔ کھاوا بھی تیار کرتے تھے۔ جنگل سے کھانا لاتے اور اسی قسم کی دوسری خدمات انجام دیتے۔

کما جاتا ہے کہ اپنے وطن میں ایک مرتبہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور بہت سے دوسرے اکابر بھی وہاں موجود تھے۔ بہت سے سید بھی موجود تھے۔ ایک سید نے جہاں کا رشتہ سے تھا اور بہت شہرت رکھتا تھا، آپ سے استنزا کیا کہ آپ کی صیافت کا کیا ثبوت ہے؟ آپ نے اپنا نسب کا حیران کن بیان کر دیا۔ اس شخص نے کہا یہ بھی ثبوت کا محتاج ہے۔ یہ سن کر آپ ہلال میں آگئے، فرمایا یہ بات عوام میں مشہور ہے کہ سید کے جسم کو آگ نہیں جلا سکتی، اگرچہ اس کا کبھی تجربہ نہیں کیا گیا مگر اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں کہ ایک گڑھے میں خوب آگ روشن کی جائے اور ہم دونوں اس میں داخل ہوں جیسے آگ نہ جلائے وہی سید لوگوں نے یہ بات قبول کی اور ایک گڑھے میں آگ روشن کر دی گئی۔ جب اس کی گرمی خوب شدت اختیار کر گئی تو آپ اس میں داخل ہو گئے، مگر آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔

آپ نے سید کو آواز دی کہ آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ کیوں دیر کہتے ہو۔ سید لوگوں کی خرم کے واسطے اور اپنی ان رکھنے کی خاطر آگے بڑھا، مگر آگ کی حدت کو محسوس کر کے بدحواس ہو گیا۔ جو نمی گڑھے کے قریب پہنچا، اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہ شور و فریاد کرنے لگا۔ حضرت شمس الدین گڑھے سے باہر آئے اور اپنا دوست مبارک اس کے کپڑوں پر پھیرا، آگ بجھ گئی۔ یہ کراہت دیکھ کر وہ شخص آپ کے قدموں پر گر پڑا اور معافی مانگی۔ دوسرے لوگ بھی یہ واقعہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔

پانی پت میں تشریف لانے کے بعد آپ خلق اللہ کی ہدایت میں مشغول ہو گئے اور اس علاقے کے لوگوں کو بہت فیض پہنچایا۔ بہت لوگ مرید اور معتقد ہو گئے۔ جب آخر وقت آیا تو خرقہ خلافت شیخ جلال الدین پانی پتی کو عطا فرما کر انھیں اپنا جانشین مقرر کیا۔ ۱۹۔ شعبان کے دن رحلت فرمائی۔ صاحبہ مرآۃ الاسرار فرماتے ہیں کہ آپ کا سن وفات میری نظر سے نہیں گذرا، لیکن شیخ

نصیر الدین محمد آپ کے بمعصرتھے، جنہوں نے سلطان فیروز شاہ تغلق کے زمانہ میں ۷۷۵ھ میں وفات پائی۔ روضۃ الانصیا میں جو متاخرین میں سے مفتی غلام سرور لاہوری کی لکھی ہوئی ہے۔ سیرۃ الاقطاب و تذکرۃ العاشقین اور معارج الولايت کے حوالہ سے ۱۱۵ھ لکھا ہے۔ بعض شجروں میں ۱۸۷ھ بھی ہے۔ لیکن مفتی صاحب مرحوم نے اول الذکر کو صحیح تسلیم کیا ہے۔ اور یہ قول قیاس بھی ہے۔ اس لیے کہ حضرت شمس الدین علی احمد صابری کا وصال بقول صاحب مرآۃ الاسرار ۷۷۵ھ میں ہوا اور آپ کی وفات کے تقریباً پچیس سال بعد حضرت شمس الدین ترک زندہ رہے۔ روضۃ الانصیا میں یہ قطعہ تاریخ درج ہے :

رفت از عالم چہ شمس الدین بخت	سال وصل آل امام پیشوا !
طالب مقبول شمس الدین بخت	نیز شمس الدین ولی بانغا
شمس دیر سلطان نامی شد عیاں	باز شمس الدین امیر آمد ندا
نیز شمس الدین اکبر گفت ام	سال وصل آل ولی مقتدا

ابتدائی تعلیم | پانچ برس کے ہونے تو والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ گیا، چنانچہ والدہ ماجدہ کے زیر تربیت پرورش پلنے لگی۔ والدہ خدیجہ بڑی عابدہ اندینک خاتون تھیں۔ انھوں نے اس دینی کمند سے میں بیٹھا دیا۔ مولانا غلام الدین اصولی سے خدیجہ پرستی انھوں نے دستاویزیت باندھی اور اس موقع پر علامہ دشارح کو مدعو کر کے فرمایا: اس بچے کا سر کسی انسان کے سامنے خم نہ ہوگا۔

بدایوں میں خواجہ | مولانا غلام الدین اصولی سے استفادہ کرنے کے علاوہ آپ نے قرآن پاک بھی ختم کر لیا اور کتب متداولہ **محبوب النبی کے ساتھ** پڑھنا شروع کیں۔ پھر علم لغت میں مشق ہم پہنچائی اور مزید تعلیم کے لیے والدہ کے ہمراہ دہلی چلے آئے۔ دہلی میں **خواجہ** جب آپ دہلی پہنچے اس وقت آپ کی عمر سولہ برس کی تھی۔ دہلی اس زمانہ میں علامہ فضلہ کا گہوارہ تھا۔ **محبوب النبی کے مشاغل** فضل و کمال کے لحاظ سے مولانا شمس الدین دہلوی بہت ممتاز درجہ رکھتے تھے اور وقت کا بادشاہ غیاث الدین بلبن بھی ان کا بے حد تعقد و ان تھا، چنانچہ اس نے انھیں خمس الملک کا خطاب دے رکھا تھا اور مستوفی مالک کا عہدہ بھی انھیں حاصل تھا۔ یہ باکمال بزرگ درس و تدریس کے سلسلے میں بہت شہرت رکھتے تھے۔

خواجہ محبوب النبی نے دہلی پہنچ کر انھیں کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا۔ مولانا شمس الدین نے بھی گوہر زیاب کو ایک ہی نظر میں پہچان لیا، چنانچہ پوری توجہ سے تربیت کرنے لگے اور اپنے دوسرے دو عزیز ترین شاگردوں کے ساتھ خواجہ صاحب کو بھی اپنے حجرے میں بلا کر درس دیا کرتے تھے۔

مولانا شمس الدین کی عادت تھی کہ جب کوئی شاگرد درس سے غیر حاضر ہو جاتا تو اس سے یوں سوال کرتے "میں نے تمہارا کیا قصور کیا تھا کہ تم درس میں نہ آئے۔ مجھے میرا قصور بتا دو تاکہ میں پھر وہی قصور کروں اور تم درس میں نہ آؤ۔" یہ فقو وہ غفاق کے طعنے پر غیر حاضر ہونے والے شاگرد سے کہا کرتے تھے، مگر خواجہ محبوب النبی اگر کبھی ناخدا کر جاتے تو انھیں وہ ایسا دھیس کہا کرتے تھے بلکہ جب وہ استاد کی ندرت میں آتے تو وہ انھیں دیکھ کر یہ شعر پڑھا کرتے تھے:

باسے کم آنکہ گاہ گاہ ہے آئی وہا کنی ٹکٹا ہے

غرض خواجہ محبوب النبی نے مولانا سے حرری کے چالیس مقامات پڑھے۔

دہلی میں ایک اور باکمال متقی اور متدین بزرگ مولانا کمال الدین تھے جو اپنے عہد کے جید علماء میں شمار ہوتے تھے۔ خواجہ صاحب نے ان سے حدیث پڑھی اور اس علم میں بڑا درجہ حاصل کیا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے علم حدیث مولانا احمد تبریزی سے بھی سیکھا اور ان سے سندنا سہیل کی اور اس علم میں اسنے ماہر ہو گئے کہ وقت کے تمام محدثین سے بیعت لے گئے، پھر مختلف مشاہیر

نے انہیں شاگردوں کے نام طلب الدین، تامل اور برزاق الدین عیدہ پایا کی۔

علم بیان کی وجہ سے سلطان بلبن نے مولانا کمال الدین کے زہد و تقویٰ و دانت اور کمال احادیث کے باعث انھیں بلحاظ درجہ و منصب امت کی پیشکش کی مگر مولانا نے اسے بے پروائی سے خارج کیا کیونکہ اسے اس زمانہ کے سراسر اور کوئی چیز نہیں اور اسے بھی آپ لمحہ سے جھپٹتا چاہتے ہیں۔

سے علم ہیئت، فقہ، اصول، علم تفسیر اور ہندسہ میں شوق بہم پہنچائی۔

بابا فرید الدین گنجشکرؒ خواجہ محبوب الہی دہلی میں ہلال طشت دار کی مسجد کے نیچے جس حجرہ میں قیام فرماتے، اس کے قریب ہی سے ارادت حضرت بابا فرید الدین گنجشکرؒ کے چھوٹے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل بھی رہا کرتے تھے۔ یہ بزرگ علوم ظاہری و باطنی سے مہربان تھے۔ خواجہ صاحب کی ان سے اکثر صحبتیں رہتی تھیں۔ چنانچہ ان مراسم کے نتیجے میں خواجہ صاحب کے دل میں حضرت بابا صاحب کی عظمت گہر کر گئی اور آپ بابا صاحب سے ملنے کے لیے بے آب رہنے لگے۔

خواجہ غریب نوازؒ خواجہ محبوب الہی کا پناہ شاد ہے کہ میں ابھی چوتھا ہی تھا، یعنی میری عمر قریباً بارہ برس کی ہوئی کہ میں علم لغت کا بیان پڑھتا تھا۔ ان دنوں ابو بکر خراطہ جو ابو بکر خوال بھی کہلاتے ہیں (طنان سے تشریف لائے اور میرے استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انھوں نے شیخ بہاؤ الدینؒ کے ذکر یا کے اوصاف و کمالات بیان کیے، لیکن میرے دل پر ان کا زیادہ اثر نہ ہوا۔ پھر انھوں نے حضرت گنجشکرؒ کی بزرگی بیان کی، جسے سنتے ہی میں بے اختیار ہو گیا اور آپ کی محبت میرے دل میں موجزن ہونے لگی۔ کیفیت یہ ہوئی کہ میں ہر زمانہ کے بعد حضرت گنجشکرؒ کے نام کی تسبیح پڑھتا تھا اور سونے سے پیشتر دس مرتبہ شیخ فرید اور دس مرتبہ مولانا فرید نام لیتا تھا۔ جب سولہ سال کی عمر ہوئی تو اپنی والدہ اور چھوٹے بھائی کے ہمراہ دہلی آیا اور اتفاقاً حضرت گنجشکرؒ کے چھوٹے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل کے بڑے میں مکان لیا۔ پھر ان کی محبت کے باعث حضرت گنجشکرؒ کی پابوسی کا شوق روز بروز بڑھتا رہا، تاہم میں مزید چار سال تک شہر میں رہا۔ بڑی کوشش سے تعلیم حاصل کی اور منہج مدیث لی۔

احمد حسن کو اس شوق نے عملی صدمہ دل اختیار کر کے ایک رات آپ شہر کی جامع مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب سہ پہر ہوئی تو انہوں نے آواز اٹھائی! تو مذن کو مسجد کے منارہ پر چڑھ کر یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا:

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُكَ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اٰلِهٖ (حدید: ۲۰)

(کیا اس کا وقت نہیں آیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دل ذکر الہی سے جھک جائیں)

یہ آیت سن کر آپ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ چنانچہ جب قدرے روشنی پھیل کر توڑکل کر کے بابا شکر گنجؒ کو ملنے کے لیے اپنے حرم کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ کسی قسم کا کوئی زلزلہ راہ پاس نہ تھا۔ عین شباب کا زمانہ تھا، یعنی سن مبارک بیس سال سے زیادہ نہ تھا۔ بابا شکر گنجؒ سے ملاقات احمد حسن پہنچے تو حضرت بابا صاحب نے انھیں دیکھتے ہی ہر شعر پڑھا۔

میرا دعائیں میں کھاسے کہ جب خواجہ محبوب الہیؒ کی والدہ ماجدہ وفات پانگیں تو اس کے بعد آپ شیخ نجیب الدین متوکل کی خدمت میں زیادہ آنے جانے لگے اور بیشتر وقت آپ ہی کے ساتھ گزارتا۔ ایک دن آپ نے شیخ نجیب الدین کی خدمت میں عرض کیا، دعا فرمائیں کہ میں کسی جگہ کا حرم متروک ہوں، بلکہ لوگوں کو غلط پہنچا سکوں۔ شیخ نے کہہ جواب نہ دیا۔ آپ نے دہلی بات کو دہرایا۔ جواب میں شیخ نجیب الدینؒ نے فرمایا: آتش، شہر، تالی تو ہرگز قاضی دشتی ماہیزرے شری کرمن ہی دافتم۔ اس واقعہ کے بعد آپ کے دامن میں حضرت بابا صاحب کی زیارت کا شوق اور بڑھنے لگا۔

اسے آتش فراق و دلہا کیاب کردہ سیلاب اشتیاق جاننا خراب کردہ

اس طاقات کا حال راحت القلوب میں آپ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ چار شنبہ (بعض کتابوں خلا سیر لاسا فیہ فیوہ میں شنبہ لکھا ہے) کے روزہ جب کی دس تاریخ اور چھ سو پچیس ہجری تھا کہ دعا گوئے مسلماناں سلطان الطریقہ فی الارض کا ایک اونی غلام نظام احمد بایون جو اس مجسمے کا جھگڑنے والا ہے، سید العابدین حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر مسعود اجمونی قدس سرہ العزیز کے شرف قدم بوسی سے سرفراز ہوا۔ آپ نے اسی وقت کلاہ چار ترک کی جو سر مبارک پر تھی دعا گو کے سر پر رکھ دی اور فرقہ خاص و عظیم چوبیس عطا کیں، پھر فرمایا کہ میری خواہش تھی قسمت سبحانہ اور ولایت ہند کسی آدم کو دوں مگر تم راستے میں تھے اس وقت چہرے سر پر ہاتھ نے آواز دی کہ شہر جانو تکام بایون آ رہا ہے، یہ طاعت اُسے دینا۔

دعا گو کی خواہش ہوئی کہ پابوسی کے اس اشتیاق کا اظہار اور حال عرض کرے، جو حد سے بڑھا ہوا تھا، مگر آپ کا دہن ہاتھ غالب تھا کہ کچھ بیان نہ کر سکا۔ کیفیت دیکھ کر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تم جتنا اشتیاق بیان کتے ہو اس سے زیادہ ہے۔

قیام اجمونی حضرت سلطان المشائخ اپنے بیرو مشہد حضرت بابا صاحب کے پاس ۱۵ جنوری ۱۰۰۰ھ میں پہنچے اور ۳۰ دسمبر ۱۰۰۰ھ تک وہیں بیٹھ کر قیام کیا۔ ان کے قریب ان کی خدمت میں رہ کر تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے۔

اجمونی کے بابا صاحب کی خانقاہ کے سامنے درویش بڑے عسرت اور تنگی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اکثر اوقات سے گھر بقی تھی لیل و نہار مولانا بدیع الدین اسحق اسحق جمال الدین انسوی جیسی بزرگ اور متدین ہستیاں بھی اس مدعا میں قریب حاصل کر رہی تھیں مگر وہ بھی عسرت اور تنگی سے دو گنارتے تھے۔ مولانا بدیع الدین مگر خدا کے لیے جنگل سے کٹیاں اکٹھی کر کے لیا کرتے تھے اور شیخ جمال الدین جنگل سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ حسام الدین کابل کے ذہ پانی لانے کا کام تھا۔ برتنوں کی صفائی بھی انھیں کے ذمہ تھی خواجہ نظام الدین ترکاری پکا کرتے تھے۔

درویشی اور قریب ہی ایک بقتل رہتا تھا، تنگ اس سے خریداجانا تھا۔ ایک دین خریدنے کے لیے پیسے دتے۔ خواجہ نظام الدین قرض؟ نے ایک دم کانگ اسی بقتل سے ادھار لے لیا اور ترکاری تیار کر کے بیرو مشہد تمام دوسرے درویشوں کے سامنے حاضر کر دی۔ مولانا بدیع الدین اسحاق اسحق جمال الدین انسوی اور خواجہ نظام الدین تینوں ایک ہی پیالہ میں کھا لیا کرتے تھے۔

جب بابا صاحب نے نعمت خانے کے لیے پیالہ میں اتھ ڈالا تو ہاتھ میں گمانی محسوس ہوئی اور نعمت خانے کے فرمایا: انہی بونے اسراف می آید! اس میں سے اسراف کی بڑا آتی ہے، پھر دعا وقت فرمایا کہ تنگ کہاں سے لیا۔ خواجہ نظام الدین پر لیا صاحب کے اس سوال نے بہت مدد ملنے لگا۔ بڑی مشکل سے جواب دیا کہ قرض لیا تھا۔ بابا صاحب نے فرمایا درویشی خانے سے مرجانے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے نفس کی خواہش پر نہ کرنے کے لیے کسی سے قرض لے۔ تو کل اور قرض میں مذہب ماسلمان کا فرق ہے چلو

کہو اگر مقروض درویش کو چاہک موت آجائے اور اس پر قرض ابھی باقی ہو تو قیامت کے دن قرض کے بوجھ سے اس کی گردن ٹھک رہے گی۔

اس ارشاد کے بعد بابا صاحب نے حکم دیا کہ تمام سالانہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔

خواجه نظام الدین فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت سے دل میں عہد کیا کہ آئندہ کبھی کسی سے قرض نہ لوں گا اور اپنے سابقہ پر ضمانت اور توبہ کا اظہار کیا۔ بابا صاحب کو خواجه صاحب کی اس توبہ کا کشف ہوا تو اپنی لمبی جس پید وہ تشریف فرماتے خواجه صاحب کو دے دی اور فرمایا انشاء اللہ آئندہ تمہیں قرض کی کبھی ضرورت نہ پڑے گی۔

پیر اور مرید حضرت بابا صاحب نے خواجه نظام الدین کو جو چند نصائح اور ہدایات فرمائیں وہ پوری تفصیل کے ساتھ راحت القلب کی باتیں میں درج ہیں۔ یہ بابا صاحب کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، جسے خواجه صاحب نے مرتب کیا تھا۔ ایک مرتبہ پیر و مرشد خدمت میں تہاتھے اس کے متعلق فرماتے ہیں :

”وہا گوشتے جس می رائد گشتک بیدار شد فرود یا راں کجا آمد۔ گھتم قیلو کہ وہ اند فرمود یا تا ترا چیزے گیم۔ آغا ز کرد چودہ بروی در جابہ ہاشی۔ بیکار بودن بچہ نیست۔ روزہ داشتن نیسے راہ راست و اعمال دگر چوں ناز و ج نیسے راہ۔“

فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیر و مرشد نے فرمایا ”من از حق تعالیٰ خواستہ ام ہرچہ تو از حق بخوای بیانی۔“

فرماتے ہیں ایک مرتبہ بابا صاحب اپنے حبرۂ خاص میں یہ اشعار پڑھ رہے تھے :

خواہم کہ ہمیشہ در دہنائے تو زیم

جس کے شوم و بزم پر پائے تو زیم

مقصود من بسندہ ز کو نین توئی !

از بہر تو میسر م و از برائے تو زیم

خواجه نظام الدین فرماتے ہیں کہ بابا صاحب مذکورہ اشعار پڑھتے اور سر مبارک سجدہ میں لے جاتے، میں نے دیکھ کر اپنا

آپ کے قدموں پر رکھ دیا۔ آپ نے ہریانائی فرمائی اور پوچھا ”جو مانگتے ہر مانگو۔ میں نے استقامت طلب کی جو آپ نے عنایت فرما پیر و مرشد سے رخصت کرنے سے قبل بابا صاحب نے اپنا سب خواجه صاحب کے منہ میں لگایا اور منہ کی وصیت فرمائی۔ ذ

دو اربع ہونا نظام ! اللہ نے دنیا اور دین دونوں دیے ہیں یہاں سب موجود ہے، لہذا تم ہندوستان کا ملک نہ پھر خلافت کے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے علم حاصل اور عشق بخشا ہے اللہ جس میں یہ تین جنتیں ہیں خلافت کے لائق بھی وہی ہے۔ پھر یہ وصیت بھی فرمائی کہ اگر کسی سے قرض لینا ہی پڑے تو اسے جلد لوٹانا۔ اور اپنے دشمنوں کو ہر حال میں خوش رکھنے کی کوشش کرنا، انھیں دکھ دینا اور نہ ہی انھیں تاراشکی کا موقع دینا۔

سلطنت خلافت کا شرف اور صفات مبارک (۶۹۹ھ) (ہقول سیالہ لیا) یا ۲۲ ص ۱۱۱ اولیٰ خلافت حضرت ولی راحۃ القلب

کو حاصل ہوا۔ خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں کہ حضرت بابا صاحب نے مجھے خلعت خاص مرحمت فرمایا، دوسرے اہل صفائی حاضر تھے۔ بابا صاحب نے فرمایا نظام الدین کو ہم نے ہندوستان کی ولایت دی اور خلافت عساکر چنانچہ میں نے آپ کا ارشاد سنتے ہی سر جھکایا اور زمین بوسی کی۔ حضرت بابا صاحب نے مجھے سراٹھانے کا حکم دیا۔ آپ کے فرق مبارک پر شیخ قطب الدین کی دستار تھی، وہ اتار کر مجھے مرحمت فرمائی، عصا بھی عنایت کیا اور اپنے ہاتھ سے غرقہ پہنایا، پھر فرمایا دو گنا زاد اگر میں حکم بجالایا، جب قبلہ کی طرف منہ کیا تو بابا صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: تجھے خدا کے سپرد کیا۔

اس واقعہ کے دوسرے دن بعد مجھے رخصت کیا اور فرمایا پہلے ہانسی جانا اور یہ خیال شیخ جمال الدین کو دکھانا، پھر دہلی کا رخ کرنا اور مثال قاضی منتخب کو دکھانا۔

سیر العارفین میں لکھا ہے: ”جمل از حضرت ایشاں بجانب وہلی رخصت یافتہ در صحن وداع نصیحتے اندانی داشتند کہ البتہ خصماں را بہرچہ گروانی خوشنود گردانی فائز کسے کہ قرض گرفتہ باشی با وائی آن روئے نمائی، حق تبارک تعالیٰ آسان گرداند۔“ خواجہ صاحب پر پیر مرشد کے ارشاد کے مطابق آپ ہانسی پہنچے اور شیخ جمال الدین کو خلافت کی تحریہ بتائی۔ شیخ جمال الدین اسے **کاسفر** دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اظہارِ تہنیت کے طور پر شعر پڑھا:

خداے جاں را ہزاراں سپاس
کو گو ہر سپاہ بر گزیر ششاس

ہانسی سے آپ نے دہلی کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر وہی شیخ نجیب الدین متوکل کی خدمت میں پیش کی اور کل واقعہ بھی بیان کر دیا۔ شیخ نجیب الدین نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔

تعلیم دہلی | دہلی میں شیخ نظام الدین ایک عزیز کے ہاں قیام پزیر ہوئے۔ اس عزیز سے انھوں نے ایک کتاب مستعار لے لی تھی جو رقم ہو گئی تھی۔ آپ نے اس سے کہا کہ کتاب گم ہو چکی ہے اگر آپ پسند فرمائیں تو میں کاغذ فراہم کر کے اپنے ہاتھ سے اسے لکھ کر آپ کے حوالے کھدوں۔ اس عزیز نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کتاب آپ کو بخش دی۔

اس کے بعد آپ ایک بزاز کی دکان پر گئے جس سے تھوڑا سا کپڑا ادھار لے چکے تھے۔ کچھ رقم چوپاس تھی اسے دے دی اور باقی رقم پھر ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ بزاز نے باقی رقم آپ کو بخش دی۔

پھر پیر مرشد کے حکم کے مطابق ان لوگوں سے نفوذ فرمایا جو آپ سے کبیدہ خاطر تھے اور انھیں راضی کیا۔

احمد حسن گنگوہر | قیام دہلی کے دوران آپ بابا صاحب کی زندگی میں تین مرتبہ پھر جا گئے اور سات مرتبہ بابا صاحب کی وفات کے بعد ان کے استاد پیر راضی دی۔

ایک مرتبہ خواجہ نظام الدین دہلی سے احمد حسن گنگوہر کو بابا صاحب نے آپ کے لیے دعا کی کہ اسے اللہ! نظام الدین تجھ سے جتنا نکال کر دے دے جا کر یہ دعا قبول ہوئی اور اس لیے وہ محمد علی گلوٹے۔

خواجه نظام الدین فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ میں رمضان ۷۶۹ھ (یا ۷۶۸ھ) میں بابا صاحب سے ملنے اجودھن گئی، آخری ملاقات تھی، تو واپسی کے وقت بابا صاحب نے دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہ تجھے نیک بخت کرے۔ فرمایا :
 اَسْعَدَكَ اللهُ فِي الْكَامِلِ وَسَدَقَتْ اللهُ عَلَيَا نَافِعًا وَعَمَلًا مَقْبُولًا۔
 پھر فرمایا تم ایسے رخصت ہو گئے جس کے سایہ میں مخلوق آرام پائے گی۔ پھر نصیحت فرمائی کہ حصولِ استعداد کے لیے برابر مجاہدہ کرتے رہنا۔

سیر و مرشد کی وفات بابا صاحب کے وصال کے وقت خواجه نظام الدین اجودھن میں بابا صاحب کے پاس موجود نہ تھے۔ چنانچہ بابا صاحب نے اپنا عصا اور غرقہ جو خواجه قطب الدین بختیار کاکی سے ملا تھا ملانا بدیع الدین اسحق کے ذریعہ (جو وہاں موجود تھے) خواجہ صاحب کے پاس دہلی بھجوا دیے۔

وہابی کے خواجه نظام الدین مرشد سے رخصت ہو کر جب پہلی مرتبہ دہلی واپس تشریف لائے، تو مرشد کی ہدایت کے مطابق مجاہدہ لیل و نهار اور نہاد و عبادت میں منہمک ہو گئے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، مرشد کی یہ بھی ہدایت تھی کہ مجاہدے کے ساتھ ساتھ تحصیلِ علم بھی جاری رہے، چنانچہ آپ ان دنوں قرآن کریم بھی حفظ کر رہے تھے۔ چونکہ آپ کا قیام شہر کی آبادی میں تھا اس لیے لوگ اس کثرت سے آئے گئے کہ آپ کے کاموں میں ہرج ہرنے لگا اور عبادت یا تحصیلِ علم کے لیے وقت نہ نکلتا تھا۔ چنانچہ آپ شہر کے ہنگامہ نواز محل سے دور کسی پڑسکون مقام پر جالے کا ارادہ رکھتے تھے تاکہ وہاں رہ کر اطمینان سے یاد الہی کر سکیں۔ قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے آپ بیچوں میں چلے جایا کرتے تھے۔ اس اثنا میں آپ کی ملاقات ایک درویش سے ہوئی۔ درویش نے کہا کہ وہی کا شہر نسق و فخر کا مرکز بنا ہوا ہے، وہاں رہنے سے تو اپنا ایمان بھی خلوہ میں پڑ جاتا ہے۔

نویات پور درویش کی ان باتوں سے خواجه صاحب نے یہ نتیجہ نکالا کہ کسی قیمت پر بھی شہر میں رہنا مناسب نہیں چنانچہ آپ شہر سے اٹھ کر قریب ہی ایک مریخ غیاث پور میں چلے آئے جو دریائے جمن کے کنارے واقع تھا۔ یہاں چند جھونپڑیاں ڈھال کر اپنے درویشوں کے ہمراہ رہنے لگے۔ پھر یہیں ساری عمر بسر کر دی۔

۱۔ خواجه نظام الدین تربیت حاصل کرنے کے بعد جب سلوک و ریاضت میں مگس گئے تو اگرچہ علم کا شوق جن کا نور موجود تھا مگر بابا صاحب سے دریافت فرمایا کہ لوگوں کی اجازت دیں تو ہمیں تعلیم چھوڑ دوں۔ بابا صاحب نے فرمایا میں کسی کو علم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا۔ تم دونوں کام کیے جاؤ (یعنی علم بھی حاصل کرنے)۔ عہد مجاہدہ و ریاضت میں بھی مشغول رہو، ان میں سے جو غالب ہو گا وہ رہ جائے گا۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد باطنی اخلاص کی نصرت و نصیحت انہی بڑھ گئی، اور اس نتیجہ پر آیا کہ تعلیم و علم کا مسئلہ خود بخود ختم ہو گیا۔ خواجہ بندہ نواز کا بیان ہے کہ خواجه نظام الدین اولیاء کے چہر مبارک پر زیادہ رونے کے باعث رقم جیسے نشان پڑ گئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ، اپنے دوستوں سے سنا ہے کہ آپ کی آنکھیں ایک سامنے کے لیے کھلی تھیں، سنوؤں سے تر تھیں، جب تک اس نایاب چہرہ پر اور جب نایاب نصیحت ہو تو گراں ہی نصیحت ہونے لگے۔ بابا صاحب کا وصال عرصہ قلیل بعد ہوا۔ لکھنا ہے کہ خواجه صاحب نے باطنی مشرب سے حوائج اطفال اور تہذیب و تہذیب اسلام پوری تھی (سیر و مرشد)۔

عسرت اور یہ بڑی عسرت اور تنگدستی کا زمانہ تھا۔ کئی کئی دن تک فالتے رہتے اور کھانے کو کچھ میسر نہ آتا۔ آپ کا پنا بیان سختی کا دور ہے کہ اس زمانے میں ایک ہی خربوزے دو چیتل کو ملتے تھے۔ خربوزوں کی ساری فصل گزر گئی، مگر ایک خربوزہ بھی پکھنا نصیب نہ ہوا۔ پھر اتفاقاً ایک شخص بہت سے خربوزے اور چند روٹیاں لے کر آیا۔ میں نے انھیں اللہ کی بھی بہت سبھو کر لے لیا۔

ان دنوں ایک چیتل کا دو سیر آٹا ملتا تھا، مگر اتنا ارزاں ہونے کے باوجود خواجہ نظام الدین کے پاس اتنے دام بھی دہرتے تھے کہ دو روٹیوں کے لیے ہی آٹا خرید سکیں، چنانچہ اکثر قاتوں سے گزرہوتی۔

ایک دفعہ تین دن سے فالتہ تھا کہ ایک شخص نے دروازے پر دستک دی۔ آپ نے دروازہ کھولا تو کوئی شخص خشک کچھڑی دے کر غائب ہو گیا۔ آپ نے وہ کھائی۔ اس واقعہ کے بعد آپ نے کئی مرتبہ اس کچھڑی کی حلاوت بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں ”مجھے اس کھانے کے بعد کسی اور کھانے میں کبھی اتنی لذت محسوس نہیں ہوئی۔“

جب گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو ان کی والدہ فرمایا کرتیں کہ آج ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ خواجہ صاحب کو والدہ کا یہ جواب بہت لطف دیتا اور جب کبھی گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو خواجہ صاحب افسوس کرتے کہ آج ان کی والدہ محترمہ اپنا مخصوص فقرہ نہ کہیں گی۔

شانِ استغنا اس قدر عسرت، تنگی اور فالتہ کشی کے باوجود بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ جب سلطان جلال الدین خلجی کو آپ کی ان پریشانیوں کا علم ہوا تو آپ کی خدمت میں کھانا بھیجا کہ اگر اجازت دیں تو خدمت گماروں کی بسراوقات کے لیے کچھ گاؤں آپ کی نذر کر دوں۔ جب آپ کے خدمت گزروں یعنی درویشوں کو بادشاہ کی اس پیشکش کا علم ہوا تو سب نے یک زبان ہو کر خواجہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ موجودہ حالات میں ہم آپ کے ہاں سے کبھی کبھی روٹی کھا لیتے ہیں، اگر یہ گاؤں قبول کر لیے گئے تو اس کے بعد ہم آپ کے یہاں سے پانی پینا بھی پسند نہ کریں گے (مقصود یہ کہ ہم بادشاہ کے مہربان منت ہو جائیں گے جو آپ کے اور ہمارے ذہین جدائی کا باعث بن جائے گا)

خواجہ نظام الدین درویشوں کا یہ جواب سن کر بہت مخلصانہ ہوئے اور شاہی پیشکش کو قبول نہ فرمایا۔

انقلابی واقعہ اس زمانہ میں خواجہ صاحب کے درویشوں میں شیخ برہان الدین غریب اور شیخ کمال الدین یعقوب جیسے عظیم بزرگ بھی موجود تھے، جو بعد میں خواجہ صاحب کے خلیفہ بنے، چنانچہ ایک دفعہ چار دن کا فالتہ تھا اور کھانے کو کچھ میسر نہ رہا۔ میں ایک نیک خاتون رہتی تھیں، جو خواجہ صاحب سے بیعت تھیں۔ انھیں درویشوں کی فالتہ مستی کا علم ہوا تو کچھ آٹا بھجوا دیا۔ شیخ کمال الدین یعقوب نے آٹا کھائی کہ ایک برتن میں ڈال کر آگ پر رکھ دیا تاکہ اسے پکا کر کچھ تیار کریں، اتنے میں درویشی کے لباس میں ایک مسافر ادھر آٹھا اور کھانے لگا۔ خواجہ نظام الدین بھی وہیں موجود تھے، انھوں نے برتن اٹھا کر درویش کے سامنے رکھ دیا۔ کھانا سخت گرم تھا۔ درویش نے گرم گرم کھے ہی منہ میں ڈال لیے، پھر برتن کنڈین پر پٹک دیا اور یہ کہتا ہوا قائب ہو گیا:

”شیخ فرید الدین گنج شکر نعمت باطن شیخ نظام الدین اولیا، رزائی داشت ومن ویک فقر ظاہری اویسکستہ املا سلطان ظاہری و باطنی شدی۔“

یعنی شیخ فرید الدین گنج شکر نے تحصیل نعمت باطنی دی اور ہم نے تمہارا فائدہ توڑا۔

خوشحالی اور | اللہ والوں کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ اس نامعلوم حدیث کی زبان سے جو کچھ اور فراغت کا دور | ہوا تھا وہ اسی طرح پورا ہو کر رہا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں خواجہ صاحب کی عسرت اور ٹنگی جاتی رہی۔ کثرت سے لوگ مرید ہو گئے اور ان کی فتوحات کا کوئی ٹھکانہ اور حصہ و اندازہ نہ رہا۔ جہاں پہلے کئی کئی دن یک فائدے ہوتے تھے۔ اب یہ عالم تھا کہ لنگر میں کھانا بچ رہتا اور کوئی کھانے والا نہ ملتا۔ ”خیر المماس“ کے الفاظ میں ”فتوحات کا یہ حال تھا کہ دولت کا دریا دروازے کے آگے بہتا تھا کوئی وقت فتوحات سے خالی نہ ہوتا۔ صبح سے شام تک لوگ آتے بکھڑے عشا تک، مگر لینے والے لانے والوں سے زیادہ ہوا کرتے تھے اور جو کوئی کچھ لانا اس سے زیادہ حضرت کی عنایت سے پاتا۔ ایک بار ایک امیر سونٹکہ زرنڈر کو لایا۔ آپ نے قبول نہ کیا۔ جب دیکھا کہ بہت رنجیدہ ہوتا ہے تو اس میں سے ایک ٹکڑہ قبول کیا۔ باقی وہ پاس لیے ہوئے غشاک بیٹھا رہا۔ دل میں کہتا تھا اگر حضرت شیخ سب قبول فرمائیں تو میری سادات ہے۔ شیخ نے فرمایا میں نے یہ سب اس لیے قبول نہیں کیے کہ تیرے کام آئیں گے۔ لے جا، میرے پاس اور مال ہے۔ پھر اس سے کہا اٹھی طرف دیکھ۔ اس نے نظری کر دیکھا کہ انبار اشرفیوں کا لگا ہوا ہے۔ سرتہ مومن پر رکھ کر جانے کو اٹھا۔ آپ نے اسے منع کیا کہ جو کچھ دیکھا ہے اسے اور سے مت کتنا۔ وہ پوشیدہ نہ رکھ سکا، باہر آکر یہ حال لوگوں سے بیان کر دیا۔“

غیاث پور سے | جب سلطان معز الدین کی تختہ کا زمانہ آیا تو اس نے غیاث پور کے قریب کیلو کھڑی میں اپنا محل بنوایا۔ پھر یہاں سبزی | اچھا خاصہ شہر آباد کر دیا اور بہت سے امراء نے یہاں اپنے محلات تعمیر کیے۔ ایک جامع مسجد بھی یہاں بنائی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پڑ سکون اور خاموش مقام بھی دہلی شہر کی طرح بارونق اور ہنگامہ خیز بن گیا۔ بڑی کثرت سے لوگ خواجہ صاحب کے پاس آئے مک گئے اور خواجہ صاحب کی طبیعت اس ماحول سے گھبرانے لگی۔ چنانچہ آپ نے غیاث پور کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جانے کا ارادہ کر لیا۔

اتفاق سے ان دنوں مولانا احمد محدث تبریزی جن سے خواجہ صاحب نے مندر حدیث ماحول کی تھی دہلی میں وفات پا گئے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ کل استاد بزرگوار کی زیارت کو جافل گا تو وہاں ایسی جگہ رہ جافل گا، جہاں لوگ کم ہوں گے۔

خلوت و رنج | ابھی آپ جانے نہ پائے تھے کہ ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے آپ کو غیاث پور چھوڑنے کا ارادہ ترک کر کے پور مجبور کر دیا۔

آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اسی سورج میں تھا کہ ایک حسین دہلا پہلا نوجوان میرے پاس آیا اور یہ اشعار پڑھے :

روزے کر تو ہر شے دے دانستی لا گشت نمائے عالمے خواہی بود
امروز کہ زلفت دل خلعے بر بود در گوشہ نشست نمی دارد سود

اس کے بعد کہنے لگا :

اقل مشہور نبی ایسی شہداء میں کس مشہور شد، چنان سہی کند کہ در روز قیامت از روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
شرمندہ نہ گرد۔ از خلق گوشہ گرفتن و بجہ مشغول شدن سہل است، اما مردانگی و کار مردی آنست کہ خلوت و
انجمن باشد و با وجود انہو خلق در مشغولی خلل نیفتد۔ (سیرالاولیا و سیرالعارفین)

مطلب یہ کہ اول تو مشہور نہ ہونا چاہیے اور اگر مشہور ہو گئے تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمندگی نہ ہو۔ یہ بھی کوئی حوصلہ ہے کہ خلق اللہ سے کنارہ کر کے گوشہ نشینی اختیار کی جائے۔ قوت اور حوصلہ تو اس کا نام ہے کہ از دو حامی خلافت کے باوجود ذکر حق جاری رکھا جائے۔

خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں کہ اس شخص کی یہ نصیحت سننے کے بعد میں نے غیاث پر چھوڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔

لنگر خانہ | جب غیاث پور میں امرہ وغیرہ نے اپنے مکانات اور محل تعمیر کیے اور وہ یہاں رہنے لگے تو قریب ہونے کے باعث خواجہ صاحب کی نانہاد میں وہ لوگ بھی اکٹھے کرنے لگے اور ان کی آمد و رفت کے ساتھ ہی ان کی طرف سے بے انداز فتوحات آنے لگیں جن سے خانقاہ میں دنیاوی مال و متاع کا کوئی اندازہ نہ رہا۔ حالت یہاں تک پہنچی کہ بعض بیانات کے مطابق آپ کے لنگر میں اتنا کھانا پکاتا تھا کہ منوں کے حساب سے روزانہ صرف نمک خرچ ہوتا تھا۔ بہر حال لنگر میں جو کچھ پکاتا اور فتوحات سے جو کچھ آتا وہ سب ہر روز تقسیم ہو جاتا۔ خواجہ صاحب کی اپنی ذات ان آلائشوں سے منزہ تھی۔ آپ ہمیشہ روزہ سے رہتے اور افطار کے وقت ایک روٹی یا آدھی روٹی، ترکاری یا کسی قدر چاول تناول فرما لیتے پھر بڑے دسترخوان پر تشریف لاتے اور دائیں بائیں لوگوں کو تقسیم کرتے رہتے۔ **امیر خسرو کی** | خواجہ نظام الدین کے حالات میں امیر خسرو کا بہت ذکر آتا ہے۔ امیر خسرو خواجہ صاحب کے خلیفہ تھے۔ ان کے **ہیبت** | مفصل حالات آگے بیان ہوں گے۔ یہاں ہم ان کے وہ اہم واقعات بیان کرتے ہیں جن کا تعلق خواجہ نظام الدین کی زندگی سے ہے۔

امیر خسرو اپنے دور کے باکمال فارسی شاعر تھے۔ آپ کا کلام بے حد شیریں، مؤثر اور عشقی نگین ہوتا تھا، چنانچہ خواجہ نظام الدین آپ کے کلام کو بہت پسند کرتے تھے۔ امیر خسرو کو بھی حضرت سے ملی وابستگی اور عقیدت ہو گئی تھی۔

بیعت کا واقعہ | امیر خسرو کا واقعہ ہندو پروردگار نے اپنی ذاتی میں یوں لکھا ہے : "امیر خسرو نے بتایا میں تو حضرت سے بہت چھٹی عمر میں بیعت ہو گیا تھا اور اس کا قصہ بھی بہت دلچسپ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک دن میرے والد امیر سیف الدین محمد جو کہ اور میرے بڑے بھائی کو حضور کے پاس لے گئے۔ میں نے اپنے والد سے بچا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ والد نے فرمایا میں تم کو

سے بڑے بھائی کو حضرت خواجہ نظام الدین بدایونی کا مرید کرانا چاہتا ہوں۔
میں نے جواب دیا مجھے اجانتہ دیکھ کر میں اس جگہ دروازے پر بیٹھ جاؤں، اندر نہ جاؤں۔ آپ بڑے بھائی کو لے کر اندر
ان کو مرید کرنا ہے، میں یہاں آپ کی واپسی کا انتظار کروں گا۔

میرا یہ جواب سن کر میرے والد مسکرائے اور میرے بڑے بھائی کو ساتھ لے کر مکان کے اندر چلے گئے۔ میں دروازے
پر گیا۔ جب میرے والد اندر چلے گئے تو میں نے باہر بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں ایک شعر موزون کیا۔ اس خیال سے کہ اگر حضرت
نور اپنے نور باطن سے اس شعر کا حال معلوم کر لیں گے اور مجھے اس شعر کا جواب شعر کے ذریعے دیں گے۔ تب میں اندر
یت کا مرید ہو جاؤں گا، ورنہ جب میرے والد اور بھائی باہر نہیں گئے تو ان کے ساتھ اپنے گھر واپس چلا جاؤں گا اور جو
نئے اپنے دل میں موزون کیا تھا، وہ یہ تھا:

تو اں شلہ ہے کہ برادرانِ قصر کبوتر گز نشیند باز گروں !
خسریہ ستمند سے بردارند سیاید اندروں یا باز گروں

(تو ایسا بادشاہ ہے کہ اگر تیرے محل کے نگوارے پر کبوتر اُن بیٹھے تو تیری برکت سے وہ کبوتر بازن جائے۔ پس ایک
ماجت مند تیرے دروازے پر آیا ہے وہ اندر آجائے یا واپس چلا جائے)

امیر خسرو نے کہا میں یہ شعر موزون کر کے چپ چاپ بیٹھا تھا اور حضرت کے جواب کا انتظار کر رہا تھا کہ یکا یک حضرت کا
مرد دروازے کے باہر آیا اور مجھ سے کہا کہ حضرت نے مجھے حکم دیا ہے، دروازے کے باہر ایک ترک زادہ بیٹھا ہے اس کے
ہر شعر پڑھ دو اور واپس چلے آؤ:

سیاید اندروں مردِ حقیقت کہ با یک نفس ہمراز گروں !
اگر ابلہ بود آں مردِ نادان ! ازاں را ہے کہ آمد باز گروں

(حقیقت کے میدان کا مرد اندر چلا آئے تاکہ ہمارے ساتھ کچھ دیر ہمراز بن جائے اور اگر وہ آنے والا نا سمجھ اور نادان ہے
ستے سے یہاں آیا ہے اُسی راستے سے واپس چلا جائے)

امیر خسرو نے کہا جب خادم نے میرے دل کے شعر کا جواب حضرت کی طرف سے اس شعر میں سنا: یا تو میں اپنی جگہ سے
دروازوں کی طرح خادم کے ساتھ ساتھ حضرت کے مکان کے اندر چلا گیا۔ میرے والد اور بھائی اور حضرت سید محمد گمانی وہاں
ہے۔ میں نے حضرت کو دیکھا کہ وہ مسکرا مسکرا میری طرف رخ سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے دوڑ کر حضرت کے قدموں میں سر رکھ
رت نے فرمایا: بیا، بیا اے مردِ حقیقت! ایں جا بیا ویک نفس با ہمراز بشو: (اے بادشاہ! اے مردِ حقیقت! اندر ایک ہم
ہمراز ہمراز بن جا)

میں نے سامنے بیٹھ کر بیعت ہونے کی درخواست کی اور حضرت نے مجھے بیعت کا شرف عطا فرمایا۔

امیر خسرو کے تانا و تاملک اور والدہ ننگارا امیر سیف الدین لاچین بھی خواجہ محبوب الہی کے مرید تھے اور ان دونوں کا پورا

خانقاہ حضرت سے بیعت تھا۔

مرشد سے لگاؤ | امیر خسرو نہ صرف شاعر ہی تھے بلکہ شاہی دربار میں امیر خسرو کی بڑی قدر و منزلت تھی اور اس وجہ سے آپ بہت دولت مند بھی تھے، مگر امارت کے باوجود آپ بڑی انکساری اور سادگی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ خواجہ نظام الدین کی خدمت میں ایک ادنیٰ خدمت گار کی حیثیت سے رہتے اور پیر و مرشد کے ہر حکم کی تعمیل اپنا اولین فرض جانتے۔ خواجہ صاحب بھی دل سے ان کی قدر کرتے تھے اور ان سے بہت محبت تھی۔ فن شاعری کے باعث تمام حلقوں میں مقبول تھے۔ پیر و مرشد کی تربیت اور ان کی صحبت کا یہ اثر تھا کہ چالیس سال تک ہمیشہ دن میں روزہ رکھتے تھے۔

آپ اپنے اشعار پیر و مرشد کو لگا کر سنایا کرتے تھے اور جو شعر خواجہ صاحب کو نیا دہ پسند آتا وہ بار بار گاتے۔ قوالی کی مغللوں میں امیر خسرو بڑے اہتمام سے اپنی غزلیں سناتے۔ آپ نے خواجہ صاحب کی مدح میں قصیدے بھی کہے۔ خواجہ صاحب نے بھی امیر خسرو کی شان میں ذیل کے اشعار کہے:

خسرو کہ نظم و اثر مثل سر کم خواست !
ملک است کہ ملک سخن خسرو راست
ایں خسرو است ناصد خسرو نیست
زیر اک خدائے ناصد خسرو راست

مرید کا عشق | امیر خسرو کو مرشد سے نہ صرف عقیدت و محبت اور وابستگی تھی بلکہ کمال درجے کا عشق تھا اس کی ایک نادر مثال یہ ہے کہ ایک دن کبھی درویش نے خواجہ نظام الدین کی خدمت میں آکر سوال کیا۔ اتفاق سے انکساری میں کوئی ایسی شے موجود نہ تھی جو اسے دی جاتی۔ خواجہ صاحب نے درویش سے کہا کہ اتفاق سے آج کوئی شے نہیں آئی البتہ کل کی فتح تعین دے دی جائے گی۔ دوسرے دن بھی کوئی شے نہ آئی۔ تب خواجہ صاحب نے اپنے پاؤں سے جوتیاں اتار کر درویش کو دے دیں اور رخصت کیا۔

اتفاق سے اس وقت امیر خسرو بادشاہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستہ میں وہی درویش مل گیا۔ آپ نے درویش سے اپنے پیر و مرشد کی خبر پوچھی۔ جب درویش گنگو کرنے لگا تو امیر خسرو بے ساختہ بول اٹھے "مرا از بونے پیر درویش خمیر من می آید شاید کہ از شیخ نشانی نزد خود داری۔" یعنی مجھے اپنے پیر و مرشد خمیر کی بو آ رہی ہے، شاید ان کی کوئی نشانی تیرے پاس ہے۔ درویش نے یہ سن کر خواجہ صاحب کی جوتیاں سامنے رکھیں اور کہا "مجھے عنایت کی گئی ہیں۔" امیر خسرو پیر کی جوتیاں دیکھ کر بے تاب ہو گئے اور درویش سے کہا "کیا تم انھیں فروخت کرنے کو تیار ہو؟" درویش آمادہ ہو گیا۔ امیر خسرو کے پاس اس وقت پانچ لاکھ تفری تھے جو سلطان نے ایک قصیدے کے صلہ میں دیے تھے۔ آپ نے وہ سب کے سب درویش کو دے کر اس سے

جوتیاں لے لیں اور اپنے مسوگر کو مرشد کی خدمت میں حاضر ہونے۔ عرض کیا "درویش! ہمیں اکٹھا کر دو اگر تمام جان و مال من بھوسہ کی کشف طلب می کرو ماضی کی دم۔ یعنی درویش نے اسی قیمت پر اکٹھا کر لیا دگر وہ ان جوتیوں کے عوض میں میڑ ہانک دال مانگتا تو بھی دینے سے دریغ نہ کرتا۔

محبوب الہی | پیر و مرشد کو بھی امیر خسرو سے اس قدر محبت تھی کہ اکثر فرمایا کرتے تھے اگر شریعت اس بات کی اجازت دیتی تو میں **کا محبوب** وصیت کرتا کہ امیر خسرو کو مرنے کے بعد قبر میں میرے ساتھ دفن کرنا تاکہ ہم دونوں ایک ہی جگہ رہیں۔ تاہم آپ نے وصیت فرمائی کہ "امیر خسرو بعد از من نخواہد نیست" چوں رحلت کند در پہلوئے من دفن کنید کہ او صاحب اسرار و من ہے او قدم در بہشت تنم۔ یعنی امیر خسرو میرے بعد زندگی نہ پائیں گے جب وفات پا جائیں تو انھیں میرے پہلو میں دفن کرنا اور میں ان کے بغیر بہشت میں قدم نہ رکھوں گا۔

مرشد کی وفات کے وقت امیر خسرو پاس موجود نہ تھے بلکہ سلطان محمد تغلق کے ساتھ بنگالہ کی ہم پر گئے ہوئے تھے۔ اچانک حالت تغیر ہو گئی، اسی وقت دہلی کا رخ کیا اور پیر و مرشد کا حال دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے ہیں۔ بے ستنے ہی ل تمام کے رہ گئے، اپنا تمام مال و متاع فقراء اور مساکین میں خیرات کر دیا اور ماقی لباس پہن کر مزار پر گئے۔ جو مزار کے قریب پہنچا بے اختیار ہو کر مزار سے ٹکرماری اور چیخ کر کہا:

"سبحان اللہ! کتاب در زیر من و خسرو زندہ۔"

(اُن کتاب زمین کے نیچے چلا گیا اور خسرو زندہ ہے)

یہ کہا اور بے ہوش ہو گئے۔ اس دن کے بعد غم ماندہ کا یہ عالم تھا کہ کبھی جوسے پر مسکراہٹ نظر نہ آئی۔ غمناک اور دکھنے دل کے ساتھ مرشد کے بعد صرف چھ ماہ تک زندہ رہ سکے، مگر مرشد کی وفات کے بعد ان کے پہلو میں دفن نہ کیے جاسکے۔

فرشتہ اپنی تاریخ میں لکھتا ہے:

"پہلوں امیر خسرو فوت شد، خواستند کہ بموجب وصیت پہلوئے قبر شیخ درویش گنبد دفن کنند۔ یکے از خواجہ سرا یاں کہ منصب وزارت داشت و مرید شیخ بود، مانع شد کہ جیسے مریدان شیخ و امیر خسرو مقبرہ خواجہ شد۔ پس ماورا دہلیاں شیخ پر چہرہ یا مانع دفن ساختند۔"

بادشاہ اہل سے | خواجہ نظام الدین بادشاہوں کی صحبت سے ہمیشہ گریز کرتے رہے، امدان سے ملنا تک پسند نہ فرماتے تھے **بے نیازی** اور آخر عمر تک اسی اصول پر کار بند رہے۔ سلطان جلال الدین خلجی کو آپ سے بے حد عقیدت تھی امدان آپ سے

نہ خواجہ صاحب کے مکتوب بھی: امدان تبرک و خیرات نامہ لکھا یا نہیں۔ لکھ تاریخ فرشتہ جلد ۲ صفحہ ۲۰۲۔

تک نہیں لکھنے پر امیدوں کے کئی گروہ لکے ہوئے دوسرے کے حین تھے تمام اہل حق ایک ہی ہوشیار کاغذ اور ان کے کوفیل کا دلا دھتا، (باقی اگلے صفحہ پر)

ملاقات کا بہت شوق تھا مگر جانتا تھا کہ آپ بادشاہوں سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے ملاقات سے محروم رہا۔ امیر خسرو اس کے دوبار سے متعلق تھے۔ چنانچہ بادشاہ نے امیر خسرو کے ذریعہ ملاقات کرنی چاہی اور امیر خسرو سے اس خواہش کا ذکر کیا، انھوں نے بادشاہ سے کہا کہ اگر خواجہ صاحب سے آپ کی ملاقات کی اجازت طلب کی گئی تو وہ ہرگز اجازت نہ دیں گے۔ البتہ میں حضرت کی اجازت کے بغیر ہی اپنے طور پر آپ کو وہاں لے جاؤں گا۔ سلطان خوش تھا کہ چلو کسی نہ کسی طرح خواجہ صاحب کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا مگر امیر خسرو نے کسی مصلحت کی بنا پر خواجہ صاحب سے یہ بات پوشیدہ نہ رکھی اور انھیں کہہ دیا کہ سلطان حاضر خدمت ہونا چاہتا ہے۔ خواجہ صاحب اسی وقت غیاث مہد سے اجود من کو روانہ ہو گئے۔ تاکہ بابا شکر گنج بھی زیارت کر آئیں۔

جب سلطان کو اس مصدقہ حال کا پتہ چلا تو امیر خسرو سے دریافت کیا کہ آپ نے خواجہ صاحب سے میرے حاضر خدمت ہونے کی اجازت کیوں طلب کی، بلکہ طے شدہ تجویز کے مطابق مجھے ساتھ کیوں نہ لے گئے؟ امیر خسرو نے جواب دیا کہ آپ اگر اس بات پر ناراض ہو گئے ہیں تو مجھے زیادہ سے زیادہ اپنی جان کا خطرہ ہو گا، لیکن یہیرو مرشد ناراض ہو جاتے تو میرے ایمان کا خطرہ تھا۔ سلطان کو امیر خسرو کا یہ جواب بہت پسند آیا اور مسکرا دیا۔

(بقیہ صفحہ سابقہ) اس نے غلیبوں کا زور بڑھتا دیکھا تو انھیں نشانے کی تدبیریں کرنے لگا۔ چنانچہ غلیبوں نے جلال الدین نیروزی کی قیادت میں اپنی پارٹی بنا لی اور ان کا زور روز بروز بڑھتا گیا۔ چنانچہ جلال الدین نے کیقباد بادشاہ کو قتل کر دیا اور دہلی کا تخت غلیبوں کے قبضہ میں آ گیا۔ قلعہ کے سپاہیوں اور شہریوں نے سلطان جلال الدین کی احاطت قبول کر لی۔

یہ نہیں کہا جاسکتا کہ غلیب افغان تھے یا ترک۔ عام خیال یہ ہے کہ وہ ترک تھے جنھوں نے افغانستان میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ سلطنت غلاماں کے دور میں ان لوگوں نے بڑے کاروائے نمایاں کیے جن میں ملی مروان اور مختیار کے کارنامے ہندوستان کی تاریخ میں خاص شہرت رکھتے ہیں۔ انھیں لوگوں کی بہادری کے فضیلت غلیبوں کو ملین اور اس سے پہلے کے بادشاہوں کے دربار میں عزت اور تہ تہ حاصل ہوا اور وہ امرائین گئے۔ پھر رونق ملنے پر سلطنت پر قبضہ کر لیا۔

نئے غلیبی خاندان کا سب سے پہلا بادشاہ جلال الدین غلیبی تھا جو بہت سادہ اور نرم دل تھا۔ اس کی نرم دل کا یہ عالم تھا کہ مجرموں کو قلعی کوئی سزا نہ دیتا تھا۔ اس طرز عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ درباری امراء اور عام لوگ بھی اس سے ناراض رہتے تھے۔ ساری عمر میں اس نے صرف ایک مرتبہ سزا دینے میں سختی کی۔ یہ سزا شیخی عمو کا نام ایک درویش کو دی گئی، جس پر بناوٹ کا الزام تھا۔ بلین کے بھتیجے ملک جھونے بھی بناوٹ کی اور سلطنت پر اپنا قبضہ جمانا چاہا، مگر جلال الدین نے اس سے بھی معاف کر دیا۔

جب ہلاکو خان نے ہندوستان پر حملہ کیا تو جلال الدین غلیبی نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور وہ ناکام واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔ ہلاؤ الدین اس کا بھتیجا اور دادا تھا، جسے وہ بہت چاہتا تھا اور اس پر پورا اعتماد تھا مگر جب وہ دیوگری کی صم سے واپس آیا تو جلال الدین کو دھوکے سے قتل کر دیا اور خود تخت کا ادھار لے لیا۔

سلطان علاؤ الدین | سلطان علاؤ الدین غلی کو بھی خواجہ صاحب سے بہت عقیدت تھی، اور اس کی بھی خواہش تھی کہ خواجہ غلی کی عقیدت صاحب سے ملاقات کے گرجاتا تھا کہ خواجہ صاحب اپنے اصول کے مطابق اس سے ملاقات نہیں کریں گے تاہم اس نے ایک مرتبہ کلا بھیجا کہ حضور میرے ہاں تشریف لائیں۔ آپ نے جواب بھیجا کہ میں ایک گوشے میں بڑا ہوں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ رہا۔ بادشاہ اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائے خیر کرتا رہتا ہوں، اگر بادشاہ نے اصرار کیا تو میں یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں گا۔

سلطان نے جواب پا کر دوبارہ کلا بھیجا کہ آپ نہیں آتے تو میں خود حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ خواجہ صاحب نے جواب بھیجا کہ آپ یہاں آنے کی تکلیف نہ کریں، میں یہیں سے دعائیں مصروف ہوں۔ غیب کی دعائیں اثر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کلا بھیجا کہ میرے مکان کے دو دروازے ہیں اگر آپ ایک دروازے سے آئیں گے تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا۔

ان تمام امور کے باوجود بادشاہ کی عقیدت میں ذرا فرق نہ آیا۔ وہ ہمیشہ آپ کا معتقد رہا اور آپ بھی ہمیشہ سلطان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہے۔ غالباً یہ خواجہ صاحب کی دعاؤں ہی کا اثر تھا کہ علاؤ الدین بہت بڑی سلطنت کا مالک بنا اور فتوحات و فتوحات حاصل کیں۔ چلیز خان کے سپاہیوں نے جب دہلی کا محاصرہ کیا تو اس وقت شہر میں فوج نہ تھی، بلکہ باہر گئی ہوئی تھی۔ ایسے موقع پر تاتاریوں کے لیے شہر قبضہ کر لینا کچھ مشکل نہ تھا، مگر خواجہ صاحب کی دعاؤں کے اثر سے غنیمت پر ایسی گھبراہٹ طاری ہوئی کہ کام واپس لوٹے۔

علاؤ الدین کا بیٹا شہزادہ خضر خان خواجہ صاحب کا مرید تھا اور باپ کے کہنے پر حضرت کامرید ہوا تھا۔ علاؤ الدین سے اگرچہ علاؤ الدین کو خواجہ صاحب سے بے پناہ عقیدت تھی، اور خواجہ صاحب بھی بادشاہ کے حق میں دعا بے نیاز می کیا کرتے تھے، اس کے باوجود خواجہ صاحب نے بادشاہ سے ملنا کبھی پسند نہ کیا۔ - بب کبھی بادشاہ نے

نہ علاؤ الدین بڑا بھادور اور چلا تھا، جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا تو ہر طریقے سے اُسے پورا کرنے کی کوشش کرتا، اگرچہ ان پڑھ تھا مگر بڑا معاملہ نم، اور نریک تھا۔ بڑا اجہوت اور پڑشکہ بادشاہ تھا۔ اس نے ملک میں بہترین اصلاحات کیں۔ کم خرچ پر اعلیٰ تر بیت یافتہ فوج رکھی۔ اس کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ قلعہ رخصتور کی فتح ہے جو ہندوؤں کی قوت کا مرکز تھا۔ ۱۳۰۳ء میں اس نے میواڑ پر چڑھائی کی، اور وہاں کی جیلن رانی پر مٹی کو گزرتا کیا، جس کا واقعہ تاریخوں میں خاص شہرت رکھتا ہے۔ پھر آجین، انڈو، دھار اور چندری فتح کر کے تمام شمالی ہند کا مالک بن گیا۔ ۱۳۱۳ء میں اس کی سلطنت ہندسے عروج پر تھی۔ لاہور سے دوار سندھ تک کا سارا ملک اس کے تصرف میں آچکا تھا۔ وہ ہندوستان کا پہلا مسلمان حکمران ہے جو مذہب کو سیاست کے تابع بنانا تھا اور علمائے دین کے مشوروں کی پابندی ضروری نہ سمجھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا: میں جائز اور ناجائز کو نہیں جانتا، مگر وہی کرتا ہوں جو مکی تقاضوں کے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔

کچھ تحفے ترائف یا زبردستی بھیجا، آپ نے اسے قبول کرنے پر کبھی آمادگی ظاہر نہ کی۔
سلطانی نذر | محمد کاشف حاجب اور ملک قرا بیگ نام دو امراء تھے، جنھیں غلجی دربار سے تعلق تھا۔ یہ دونوں خواجہ صاحب
کا حشر | کے معتقدین میں سے تھے۔ ایک مرتبہ علاؤ الدین نے محمد کاشف حاجب کے ذریعہ بچاس ہزار نقرئی ٹنگے خواجہ
 صاحب کی خدمت میں نذر کے طور پر بھیجے۔ جب محمد کاشف یہ رقم لے کر پہنچا اس وقت خواجہ صاحب رشد و ہدایت کے سلسلے
 میں کسی عقدے کے حل کرنے کے وعدہ کا ایذا کرنے والے تھے۔ محمد کاشف نے رقم لاکر سامنے رکھ دی۔ خواجہ صاحب فوراً بول
 اٹھے، بادشاہ کے انعام کی طرف توجہ کروں یا عہد پورا کروں۔

مریدوں نے عرض کیا، "وفائے عہد بہتر از ہشت بہشت است" چر جائے کہ پنجاہ ہزار تنگہ :
ورنگل کی | ایک مرتبہ سلطان علاؤ الدین نے ملک کافور کو ورنگل فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ جب کچھ دنوں تک سلطان کی مہم
سلطانی مہم | کی کامیابی یا ناکامی کی کوئی اطلاع نہ ملی تو پریشان ہو گیا اور ایک شخص کو خواجہ صاحب کے پاس بھیج کر وضاحت
 کی کہ وزیر باطن سے کیفیت معلوم کر کے بتائیں کہ مہم کس مرحلے پر ہے۔ خواجہ صاحب نے بشارت دی کہ مہم میں کامیابی ہوگی، چنانچہ
 دوسرے ہی دن بادشاہ کو فتح کی خوشخبری ملی۔ اس نے ملک قرا بیگ کو کچھ اشرفیاں دے کر خواجہ صاحب کی خدمت میں بھیجا۔
 خواجہ صاحب کے پاس ایک قلندر بیٹھے تھے، آپ نے ساری اشرفیاں اٹھا کر انھیں دے دیں۔

سلطان نے اپنے دو بیٹوں خضر خان اور شادی خاں کو دو لاکھ ٹنگے دے کر محبوب الہی کی خدمت میں بھیجا کہ ان کے دامن
 ارادت سے وابستہ ہو جائیں، چنانچہ محبوب الہی نے دونوں کو مرید کر لیا۔ محبوب الہی کی عاتقاہ کی عمارت خضر خاں ہی نے بنوائی۔
محبوب الہی | محبوب الہی کے فیوض و برکات کے طفیل ملک میں ایک ہم گیر اخلاقی اور معاشرتی انقلاب پیدا ہو گیا۔ یہ عقائد
کے کارنامے | غلجی کا زمانہ تھا۔ ضیاء الدین برنی نے اپنی کتاب تاریخ فیروز شاہی میں اس عہد کی جو تصویر کھینچی ہے اس کا
 مفصّل یہ ہے کہ سلطان علاؤ الدین کے زمانہ میں خواجہ نظام الدین اولیا، شیخ علاؤ الدین اور شیخ رکن الدین جیسے صوفیائے کرام
 موجود تھے، جن کی انفاںس متبرکہ سے ایک دنیا روشن ہوئی۔ ہزاروں انسانوں نے ان کی بیعت کا ہاتھ پکڑا اور دین و دنیا کی کارنی
 حاصل کی۔ الہی مشائخ کرام کے احسان و حمیدہ اور کمالات باطنیہ سے لاکھوں انسانوں نے فیض حاصل کیا۔ لوگوں کے معاملات
 میں مچائی پیدا ہو گئی۔ انھوں نے اپنے اخلاق کو بدل لیا۔ خطا و دوپا سے لوگ محفوظ ہو گئے۔ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ
 یعنی ٹاہیلوں کی ہندوستان پرورشیں ختم ہو گئیں۔ ان بزرگوں کے وجود سے شعار اسلام کو ہندی نصیب ہوئی۔ احکام شریعت
 کی سختی سے پابندی ہونے لگی۔ سلطان نے ملک کی بہتری کے لیے تمام فتنی اور ممنوع چیزوں کو اور فسق و فجور و بدعات کو سختی سے روک
 دیا۔ سواد و خیر و انار و زنی جیسی نصتیں بھی دور کر دی گئیں۔ خواجہ نظام الدین اولیا نے بیعت کا نام دعوازہ کھول دیا تھا، اور تمام گناہوں
 کو غرق ہوتا ہے، ان سے توبہ کراتے اور اپنے مریدوں میں شامل کر لیتے۔ بادشاہ، فقیر، امیر، وزیر، غرض ہر شخص کو نیکی اور پاکیزگی کی تعلیم دیتے
 اگر میرے کوئی لغزش ہو جاتی تو بیعت کی تجدید کراتے۔ شیخ کی مریدی کی خرم بہشت سے لوگوں کو برائی سے روکے رکھتی۔ عبادت

کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہو گیا تھا۔ مرد، عورت، بوڑھے، فوجیان، بازاری، عامی، غلام اور نوکر سب نماز ادا کرتے تھے۔ ایک گزوں کے شہر سے خیانت پھر تک چند تنہی مقامات پر چوتھے بنا دیے تھے اور چھپر ڈال رکھے تھے۔ کنوئیں کھدوانے، پانی سے بھرے ہوئے گھڑے اور مٹی کے گھڑے رکھوا دیے تھے۔ چٹانیاں بھجوا دی تھیں۔ ہر چوتھے اور ہر چھپڑ میں ایک چوکیدار اور ایک غلام مقرر تھا۔ اگر عرب اور توہر کرنے والے نیک لوگوں کو شیخ کے استاد تک آنے جانے میں، نماز ادا کرنے کے وقت وضو کرنے کے لیے کوئی تردد نہ ہو اور چوتھے اور چھپر میں نفل پڑھنے والے نمازیوں کا جوہر دیکھا جاتا تھا۔ لوگوں میں ارتکاب جرم کے واقعات بہت کم ہو گئے تھے۔ اکثر لوگ چاشت، اشراق، ادابین اور تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب کسی دنیا دار کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتے تھے۔ دنیا اور اہل دنیا کے معاملات کی داستانیں سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ کوئی حملہ ایسا نہ تھا جس میں ایک مہینہ بیس دن کے بعد صلاہا اجتماع اور صوفیوں کی محفل سماع نہیں ہوتی تھی۔ سلطان علاؤ الدین اپنے تمام گھروالوں کے ساتھ خواجہ صاحب کا معتقد ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے گناہوں کو لوگ کفر جانتے تھے اور ان سے متعلق القدر دیکھتے تھے۔ شراب، زنا وغیرہ کا نام تک زبان پر نہ آتا تھا۔ کم تو لے کر رواج کم ہو گیا تھا۔ تصوف اور احکام شریعت کی کتابوں سے لوگوں کو رغبت زیادہ ہو گئی تھی۔ قواعد القلوب، احیاء العلوم، عوارف، کشف المحجوب، شرح تفسیر، رسالہ تفسیری، مرصع العباد، مکتوبات عین القضاۃ، الوریخ ولوریخ (قاضی عیسیٰ الدین ناگہری)، فوائد الفوائد (میر حسن سنہری) کے بہت سے خریدار پیدا ہو گئے تھے۔ کتب فردوسوں سے لوگ سلوک و حقائق کی کتابیں مانگتے پھرتے تھے۔ صوفیوں کی کثرت خریداری کے باعث لونا اور چرمی طشت مانگے ہو گئے تھے۔

قطب الدین غلی | سلطان علاؤ الدین کے بعد قطب الدین غلی تخت نشین ہوا، تو چونکہ اس نے خضر خاں اور شادی خاں کو قتل کی عداوت | کوکے تخت حاصل کیا تھا اور وہ دونوں محبوب الہی کے سریر تھے، اس لیے قطب الدین غلی محبوب الہی سے بلکل رمل اور ان سے دشمنی کرنے لگا۔ اس نے خانقاہ میں امراء کی آمد و رفت بند کرادی اور لنگر کو جو شاہی خرچ ملتا تھا وہ بھی دینا بند کر دیا۔ سلطان نے محبوب الہی کو بیجا کہہ کر ہفتہ میں دوبارہ دہلیس آیا کریں، مگر محبوب الہی نے اسے پسند نہ کیا اور جانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے سستی کرنا چاہی مگر اسے زندگی نے ملت نہ دی اور جلد ہی وہ خسرو خاں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، پھر خسرو خاں بھی تخت سے الگ کر دیا گیا اور اس کی جگہ خیانت الدین تغلق تخت پر بیٹھا۔

محفل سماع | خیانت الدین تغلق اپنے عقیدہ کے رو سے سماع کے خلاف تھا، چنانچہ اس نے ایک عام شاہی حکم جاری کر دیا، جس کے بموجب سماع کو ممنوع قرار دیا گیا، مگر محبوب الہی کے ہاں سماع بدستور جاری رہا۔ جاہ طلب علماء نے بادشاہ کے کان بھرے، چنانچہ بادشاہ نے علماء کا ایک محضر طلب کیا، جس میں سماع پر بحث ہوتی تھی کہ جائز ہے یا ناجائز۔ محبوب الہی بھی اس شریک ہوئے، فاسی گرم بحث ہوئی، آخر سماع کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ بادشاہ نے محبوب الہی کو بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا۔

خیانت الدین کے بعد سلطان محمد تغلق اس کا بانشین بنا۔ وہ بھی محبوب الہی کا بڑا معتقد تھا۔ اسی کے زمانہ میں محبوب الہی کا انتقال ہوا۔

طفوفات خواجہ | فوائد الفوائد، فصل الفوائد، راحت المجمعین اور سیلاولیا، نام سے آپ کے چار طفوفات، یا تصانیف بیان کی جاتی ہیں۔ فوائد الفوائد خواجہ حسن بھری نے مرتب کی، جو محبوب الہی کے نامدار خلیفہ تھے۔ ان طفوفات کو ہر زمانہ میں مقبولیت حاصل رہی۔ امیر خسرو لکھتے تھے کاش میری تمام تصانیف خواجہ حسن سے نامزد ہو جاتیں اور ان کے بدلے میں فوائد الفوائد کا حسن قبول میرے لیے نافع ہو جاتے۔

اس کتاب میں ایسے مضامین درج ہیں جو حضروا، اہل سلوک اور مونس اہل اشد ہیں۔ مرۃ الاسرار کے مصنف عبدالرحمن چشتی اور مشہور مصنف اور ستیاح فرشتہ نے بھی اس کتاب کی بہت تعریف کی ہے۔

افضل الفوائد کے نام سے امیر خسرو نے بھی اپنے مرشد کے طفوفات جمع کیے، مگر یہ کتاب زیادہ مقبول نہ ہوئی۔ خواجہ سید محمد مبارک محبوب الہی کے مرید تھے۔ انھوں نے سیرالاولیا میں اپنے پیر و مرشد کے ارشادات جمع کیے ہیں۔ اس کتاب میں خواجہ گلچین چشت کے حالات بھی درج ہیں۔ محبوب الہی کے طفوفات کتاب کا آخری حصہ ہیں۔

سماع | فوائد الفوائد میں سماع کا ذکر بار بار آیا ہے۔ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ سماع پاک عورتوں میں ہے، لیکن نصیب ہر ایک نہیں اس سے تحریک قلب ہوتی ہے۔ اگر یہ تحریک یاد الہی کے لیے ہے تو مستحب ہے اور اگر نسا کی طرف مائل ہو تو حرام ہے۔ سماع کے لیے ذیل کی شرطیں لازمی ہیں:

- ۱۔ سنانے والا لڑکا یا عورت نہ ہو۔
- ۲۔ جو چیز سنائی جائے وہ فواحش اور بُرائی سے پاک ہو۔
- ۳۔ صرف خدا کے لیے سنا جائے، تفریح کے لیے نہیں۔
- ۴۔ آلات موسیقی یعنی چنگ، رباب اور دوسرے مزامیر نہ ہوں۔
- ۵۔ سماع میں عزتیں شریک نہ ہوں۔

مرض الموت | ۲۵ء میں آپ علیل ہو گئے۔ چونکہ ہمیشہ ریاضت و مجاہدہ میں لگے رہتے تھے اور اکثر روزہ سے رہتے تھے، اس لیے جسمانی طور پر پہلے ہی کمزور تھے، بیماری نے اود لاغر بنا دیا، پھر یہ کہ عمر مبارک نوے برس کے قریب ہو چکی تھی، چنانچہ بیماری کے دنوں میں کمزوری سرعت سے بڑھنے لگی۔ دنات سے چالیس روز قبل کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ خدا کی طرف بھی مطلق توجہ نہ فرماتے تھے۔ جیسا کہ پہلے خواجہ بندہ نواز کا بیان نقل کیا جا چکا ہے۔ خواجہ صاحب کی آنکھیں ہمیشہ نازک رہتی تھیں اور اکثر روتے رہتے تھے، کثرتِ گریہ سے چہرے پر زخم جیسے نشان پڑ گئے تھے۔ غلات کے ان دنوں میں رونے کی کیفیت اور زیادہ شدت اختیار کر گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری رہنے لگے۔ جب کھانے پینے کے لیے اصرار کیا جا، تو فرماتے:

کسی کبر و شتان، حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باشند و طعام دنیا چگونہ۔

جو مرض الموت کی شدت ہوئی تو آپ سے دعا پینے کے لیے اصرار کیا گیا، مگر آپ نے نہ پی اور فرمایا:

”درومند عشق را دار و بجز دیدار نیست“

سلطان محمد تغلق نے خواجہ صاحب کی بیماری کو برص قرار دیکر اپنا شاہی طبیب آپ کے علاج کے لیے بھیجا، ساتھ ہی کلا بھیجا کہ مجھے بھی آپ کی عیادت کا اشتیاق ہے اگر اجازت ہو تو میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہوں گا۔
جب طبیب آیا اس وقت خواجہ صاحب پر غشی کی حالت طاری تھی اور وہ رہ کر بے ہوشی کے دوڑے پڑتے تھے۔
جب ہوش آتا تو دریافت فرماتے میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں۔ جب عرض کیا جانا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے تو کمر نماز پڑھنے لگ جاتے۔

وصال کے روز فکرمیں خرد و نوش کی جتنی چیزیں تھیں، سب غراب میں تقسیم کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گرفت نہ ہو۔
آپ نے سید حسین کرمانی سے فرمایا: میں نے اقبال سے کہا تھا کہ نگر خانہ میں کوئی چیز باقی نہ رکھے، سب تقسیم کر دے ورنہ تو ذمہ وار ہوگا، جا کر دیکھو کہ ایسا کیا گیا ہے یا نہیں۔ خادم نے کچھ غلہ درویشوں کے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ جب خواجہ صاحب کو خبر دی گئی، کہ تھوڑا سا غلہ بچا کر رکھ لیا گیا ہے تو بہت ناخوش ہوئے، فرمایا انبار خانوں کے دروازے توڑ دو اور زمین کی اس ریت (غلے) کو ٹاٹا اور ہر ترشہ خانہ میں جھاڑو پھیر دو۔ چنانچہ اس ارشاد پر عمل کیا گیا۔

جب شاہی طبیب خواجہ صاحب کی چار پائی کے قریب آیا اس وقت انھوں نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور عالم سکوت میں تھے۔ طبیب نے نبض پر ہاتھ رکھا تو آپ نے آنکھیں کھول دیں۔ آپ کو بتایا گیا کہ سلطان نے اپنا شاہی طبیب آپ کے علاج کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے پرسن کر کچھ جواب نہ دیا اور خاموشی سے طبیب کے چہرے پر نظروں جمائے رکھیں پھر دم ہی آواز سے فرمایا :

”درومند عشق را دار و بجز دیدار نیست“

وفات سے تھوڑی درمیشیر تقیمہ خاص سے بعض اشیاء نکالیں اور مختلف خلفاء کو عنایت فرمائیں اور انھیں خاص خاص مقامات پر جانے کا حکم دیا۔ خلیفہ اعظم شیخ نصیر الدین جلاغر دہلی کو باگج شکر کا عطا کردہ خزانہ، مصلحان کا سہ چوبیس اور قسیم دس کر حکم دیا۔ شمار اور دہلی بایر بود و جانے مردم بایر کشید۔

شیخ رکن الدین سے | غیاث الدین تغلق سے شیخ ابوالفتح رکن الدین کے ہست اچھے مراسم تھے۔ بادشاہ بھی ان کا بے حد
آخری ملاقات | حقیقت مند تھا۔ شیخ متان سے انھیں ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ غیاث الدین کے بعد جب سلطان محمد تغلق تخت پر بیٹھا تو شیخ رکن الدین سے اس نے بھی تعلقات قائم رکھے۔ شیخ رکن الدین بادشاہ سے ملنے کے لیے اکثر دہلی آیا کرتے تھے۔ جن دنوں خواجہ نظام الدین مرض الموت میں مبتلا تھے ان دنوں شیخ رکن الدین بادشاہ سے ملنے دہلی آئے اور

۱۰ فیچر یک مہینہ شیخ ناصر الدین کے فرزند شاہ شیخ باغ الدین نے لکھا کہ ہوتے تھے۔ آپ مٹا دیں گے تھے۔ بڑے پاپے کے بزرگ اور دلی اثر رکھتے ہیں۔

خواجہ صاحب کی بیماری کا سن کر ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت خواجہ صاحب عالم تحریر میں تھے۔ مریدوں کو پریشانی ہوئی کہ اس حالت میں دونوں کی ملاقات کیسے ہو، لیکن شیخ کے آنے پر خواجہ صاحب کا تحیر وود ہو گیا اور شیخ رکن الدین کو دیکھتے ہی تعظیم کے لیے چار پائی سے نیچے اترنے لگے مگر کزدی کے باعث اتر نہ سکے اور رکن الدین کو چار پائی پر بیٹھنے کو کہا مگر شیخ صاحب نے تعظیماً آپ کی چار پائی پر بیٹھنے سے گریز کیا۔ تب ایک کرسی لائی گئی اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔

شیخ رکن الدین نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا: "انبیاء کو موت اور زندگی کا اختیار دیا جاتا ہے اور اولیا چونکہ انبیاء کے جانشین ہوتے ہیں اس لیے انھیں بھی زندگی اور موت کا اختیار مل جاتا ہے۔ میری خواہش تھی کہ آپ کچھ دن اور دنیا میں رہتے تاکہ ناقصوں کو کمال تک پہنچا سکتے۔"

خواجہ محبوب الہی نے یہ الفاظ سنے تو آنکھوں میں آنسو بھرنے لگا، فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرما رہے ہیں، نظام! تم سے ملنے کا بڑا شوق ہے۔
شیخ رکن الدین نے یہ جواب سنا تو ان پر بھی گریہ طاری ہو گیا۔ اس موقع پر جو لوگ حاضر تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔

ہند مرید ہر دیو کی ذاتِ ربی میں خواجہ نظام الدین کے آخری وقت کے متعلق لکھا ہے کہ ساری رات یہی حالت رہی کہ پیش آتا تھا اور پھر شمشیری طاری ہو جاتی تھی۔ ہوش کی حالت میں حضرت کچھ فرماتے تھے، مگر آذان کی آواز کی وجہ سے سننے سے محروم رہ جاتے تھے۔ صبح کی نماز پڑھ کر ہم سب پھر حاضر خدمت ہو گئے اور ہم نے سنا کہ حضرت نے صبح کی نماز بھی کئی دفعہ پڑھی اور خواجہ سید محمد امام کو قریب بلا کر کان میں کچھ فرمایا۔

وفات | بعد ازاں حضرت نے فرمایا حضرت شیخ العالم تشریف لائے ہیں، مجھے تعظیم کے لیے اٹھاؤ۔ ہم سب اُسے بڑھتے ہوئے حضرت کو سہارا دے کر اٹھایا جائے، چانک حضرت پر سکوت طاری ہو گیا اور سانس کی حرکت بھی بند ہو گئی۔ اس وقت ہم سب جاں گئے کہ صبح غروب ہو گیا، حالانکہ وقت چاشت کا تھا اور سورج آسمان پر تیزی سے چمک رہا تھا اور چہار شنبہ ۸ ربیع الآخر ۸۵۷ھ کو وفات پائی، ہم سب کی حالت پہلے تو سکنت کی سی ہو گئی، جو کھڑا تھا وہ دم بخود اسی طرح کھڑا رہا اور جو بیٹھا تھا وہ بیت کی طرح جس و حرکت بیٹھا رہ گیا۔ اقبال، جشدر اور عبدالرحیم کی بے قراری حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ خواجہ سید محمد امام اور قاضی سید محمد الدین کاشانی اور خواجہ سید موسیٰ اور سید حسین کمانی وغیرہ مخلصین خاص بہت زیادہ اندوہگین اور مضطرب تھے۔ تلف بھی روز ہے تھے مگر کوئی شخص

نہ جب نماز کا وقت آتا خواجہ صاحب ایک ہی وقت کی نماز کئی دفعہ پڑھتے، پھر بھی تسکین نہ ہوتی۔

۱۔ "اخبار الصالحین" اور بعض دوسری مستند کتابوں میں تاریخ وفات ۱۸ ربیع الآخر بتائی گئی ہے مگر "درم صوفیہ" مطبوعہ مطبع مسافر، عظیم گڑھ ۱۳۲

۱۰۶، مطبع الاولیٰ قمریہ ہے۔ جو غالباً کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے۔

صبر و ضبط کی حد سے آگے نہ بڑھتا تھا یعنی حج حج نہ کر کوئی نہ روٹا تھا۔

لحد کی تیاری | اچانک اطلاع ملی کہ سلطان محمد تغلق آیا ہے اور حضرت رکن الدین سرمدی بھی تشریف لائے ہیں۔ سلطان نے حضرت کے ہاتھ کے قریب آکر چہرہ مبارک کھول کر زیارت کی اور بہت رویہ پھر بڑھا دین کا انتظام کہاں ہو گا۔ سید حسین کرمانی نے آگے بڑھ کر بادشاہ سے حضرت کی وصیت کا ذکر کیا اور تالاب کے اندر دفن کرنے کی تجویز بادشاہ کو سنائی۔ بادشاہ نے اسے پسند کیا اور حکم دیا کہ احمد یاز خواجہ یہاں شاہی مزدوروں کے لیے فوراً انتظام کرے۔ یہ سن کر میں اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کو گیا۔ وہاں سے مزدوروں کو لایا اور تھوڑی دیر میں تالاب بھر دیا گیا۔ وہاں قبر تیار کر دی گئی۔

حضرت شیخ رکن الدین سرمدی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بادشاہ کے علاوہ ان لوگوں نے بھی میت کو کندھا دیا جو خواجہ صاحب کی زندگی میں ان کے مخالف تھے۔ یہ غالباً بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا۔

محبوب الہی | حضرت کے خلفاء کی فہرست بہت طویل ہے۔ مشہور خلفاء یہ ہیں: شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی، شیخ قطب الدین کے خلفاء | منور، شیخ حسام الدین طنائی، شیخ برہان الدین غریب، شیخ حسام الدین صرختہ، شیخ انخی سراج الدین، خواجہ شمس الدین ادری، شیخ شرف الدین بولعی شاہ قلندر، شیخ منتخب الدین۔

خواجہ نصیر الدین چراغ نے دہلی، پنجاب، گجرات اور اودھ میں رشد و ہدایت کی شمع جلائی۔ شیخ انخی سراج الدین نے بہار، بنگال اور آسام کے اطراف و کنار میں شمع ہدایت روشن کی۔ برہان الدین غریب نے دکن کو اپنے فیوض و برکات سے روشن کیا۔ غرض ان سب حضرات کرام نے ہندوستان کے مختلف گوشوں کو ضیائے اسلام سے منور کیا۔

محبوب الہی کے | سیرالاولیا وغیرہ کتب قدیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ محبوب الہی کو اپنے خلفاء میں پانچ بہت زیادہ عزیز تھے۔ پانچ پیارے | خواجہ حسین کرمانی، خواجہ سید محمد امام، خواجہ سید رفیع الدین ارون، امیر خسرو اور امیر حسنی۔

حضرت امیر خسرو اور حضرت سید رفیع الدین ارون اور حضرت سید حسین کرمانی اور حضرت خواجہ حسن علاء حسنی کو خلافتیں تو ملی تھیں، مگر یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کی بیعت کرتے تھے یا نہیں۔ مگر حضرت خواجہ محمد امام کی بابت سیرالاولیا میں تفصیل سے لکھا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ نے صرف انہی کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ حضرت سلطان المشائخ کی موجودگی میں لوگوں سے بیعت لیں اور جب کہیں کسی مجلس کا بلاوا آتا تھا تو حضرت سلطان المشائخ انہی کو اپنا نائب مقام بنا کر بھیجتے تھے اور اپنی مجلس میں بھی خواجہ سید محمد امام ہی کو سب سے اونچی جگہ بیٹھنے کے لیے عطا فرماتے تھے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ خواجہ سید حسین کرمانی | سیرالاولیا میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ سید حسین کرمانی کو حضرت سلطان المشائخ کا مندر بولا بیٹا سمجھا جاتا تھا

اور وہ تمام خلفاء کی عرض و مرض حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ خلافت نامے بھی عموماً انہی کے قلم سے لکھوائے جاتے تھے۔ خواجہ حسین کرمانی بہت جام مزرب تھے۔ سادات اور صوفیائے کرام کے رواج کے موافق لباس پہنتے تھے۔ مگر لباس کا پٹا نہایت قیمتی اور اعلیٰ ہوتا تھا۔ اور پان بھی بہت کھاتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کسی وقت ایک پان دس روپے قیمت میں ملتا تب بھی

اسی قیمت میں بابا نے کراستعمال کرتے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ کی وفات کے بعد بہت عرصے تک زندہ رہے یعنی حضرت کا وصال ۷۵۰ھ میں ہوا تھا اور یہ ۷۵۲ھ تک زندہ رہے تھے۔ سیرالاولیاء کے صفحہ ۲۲۲ پر یہ بھی مذکور ہے کہ جب خواجہ جہاں احمد یا سلطان محمد تخلق کا وزیر اعظم ہو گیا، جس نے حضرت سید حسین کرمانی کا قرب حضرت سلطان المشائخ کی مجلس میں دیکھا تھا تو اُس نے سید حسین کرمانی سے درخواست کی کہ آپ بھی دیوگیر میں تشریف لائیے اور میرے پاس قیام کیجیے، کیوں کہ سلطان محمد تخلق ان دنوں دیوگیر (دولت آباد) میں رہتا تھا۔ سید صاحب نے جواب دیا میں اس شرط پر وہاں آؤں گا کہ پٹالباس نہیں بدلوں گا اور کوئی نوکری قبول نہیں کروں گا۔ سلطان محمد تخلق کے وزیر اعظم خواجہ جہاں احمد یا نے ان شرطوں کو قبول کیا اور سید وہاں سے دولت آباد تشریف لے گئے اور وہاں مقیم رہے۔ ۲۱ شعبان ۷۵۲ھ جمعرات کے دن فوج کی بیماری میں وفات پائی اور اپنے والد حضرت مولانا خواجہ سید محمد کرمانی کے مزار کے قریب دفن کیے گئے۔

۲۔ خواجہ سید محمد ماسم | ان کا تذکرہ راجکمار ہر دیو عرف احمد یا ز خواجہ جہاں کی کتاب چہل روزہ میں بہت تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ سیرالاولیاء کے مصنف نے جو حالات ان کے اور ان کے بھائی خواجہ سید موسیٰ کے لکھے ہیں اُن سے پوری طرح ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں بھائی حضرت سلطان المشائخ کے مقبول پیاروں میں تھے۔

۳۔ خواجہ سید رفیع الدین ہارون | سیرالاولیاء کے صفحہ ۲۰۹ پر لکھا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ اپنے پوتے خواجہ سید رفیع الدین ہارون سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب تک وہ دسترخوان پر نہ آجاتے تھے کھانا شروع نہ کرتے تھے اور ان کے آنے کا انتظار کرتے رہتے تھے اور چونکہ خواجہ سید رفیع الدین ہارون کو تیرکمان وغیرہ فنون سپہ گری سے رغبت تھی اس واسطے حضرت ان کی دجوئی کے لیے جب ان سے مخاطب ہوتے تھے تو سپاہیانہ مشق کی باتیں کرتے تھے اور اپنی زندگی میں ان کو اپنے خطیر اند خانقاہ کامتولی اور منتظم بنا دیا تھا۔ ان کا مزار حضرت سلطان المشائخ کے بائیں گوشہ مشرق وجنوب میں ہے۔ قریب ہی ان کے دادا حضرت خواجہ سید صالح کا مزار ہے۔

۴۔ امیر خسرو | امیر خسرو کا ذکر اسی باب میں پہلے پہنچا ہے۔ سیرالاولیاء اور بعض دوسری کتابوں میں ان کے جزالات درج ہیں ان کا اقتباس یہ ہے کہ

امیر خسرو کے والد کا نام امیر سیف الدین محمود تھا جو لاجپور نسل کے ترک تھے۔ امیر خسرو سنہ ۷۵۰ھ میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت اس کے تانا رادت عرض کی عمر ۱۶ برس کی تھی۔ باپ نے ان کا نام ابو الحسن رکھا تھا۔ جب پیدا ہوئے تو اُن کے والد ان کو کپڑے میں لپیٹ کر بڑوس کے ایک مجذوب کے پاس لے گئے۔ مجذوب نے ان کو دیکھ کر کہنا یہ بچہ تو خاقانی سے دو قدم آگے بڑھ جائے گا۔ ہوش سنبھالا تو حضرت سلطان المشائخ کے مرید ہو گئے۔ اُس وقت انھوں نے ایک شعر کہا تھا:

مفتخ از دے بسلامی نتم خواجہ نظام ست و نظامی نتم

(حضرت کی غلامی سے مجھے فخر ہے میرے خواجہ نظام ہیں اور میں نظامی ہوں)

جس وقت سے حضرت امیر خسرو نے پیشتر کیا تھا حضرت سلطان المشائخ کے مریدوں میں اپنے آپ کو نظامی کہنے کا ایک خاص جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔

حضرت سلطان المشائخ نے ایک روز امیر خسرو سے فرمایا تم اپنی نفلوں میں اصفہانی شعراء کا رنگ اختیار کرو، یعنی عشق و محبت کا رنگ تمہارے کلام میں زیادہ ہونا چاہیے۔ حضرت نے اس کی فوراً تعمیل کی اور اس سے ان کے کلام کو بہت زیادہ عذوبت ہوئی۔ ایک روز امیر خسرو نے اپنا کلام حضرت کو سنایا تو حضرت نے خوش ہو کر فرمایا: مانگ کیا مانگتا ہے؟ امیر خسرو نے عرض کی: اپنے کلام میں شیعہ بنی چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا میری چار پائی کے نیچے شکر سے بھرا ہوا ایک تھال رکھا ہے وہ اٹھا کر لا۔ امیر خسرو نے اس کو پیش کیا۔ حضرت نے تھوڑی شکر امیر خسرو کو اس میں سے کھلائی اور فرمایا یہ تھال اپنے سر پر رکھ۔ چنانچہ اس وقت سے حضرت کے کلام میں عجیب لذت اور شیرینی پیدا ہو گئی۔

حضرت امیر خسرو نے اپنا دیوان "تحفة الصبغ" اور دوسرا دیوان "نہایت الکمال" مولانا رفیع الدین پانچہ کے والد مولانا قاضی معز الدین پانچہ کی معرفت حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں پیش کرایا۔ اس کے بعد سے امیر خسرو کی حاضری حضرت کی خدمت میں ہونے لگی اور حضرت نے ان کو محرم راز بنانے کا شرف عطا فرمایا، یہاں تک کہ پھر امیر خسرو جس کسی مضمون کی کوئی نئی کتاب لکھتے تھے، حضرت کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے تھے۔ حضرت اس کو دیکھ کر کبھی برکت کی دعا فرماتے تھے اور کبھی کسی مضمون پر اعتراض بھی کرتے تھے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصلاح مد نظر ہوتی تھی۔

حضرت امیر خسرو دن بھر بادشاہوں کی صحبت میں رہتے تھے۔ رات کو اپنے گھر میں ہوتے تو قرآن مجید کے سات باروں کی تلاوت کرتے اور تہجد ادا فرماتے تھے یا حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں شب باشی کرتے تو حضرت کے ساتھ شب بیداری کرتے تھے۔ ایک روز امیر خسرو نے سلطان المشائخ سے عرض کی آج کل تہجد کے وقت بہت روٹا ہوا ہے، ارشاد ہوا خدا کا شکر ہے کہ اب کچھ کچھ ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے۔

حضرت سلطان المشائخ خاص اپنے ہاتھ سے خطوط لکھ کر بھیجا کرتے تھے جن کے اندر بے ہوا اور بیش قیمت باتیں ہوتی تھیں ایک دفعہ حضرت نے امیر خسرو سے خطاب فرمایا:

"میں سب سے تنگ ہو جاتا ہوں، مگر اے ترک تجھ سے کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ دوسری بار فرمایا کہ میں سب سے تنگ ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی مگر سوائے تیرے اے ترک۔ ایک دفعہ حضرت نے امیر خسرو سے قہقہے میں فرمایا میری سلامتی کی دعا مانگ کر تیری سلامتی میری سلامتی پر منحصر ہے۔ کیونکہ تو میرے بعد جلد ہی دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور یہ بھی دعا کر کہ لوگ تجھ کو میرے قریب دفن کریں، اور انشاء اللہ ایسا ہی ہو گا۔

امیر خسرو نے یہ بھی کہا کہ میرے حضرت مجھے ہمیشہ "ترک" فرمایا کرتے تھے اور جتنے خطوط میرے نام لکھتے تھے، ان کے شروع میں ترک اللہ" لقب تحریر فرماتے تھے۔

ایک روز کا ذکر ہے حضرت نے فرمایا: میں نے خواب میں حضرت شیخ بہاؤ الدین کو دیکھا کہ وہ میرے پاس تشریف لائے ہیں۔ اسی وقت تو دا میر خسرو، دماں آیا اور معرفت کے نکات بیان کرنے لگا۔ یہ ایک صالح مؤمنان نے صبح کی اذان گئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ پھر ارشاد ہوا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ تجھ کو میں نے ایسے مقام میں دیکھا۔ تجھ کو چاہیے کہ بزرگوں کے کلمات ہر وقت اپنے سامنے رکھا کرے۔ اس کے بعد اپنی خاص ٹوپی سنگائی اور میرے پر سر رکھی۔

ایک روز حضرت نے اپنی زبان مبارک سے میری نسبت یہ رباعی ارشاد فرمائی:

خسرو کہ بہ نظم و نثر مثلش کم ملک سخن آن خسرو راست
آن خسرو راست ناصر خسرو نیست زیرا کہ خدا نے ناصر خسرو راست

۵۔ امیر حسن علاء السنجرئی | سیرالاولیا کے صفحہ ۳۰۶ سے ۳۰۷ تک حضرت خواجہ حسن علاء السنجرئی کے حالات درج ہیں جن میں حضرت سلطان المشائخ کی اس خاص توجہ کا ذکر ہے جو خواجہ حسن پر حضرت کی تھی۔ مصنف سیرالاولیا نے یہ بھی لکھا ہے کہ حسن علاء السنجرئی نے جو ملفوظات حضرت سلطان المشائخ کے فوائد الفوائد کے نام سے جمع کیے تھے۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ حسن نے وہی الفاظ نقل کیے تھے جو حضرت کی زبان سے نکلے تھے اس لیے یہ کتاب گھر گھر مقبول ہوئی۔ حسن علاء السنجرئی انھوں نے اپنے کلمے ہونے ملفوظات حضرت سلطان المشائخ کو دکھاتے تھے اور حضرت اپنے قلم مبارک سے ان کو کبھی کبھی درست بھی فرماتے تھے۔ حضرت خواجہ حسن ساری عمر مجتہد رہے شادی نہیں کی اور آخر عمر میں دولت آباد تشریف لے گئے اور وہیں انتقال ہوا۔

سلسلہ نظامیہ کی اب اس سلسلے کی گزشتہ دورہ حیات بیان کی جاتی ہے۔ محبوب الہی کے خلفا میں صرف تین چار بزرگ اشاعت | ایسے گزرے ہیں جن سے نظامیہ سلسلے کو بہت ترقی ہوئی اور یہ بات ہر بزرگ کے زمانے میں پائی جاتی تھی کہ اولاد سے سلسلہ نہ پھیلتا تھا بلکہ خلفاء سے چلتا تھا۔ حضرت خواجہ صاحب الجمیری کے بہت سے خلفا بھی تھے اور فرزند بھی تھے۔

مگر سلسلہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے پھیلا اور حضرت خواجہ قطب صاحب کے بھی خلفا بہت تھے لیکن سلسلے کو ترقی بہا دینے والے تین بزرگ ہوئے: ایک حضرت مخدوم جمال الدین ہانسوچی جن سے جمالیہ سلسلہ چلا۔ دوسرے حضرت سلطان المشائخ جن سے نظامیہ سلسلہ جاری ہوا۔ تیسرے حضرت مخدوم علاؤ الدین علی احمد صاحب جن سے صابریہ سلسلہ جاری ہوا۔ اسی طرح حضرت مخدوم سلطان المشائخ کے بھی بہت سے خلفا تھے۔ لیکن سلسلے کو بڑھانے والے صرف دو بزرگ سب سے نمایاں رہے: ایک حضرت مخدوم نصیر الدین محمد چرخ دہلی اور دوسرے حضرت مخدوم انجی سراچ۔ حضرت چرخ دہلی سے نظامیہ سلسلہ جاری ہوا۔ چارلس سراجیہ سلسلہ زیادہ تر صوبہ بہار و بنگال اور آسام میں پھیلا اور حضرت خواجہ سالار بن بن سے نظامیہ سلسلہ چین میں پھیلا اور حضرت چرخ دہلی کے ذریعے پنجاب، راجستھان، مہاراج، دکن کے علاقوں میں سلسلے کی اشاعت ہوئی۔

نظامیہ سلسلے | محل حکومت کے آخری دور میں حضرت مولانا نظام الدین اوندنگ آبادی کے فرزند حضرت مولانا فضل الدین صاحب آبادی کے مجتہد و سے دہلی میں تشریف لائے جو نظامیہ سلسلے کے مجدد ثابت ہوئے۔ ان کے زمانے تک نظامیہ نصیریہ سلسلہ

تمام ہندوستان میں ناگلیز نہیں ہوا تھا، صرف دکن میں حضرت بندونوز سید محمد سید راز سے سلسلہ پھیلا تھا اور گجرات میں حضرت شیخ کمال الدین علامہ کے ذریعے سلسلے کی اشاعت ہوئی تھی۔ لیکن حضرت مولانا فخر صاحب نے دہلی میں بیٹو کو اس سلسلے کی اشاعت کا بہت بڑا کام کیا۔ ان کے زمانے میں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی بہت بڑے عالم اور جگت آستانہ عالم دہلی میں موجود تھے، جن کو حضرت مولانا فخر صاحب کی ترقی اچھی معلوم نہ ہوئی اور انہوں نے ایک رسالہ لکھا، جس میں یہ اعتراض تھا کہ چشتیہ سلسلہ حضرت علیؑ تک متصل نہیں ہوتا، کیوں کہ حضرت خواجہ حسن بصریؒ حضرت علیؑ کے زمانے میں بہت کم عمر تھے اور کم عمری میں ان کو روحانی خلافت کیوں کر مل سکتی تھی؟ اس کے جواب میں حضرت مولانا فخر صاحب نے ایک مختصر اور محققانہ رسالہ عربی زبان میں فخر الحسن کے نام سے لکھا اور عالمانہ انداز سے ثابت کر دیا کہ حضرت خواجہ حسن بصریؒ حضرت علیؑ کے زمانے میں کم عمر نہیں تھے بلکہ روحانی خلافت کی اہلیت رکھتے تھے۔ اس کتاب کے شائع ہوتے ہی دہلی اور ہندوستان کے علماء اور مشائخ میں حضرت مولانا فخر صاحب کی دیرمچ گئی اور دور دور سے اہل علم ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ حضرت مولانا فخر صاحب کی روحانی تعلیم ایسی عجیب و غریب تھی کہ ان کے خلفا جہاں بھی گئے نظامیہ سلسلے کو چار چاند لگا کر روشن کر دیا۔ چنانچہ پنجاب میں حضرت مولانا نور محمد صاحب ہماروٹی کو بھیجا گیا، جن سے سارے پنجاب متور ہو گیا اور آج تونسہ شریف، چاچڑاں شریف، سیال شریف، اکوڑہ شریف اور جلال پور شریف وغیرہ ناواقعیں حضرت مولانا نور محمد صاحب ہماروٹی کے فیض سے روشن ہیں۔ روہیل کھنڈ میں حضرت مولانا شاد نیا ز احمد صاحب نیا ز بیلوی نے نظامیہ سلسلہ چمکایا اور پھیلا دیا۔ دہلی میں حضرت حاجی لال محمد صاحب اور حضرت حافظ لال صاحب سے سلسلے کی بڑی اشاعت ہوئی۔ جے پور میں حضرت مولانا ضیاء الدین تشریف لے گئے اور تمام راجپوتانہ کو روشن کر دیا۔ حضرت مولانا فخر صاحب کے فرزند حضرت میاں قطب الدین صاحب تھے اور ان کے فرزند حضرت میاں نصیر الدین کالے صاحب تھے۔ ان سے بھی سلسلہ چلا تھا، مگر زیادہ تر ترقی حضرت مولانا فخر صاحب کے خلفاء سے ہوئی۔

حضرت مولانا نور محمد صاحب ہماروٹی کے خلیفہ حضرت شاہ سلیمان صاحب تونسوی ہوئے، جن کے جانشین حضرت خواجہ اللہ بخش صاحب تھے، وہ ان کے جانشین حضرت نافظ تونسوی صاحب تھے اور ان کے جانشین حضرت حامد صاحب تھے اور ان کے جانشین حضرت مولانا محمد علی صاحب ہوئے۔

حضرت مولانا شاہ سلیمان صاحب کے بہت خلفاء ہوئے جن میں حضرت مولانا شمس الدین صاحب سیالوٹی نے سلسلے کو بہت بڑھایا، جن کے ایک خلیفہ گوردہ راولپنڈی میں حضرت مولانا سید میر علی شاہ صاحب تھے، جن کے فرزند حضرت مولانا سید غلام محمد الدین صاحب ہیں اور دوسرے خلیفہ میر سید حمید شاہ صاحب تھے، جن کا مزار جلال پور پنجاب میں ہے۔ ان کے سجادہ نشین حضرت مولانا پرفیصل شاہ صاحب ہیں، لیکن حضرت شاہ سلیمان صاحب تونسوی کے فرزند حضرت خواجہ اللہ بخش صاحب نے سلسلے کو اتنا پھیلا دیا کہ حضرت شاہ سلیمان صاحب تونسوی کے خلفاء ان کے زمانے تک اتنا سلسلہ نہیں پھیلا سکے تھے۔

چاچڑاں۔ راستہ اول پور میں حضرت مولانا نور محمد صاحب ہماروٹی کے خلیفہ حضرت قاضی محمد عاقل صاحب تھے۔ ان کے

جانشین حضرت خواجہ غلام فرید صاحب ہوئے، جن سے نظامیہ سلسلے کی بہت زیادہ اشاعت ہوئی۔ ان کے جانشین حضرت محمد بخش صاحب ہوئے۔

ہمارا دل شریف میں جہاں حضرت مولانا نور محمد صاحب کا مزار ہے وہاں بھی ریاست بہاولپور نے جاگیریں دی ہیں۔ اس سلسلے حضرت مولانا نور محمد صاحب ہاروی کی اولاد میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو سلسلے کو ترقی دیتا۔

گجرات میں حضرت شیخ کمال الدین غلام کی اولاد جب تک دنیا داری سے الگ رہی سلسلہ بھینٹا رہا۔ دکن میں حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی درگاہ میں بھی ایک لاکھ روپے کے قریب جاگیر ہے۔ اس لیے وہاں بھی سلسلے کی اشاعت کا کام ڈک گیا ہے اور ناقابل اظہار خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اورنگ آباد میں بھی ایک بڑی جاگیر ہے جو حضرت میاں کوٹے صاحب کی اولاد کے قبضے میں ہے، اس لیے وہاں بھی سلسلے کی اشاعت کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ کیوں کہ جاگیر کی مقدمہ بازیوں کے سبب کسی کو اس طرف متوجہ ہونے کا وقت نہیں ملا۔

نظامیہ سراجیہ سلسلہ | حضرت مخدوم انجی سراج کا مزار مانوہ بنگال میں ہے۔ ان کے سلسلے کی یوپی اور بہار اور بنگال اور آسام میں بہت سی خانقاہیں ہیں، مگر سلسلے کی اشاعت سب سے زیادہ بھلوار شریف کے سجادہ نشین حضرت مولانا محی الدین کے ذریعے سے ہوئی۔ کٹرہانک پورا درہسرم وغیرہ مقامات میں بھی نظامیہ سراجیہ سلسلے کے مشائخ سلسلے کی اشاعت کر رہے ہیں۔ سلون ضلع رائے پور میں بھی ایک بڑی خانقاہ نظامیہ سراجیہ سلسلے کی ہے، جہاں جاگیر نے غفلت اور بے حسی پیدا کر دی ہے۔

الغرض مولانا فخر صاحب سلسلہ نظامیہ کے مجدد تھے اور آج کل تمام ہندوستان میں نظامیہ سلسلے کی ترقی اور رونق حضرت مولانا فخر صاحب کی روحانیت سے وابستہ ہے۔

صفی پور ضلع آناو میں بھی نظامیہ سلسلے کی بہت بڑی خانقاہ ہے اور یوپی میں صفی پوری مشائخ کے ذریعے نظامیہ سلسلے کی بہت اشاعت ہوئی ہے اور حیدر آباد دکن میں بھی حضرت مولانا فخر صاحب کے خلفاء کی شاخیں موجود ہیں، جن سے نظامیہ سلسلہ سارا دکن میں پھیل رہا ہے۔ حضرت شاہ سلیمان تونسوی کے ایک خلیفہ حضرت حافظ محمد علی صاحب خیر آبادی تھے، جن کا مزار خیر آباد ضلع میتاپور میں ہے۔ ان کے جانشین حضرت حافظ محمد اسلم صاحب بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کے اعدان کے جانشین میاں امتیاز حسین صاحب ہوئے تھے۔ حضرت حافظ محمد علی صاحب خیر آبادی کے خلفاء حیدر آباد میں بڑے بڑے کامل گزرے ہیں، جن میں ایک خلیفہ مولانا حسن اللہ صاحب تھے، جنہوں نے رسالہ فخر الحسن کی ایک ضخیم شرح عربی زبان میں القول المستحسن کے نام سے لکھی تھی اور شائع کی تھی۔ بارہ جلدیں خدابل بیت کی لکھی تھیں، جن میں سے کئی شائع ہو چکی ہیں اور باقی قلمی ہیں اور دوسرے خلیفہ حضرت حافظ محمد علی صاحب خیر آبادی کے حضرت حبیب علی شاہ صاحب حیدر آباد میں آباد تھے۔ ان سے بھی یہ سلسلہ بہت پھیلا اور میرے خلیفہ حضرت سردار بیگ صاحب تھے۔ ان سے بھی حیدر آباد دکن میں نظامیہ سلسلے کی بہت اشاعت ہوئی، مگر ان میں سے کوئی بھی جاگیر دار نہیں ہے۔

آستانہ عالیہ اور حضرت سلطان المشائخ خواجہ سید نظام الدین اولیا محبوب الہی کا مزار جہاں ہے، اس کے اطراف میں دیگر عمارتیں چاروں طرف کی کئی میل تک بے شمار قبریں ہیں، کیونکہ یہ عقیدہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ جو شخص حضرت سلطان المشائخ کے جوار اور پڑوس میں دفن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے گا۔ آستانہ عالیہ اور اس کے قریب جوار کی چند مشہور قبروں کا حال درج ذیل ہے :

حضرت کے مزار کے شرق میں آدھ میل کے فاصلے پر جینا دریا کے کنارے شہنشاہ ہمایوں کا مقبرہ ہے، جس کے گوشہ شرق و شمال میں حضرت سلطان المشائخ کی خانقاہ ہے اور اس خانقاہ کے غرب میں حضرت سید شمس الدین اوتارا دتہ کا مزار مبارک ہے جو حضرت سلطان المشائخ کے زمانے میں تھے اور اسپین کا مشہور سیاح ابن بطوطہ بھی ان سے ملا تھا۔ یہاں منت ماننے والے لوگ چاندی کے پتے چڑھاتے ہیں اور مچھلی پکا کر نیا زولواتے ہیں۔ اس مزار اور مقبرہ ہمایوں کے قریب جنوب و غرب میں عرب سرانے ہے، جہاں ہمایوں بادشاہ کی بیوی نے عربوں کو آباد کیا تھا، جو ہمایوں کی قبر پر قرآن شریف پڑھتے تھے۔ اب یہ سرائے دیران ہو گئی ہے۔ عرب لوگ سب رنگے یا دہلی جا کر آباد ہو گئے اور غیر مسلم باشندے قریب کی نئی آبادی جنگ پورے میں چلے گئے۔ عرب سرانے کے گوشہ شمال و غرب میں حلیمہ کا باغ ہے۔ یہاں عیسیٰ خاں کا مقبرہ واحد ایک مسجد بھی ہے۔ عیسیٰ خاں شیرشاہ سوری کے اُمرا ہیں تھا۔ عرب سرانے کے غرب اور تھرا کی شُرک کے شرق میں عربوں کا قبرستان ہے، جس کو ترہ کہتے ہیں۔ اسی جگہ مولوی سید احمد صاحب عرف مؤلف فرہنگ اصفیہ کی قبر بھی ہے۔ اس کے غرب میں وہ سرنگ ہے جو دہلی سے تھرا کو جاتی ہے اور سرنگ کے کنارے پرنشہ شاہ اکبر کے مشہور امیر اور ہندی زبان کے نامور شاعر عبدالرحیم خان خاناں کا مقبرہ ہے۔ یہ مقبرہ بھی حضرت سلطان المشائخ کے قریب کی وجہ سے بنایا گیا تھا۔ اس کے قریب انگریزوں نے نئی آبادی جنگ پورہ کے نام سے بسائی ہے۔ تھرا روڈ کے غرب میں بگلے والی مسجد ہے جو مرزا الہی بخش صاحب مرحوم نے بنوائی تھی اور جہاں حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رہتے تھے اور تعلیم دیتے تھے۔ وہیں ان کے اور ان کے فرزند حضرت مولانا میاں محمد صاحب کے مزارات ہیں۔ اس مسجد کے غرب میں حضرت سلطان المشائخ کا بنوایا ہوا چہترہ تھا، جس پر حضرت کے خلفاء کے مزارات تھے۔ یہ مزارات اب بھی موجود ہیں۔ سنگ خارہ کے بڑے بڑے تعویذ ہیں مگر مٹی میں دب گئے ہیں۔ کہیں کہیں مرزا الہی بخش صاحب نے اپنا اصطبل بنوایا تھا اور ان کے وارثوں نے یہ زمین فروخت کر دی تھی، جس کے بعد یہاں رہائش کے مکان بن گئے ہیں۔

بسنقی برج کے غرب میں ملاہما جلال الدین غلجی کا کوٹنگ لال ہے جہاں ابن بطوطہ ٹھہرا تھا اور عباسیوں کے آخری خلیفہ کا پوتا بھی ٹھہرا تھا اور اسی جگہ سلطان محمد تغلق کی بہن کی شادی عباسی خلیفہ کے پوتے سے ہوئی تھی۔ جنوب میں نواب لوہارو کے خاندان کی قبریں ہیں اور اسی قبروں میں مرزا غالب بھی مدفون ہیں اور مرزا غالب کی پائیں فصیل کے اندر سنگ مرمر کی ایک شاندار عمارت ہے جس کو چونسٹہ کھمبہ کہتے ہیں، جس میں شہنشاہ اکبر کے دودھ بھائی مرزا عزیز کو کشاش اور ان کے خاندان کی قبریں ہیں۔ چونسٹہ کھمبے کے جنوب میں باہر کے رخ بہت سی قبریں ہیں، جو غالباً ڈھائی سو برس پہلے کی ہیں۔ ان میں ایک قبر موت کے وقت کھل گئی تھی اور اس کے

اندر سے سفید دایہی کے ایک بزرگ کی لاش نکلی تھی جن کا کفن بھی سلامت تھا اور چہرے کی کمال ادب ال بھی سلامت رہتے۔
بروی کے گنبد کے غرب میں خان اعظم سید شمس الدین خاں انکھ کا خوبصورت مقبرہ ہے، جو سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔ اس مقبرہ
کے غرب میں حضرت مولانا حافظ خواجہ سید موسیٰ کامزار ہے جو درگاہ کی جالیوں سے ملا ہوا ہے۔ مزار کے شرق میں احمد یازد خوئیہ جیل
کی بنائی ہوئی ٹمچی ہے اور جالیوں کے غرب میں حضرت سلطان المشائخ کامزار شریف ہے۔ حضرت کے مزار کے گوشہ شمال و شرق
میں مردوں کا پالہ ہے۔ یہ سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، اس میں گیاہ من دوودھا آتا ہے۔ اس کے قریب شمال میں نواب اعتقاد خاں کا مقبرہ
ہے جو عالمگیر کے زمانے میں ایک امیر تھے اور صوبہ بہار کے رہنے والے تھے۔ اس حجرے کے پاس ایک بڑی اٹلی ہے۔ اس سے
ملا ہوا درگاہ کا مالن دروازہ ہے، جس کے سامنے ایک اونچے چوترے پر امرائے وہلی کے تاریخی اور نگلیں مزارات ہیں۔ مالن دروازے
کے غرب میں سنگ مرمر کا ایک چوترا ہے جس پر محمد شاہ کے پوتوں کی قبریں ہیں اور ان قبروں کے شمال میں مغلوں کا بنایا ہوا
سماع خانہ ہے۔ اس سماع خانہ کے غرب میں نواب محمد سخت خاں صاحب اور ان کے اجداد کے مزارات ہیں اور ان سے ملے ہوئے چند
نجرے ہیں۔ اس کے بعد علاؤ الدین ظہبی کے ولی عہد نصر خاں کی بنوائی ہوئی مسجد ہے، جہاں حضرت سلطان المشائخ کے زمانے کا وہ تاریخی
سنگی چراغ دان ہے، جس میں چھ سو برس سے آج تک مرا دیں ماننے والے اولاد کی مردوں کے لیے چراغ روشن کرتے ہیں۔ اس
چراغ دان کو مردوں کی جمل ملی کہا جاتا ہے۔ اس چراغ دان میں بارہ طاق ہیں اور چراغ دان کے اوپر مسجد کا نشان بنا ہوا ہے اور ۔۔۔

. اس چراغ دان کے غرب میں مسافر خانے کے غرنی دروازے سے ملا ہوا حضرت خواجہ سالار نے بن

کا مزدا ہے، جو سلطان المشائخ کے مرید و خلیفہ تھے اور جن کے زیرِ پیہ چین میں نظامیہ سلسلہ پھیلتا تھا۔

خضر خاں کی مذکورہ مسجد کی جنوبی دیوار سے ملحق اور حضرت سلطان المشائخ کے پائیں حاشی منزل ہے، جس کے شرق میں درگاہ کے اندر شاہجہان بادشاہ کی بیٹی جہاں آرا بیگم کا مقبرہ ہے۔ اس کے شرق میں محمد شاہ درگاہ کے پائیں حاشی منزل ہے اور اس کے شرق میں بہادر شاہ کے بھائی مرزا جہانگیر اور مرزا ابراہیم کا مقبرہ ہے اور اس کے شرق میں حضرت سلطان المشائخ کے خادم خاص خواجہ عبدالرحمن کا مزار ہے، جس کے اطراف میں مرزا الہی بخش اور ان کی اولاد کی قبور ہیں۔ مقبرہ مرزا جہانگیر کے جنوب میں حضرت مولانا خواجہ سید رفیع الدین اور ان کے مزار ہے اور ان کے برابر ان کے دادا خواجہ سید صالح کا مزار ہے۔ اس احاطے کے جنوب میں حضرت خواجہ سید ابوبکر مصطفیٰ برادر اور ان کے بھائی اور اولاد کے مزارات ہیں اور درگاہ میں آنے کا مشرقی دروازہ ہے اور اس دروازے کے اندر آتے ہی سنگ مرمر کا بنا ہوا حضرت حاجی لال محمد کا مزار ہے اور ان کے پائیں حضرت قطب الدین کا شانی کا مزار ہے اور اس کے پائیں اور بہت سے سنگی مزارات ہیں جن میں سے بعض پر کتبے لگے ہوئے ہیں۔

حضرت شیخ ابوالفتح رکن الدینؒ

ولادت ————— ملتان ۷۴۴ھ

وفات ————— ملتان ۸۲۵ھ

ابتدائی حالات | شیخ ابوالفتح رکن الدین خلیفہ ملتان کے اولیائے مشائخ میں سے ہیں۔ شیخ صدر الدینؒ کے فرزند، شیخ بہاؤ الدینؒ کی اہلالتانی کے پوتے اور حضرت جہانیاں جہاں گشتؒ کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام بی بی راستی تھا، ابو زہد و تقدس میں ادنیٰ و درجہ رکھتی تھیں۔ شیخ رکن الدین کی ولادت سے قبل حضرت بہاؤ الدینؒ نے ان کے متعلق اشارہ کیا تھا۔

ظاہری تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی اور بعد ازاں باطنی علوم سے آراستہ کیا۔ باپ اور دادا دونوں کو بہت پیارے تھے چونکہ شیخ رکن الدین اپنے باپ اور دادا دونوں کا حد سے زیادہ احترام کرتے تھے اور کبھی ان کے سامنے آنکھیں نہ اٹھاتے تھے، اس لیے خواجہ شمس الدین تبریزی نے متاثر ہو کر انھیں رکن الدین عالم کا خطاب دیا تھا۔ اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ انھیں دونوں بزرگوں کی صحبت میں انھوں نے صوری اور معنوی کمالات حاصل کیے۔ علم، تواضع، شفقت، حلم، مرافقت، بشاشت، مردت، سخا، حیا، وقار، حسن ظن اور تصفیہ نفس جملہ صفات ان میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں اور انھوں نے مکار شفاء و محاسبہ سے اتنے مدارج طے کر لیے تھے کہ ان کو محض مشہور الٰہی، منبع جود نامتناہی، اور یس خلوت وحدت، برجیس برج معرفت، اگر معدن، صفات لاریب، لولہ سے سحر، دریائے غیب، زبدۃ المشائخ، منہاج قفل حق الیقین کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیر العارفین کے مؤلف نے ان کے روحانی مرتبہ کی مدح ان الفاظ میں کی ہے :

جہان محسوست سلطان معنی	و جودش آیت در شان معنی
دلش از طلعت اسرار مسرود	ہمیشہ جانش از انوار معمور
باطن در حقیقت رفتہ بے باک	ظاہر در شریعت چست چالاک
بریدہ گردن شیطانی خناس	خویشاںش ز شیخ پاس انفاس
بلک فقر از کشف و کرامات	زہد بر عرش کوشش استقامات
کلامش پاک نظامات و از شیخ	یگانہ شیخ رکن الدین ابو الفیخ
بلک فقر جز نعمت نبودش	جہاں ریزہ چین خوان بودش

زہد و ریاضت | شیخ کے متعلق ان کے خلیفہ حضرت جہانیاں جہاں گشتؒ لکھتے ہیں کہ آپ تہجد کے وقت سے دوپہر تک عبادت

ریاضت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب والد کی مستوفی خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو عمر مبارک چھپیس برس کی تھی۔ اس وقت تک درجہ کمال کو پہنچ چکے تھے۔ چنانچہ دور دور سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فیضیاب ہرتے۔ حاجت مندوں کی حاجت ادا فرماتے۔ چنانچہ لوگ انھیں قبلہ حاجات کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ کشف کی یہ حالت تھی کہ دل کی بات جان لیا کرتے تھے اور جو حاجت مند آتا اس سے کچھ سنے بغیر اس کی دہجونی فرما دیا کرتے تھے۔

عوام کے علاوہ بادشاہوں سے بھی آپ کے تعلقات تھے اور امراء بھی آپ کے معتقد اور غلام تھے۔ آپ کے زمانہ میں غلام الدین غلجی دہلی کے تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ آپ ایک مرتبہ ملتان سے دہلی تشریف لے گئے تو سلطان نے شاہانہ شان و شوکت سے آپ کا استقبال کیا اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے محل میں لے گیا، بہت سارے پیر و بزرگ کیا۔ رخصت کے وقت مزید رقم پیش کی۔ شیخ نے رقم قبول فرمائی مگر ساری کی ساری وہیں فقر میں تقسیم کر دی، ساتھ کچھ نہ لے گئے۔

خواجہ نظام الدین اولیا حضرت نظام الدین اولیاؒ سے آپ کو بہت محبت تھی۔ خواجہ نظام الدین بھی آپ کی بہت عزت کیا کرتے تھے، چنانچہ فرماتے ہیں میں ملتان سے دہلی صرف خواجہ کی زیارت کے لیے گیا تھا، چنانچہ جب سلطان علاؤ الدین استقبال کو آیا تو خواجہ نظام الدین اولیاؒ بھی آپ کی عزت افزائی کے لیے وہاں تشریف لائے تھے، اگرچہ آپ سلطان کے ہاں مہمان ٹھہرے مگر زیادہ وقت خواجہ نظام الدین اولیاؒ کے ساتھ بسر کیا کرتے تھے۔

ایک اور موقع پر جب آپ دہلی تشریف لائے تو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاؒ وہاں پہلے سے موجود تھے۔ نماز ختم ہو گئی تو خواجہ نظام الدین اپنی جگہ سے اٹھے اور شیخ رکن الدین کے پاس آئے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں نے بڑی گرم جوشی سے معاف کیا۔ باتیں ہوتی رہیں، پھر دونوں بزرگ اپنے اپنے ڈولے میں سو رہ کر چلے گئے۔

چند واقعات ایک مرتبہ شیخ رکن الدین خواجہ صاحب سے ملاقات کے لیے ان کی خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ شیخ کے پاؤں میں تکلیف تھی اس لیے جب ڈولے سے باہر آنے لگے تو خواجہ صاحب نے انھیں باہر آنے سے روک دیا اور خود اپنے مریدوں کے ساتھ ڈولے کے پاس ہی بیٹھے رہے اور باتیں ہوتی رہیں۔ اس گفتگو کا حال بیان کرتے ہوئے بزم صوفیہ کے مصنف لکھتے ہیں: شیخ رکن الدین کے بھائی شیخ خواجہ الدین اسماعیل کے دل میں بعض علمی نکات حل کرنے کا سوال پیدا ہوا اور دونوں بزرگوں سے اجازت لے کر عرض کیا کہ:

ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا مصلحت تھی۔ حضرت شیخ رکن الدین نے فرمایا کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض کمالات کی تکمیل مدینہ منورہ کی ہجرت ہی پر موقوف و منحصر تھی اس لیے کہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی جانب جلوہ فرما ہوئے۔ حضرت محبوب النبیؐ

نے ارشاد فرمایا کہ اس سفر میں میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو مدینہ طیبہ میں لے گیا کہ وہ اصحاب رضی اللہ عنہم کی بے بضاعتی کی وجہ سے کہ معظمہ حاضر ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ باریکات سے مستفیض و مستفید ہو کر ظاہری و باطنی کمالات میں مکمل ہو جائیں۔

اس گفتگو کے بعد حضرت محبوب النبیؐ نے ڈولے بھی پاس کھانا منگوا دیا اور کھانے کے بعد اعلیٰ درجہ کا کچہرا اور سوا شرفیاں

شیخ رکن الدینؒ کی خدمت میں بہ طور زندقہ پیش کیں۔ اشرافیوں کو دیکھ کر حضرت رکن الدینؒ نے حضرت نظام الدینؒ کو مخاطب کر کے فرمایا اُسْتُزْدَہَبْتُ (یعنی آپ اپنا سروا چھپائیے)، لیکن حضرت محبوبؒ انہی نے جستہ جواب دیا اُسْتُزْدَہَبْتُ وَ ذَہَابُکَ وَ مَذْہَبُکَ (یعنی اپنے سروں کو جانے کو (مراد وارسلوک) اور جانے کی جگہ کو چھپائیے) اس میں تجنیس لفظی بھی قابل غور ہے۔ حضرت شیخ رکن الدینؒ نے ان نذرانوں کو قبول کرنے میں تامل کیا تو حضرت محبوبؒ انہی نے ان کے بھائی شیخ عماد الدینؒ اسماعیل کے حوالے کر دیا۔

شیخ رکن الدینؒ کے قیام دہلی کے زمانہ میں بابا گنج شکرؒ کے عرس کے دن آگئے، چنانچہ پاک پٹن کی طرح دہلی میں بھی عرس منایا گیا۔ عرس میں شیخ رکن الدینؒ اور خواجہ نظام الدینؒ دونوں شریک تھے۔ مجلس سماع میں خواجہ صاحبؒ پر وجد طاری ہو گیا اور اضطراب کی حالت میں کھڑا ہونے لگے، لیکن شیخ رکن الدینؒ نے انہیں پکڑ کر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر خواجہ صاحبؒ پر وہی کیفیت طاری ہو گئی اور کھڑے ہو گئے۔ اس مرتبہ شیخ رکن الدینؒ نے انہیں بٹھایا انہیں بلکہ دوسرے بزرگوں کی طرح خود بھی بٹھتے محبوب کھڑے ہو گئے۔ جب محل سماع ختم ہوئی تو کسی نے شیخ رکن الدینؒ سے دریافت فرمایا کہ کیا وجہ تھی پہلی مرتبہ جب خواجہ صاحبؒ کھڑے ہونے لگے تو آپ نے انہیں بٹھا دیا، مگر دوسری مرتبہ آپ نے ایسا نہ کیا۔ شیخ نے فرمایا پہلی مرتبہ خواجہ کی رسائی عالم ملکوت تک ہوئی تھی جہاں تک میرا بھی گزر نکلتا تھا اس لیے میرا ہاتھ دھاں تک پہنچ گیا اور انہیں بٹھا دیا۔ دوسری مرتبہ ان کی رسائی عالم جبروت میں ہوئی اور دھاں تک میں نہیں پہنچ سکا اس لیے خاموش رہا۔

ایک اور موقع پر شیخ رکن الدینؒ ملتان سے دہلی آئے تو خواجہ نظام الدینؒ سے بھی ملنے آگئے۔ عشرہ ذی الحجہ کا دن تھا۔ جب ملاقات ہوئی تو شیخؒ نے خواجہ صاحبؒ سے مخاطب ہو کر فرمایا: یہ حج کا زمانہ ہے میں حج سے بہرہ ور تو نہیں ہو سکا مگر آپ کی زیارت سے مجھے حج کا ثواب ضرور پہنچ سکتا ہے۔ خواجہ نظام الدینؒ یہ سن کر آبدیدہ ہو گئے اور شرمندگی کا اظہار کیا۔

ایک شخص نے خواجہ نظام الدینؒ سے کہا کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں تو آپ ہمیشہ مجھے کچھ دیکھ کھلاتے ہیں مگر شیخ رکن الدینؒ کے پاس کئی مرتبہ گیا انہوں نے کبھی مجھے کچھ نہیں کھلایا۔ خواجہ صاحبؒ نے جواب دیا میں اس حدیث پر عمل کرتا ہوں :

مَنْ رَأَى حَيًّا قَدْ لَمْ يَدْنُ مِنْهُ شَيْئًا فَكَانَ نَاسًا رَدِيئًا (یعنی جو شخص زندہ کی زیارت کرے اور اس کے یہاں کچھ نہ دیکھے تو گویا اس نے مردے کی زیارت کی)، اس شخص نے پوچھا کیا شیخ رکن الدینؒ تک یہ حدیث نہیں پہنچی۔ خواجہ صاحبؒ نے فرمایا، شیخ عمل معصومی کرتے ہیں اور ذوق روحانی چکھاتے ہیں۔

اس شخص کی شیخ رکن الدینؒ سے ملاقات ہوئی تو اس نے شیخؒ سے کہا خواجہ صاحبؒ کہتے ہیں کہ شیخ رکن الدینؒ ذوق روحانی دیتے ہیں اور میں ذوق جسمانی دیتا ہوں۔ شیخؒ نے فرمایا: بھائی! نظام الدینؒ نے تواضع کی ہے اور ان میں دونوں وصف ہیں ذوق روحانی بھی عطا کرتے ہیں اور ذوق جسمانی بھی۔

شیخ عثمانؒ جو کہ شیخ رکن الدینؒ کو خواجہ صاحبؒ سے بہت الفت تھی، اسی لیے اپنے محبوب خلیفہ شیخ و جج الدین عثمانؒ سیاح سنائی

کو ان کے قریب دہلی میں قیام کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ شیخ وجیح الدین کا مزار مبارک بھی دہلی ہی میں ہے۔ آپ سنام سے سیاست کے لیے لکھے اور دہلی پہنچے تو ایک جگہ نہر کے قریب شیخ رکن الدین کو نماز پڑھتے دیکھا۔ جب ان کے چہرہ مبارک پر نظر پڑی تو عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور وہیں ان سے ارادت ہو گئی۔ شیخ انھیں اپنے ساتھ ملتان لے گئے، جہاں وہ دو سال تک ان کی خدمت میں رہے۔ کلام پاک حفظ کیا اور شیخ شہاب الدین کی کتاب عوارف بھی شیخ سے پڑھی۔ شیخ رکن الدین خود فرماتے ہیں کہ شیخ عثمان جس دن میرے مرید ہوئے اسی دن سے انھوں نے ترک دنیا اور تجرد کی اختیار کر لیا۔ بدن پر ایک چھوٹے سے کپڑے کے سوا اور کچھ نہ ہوتا تھا۔ حج بھی اسی بے سروسامانی کی حالت میں کیا۔ ایک سال مدینہ منورہ میں رہ کر دوسرے حج بیت اللہ شریف کیا، پھر دوسرے ملکوں کی سیاحت کر چلے گئے۔

سات سال کے بعد ملتان آکر مرشد سے ملے۔ مرشد نے گلے سے لگایا اور سر کو بوسہ دیا۔ اپنا پیرا من انھیں پہنایا اور اپنی دستار ان کے سر پر رکھی۔ کچھ روز اپنے پاس رکھا پھر دہلی بھیج دیا۔ فرمایا وہیں رہنا جہاں خواجہ نظام الدین اولیا تشریف رکھتے ہیں۔ فرمایا وہاں جا کر خواجہ سے میرا سلام کہنا اور جو جگہ تھا رہے رہنے کے لیے پسند کریں وہیں قیام کرنا۔ چنانچہ آپ نے اسی طرح کیا اور خواجہ صاحب کی صحبت میں رہ کر دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتے رہے۔

خواجہ صاحب کو سماع کا بہت شوق تھا اور اکثر سماع کی مجلسیں منعقد کیا کرتے تھے۔ اتفاق سے شیخ عثمان بھی سماع کے بہت دلدادہ واقع ہوئے تھے، چنانچہ دونوں بزرگوں کی صحبت بہت اچھی رہی۔ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنی قیام گاہ پر تشریف فرما تھے کہ سامنے سے امیر حسن قوال اپنے ساتھیوں کی معیت میں گزرا۔ امیر حسن حضرت خواجہ نظام الدین اولیا کو بہت عزیز تھا اور اس کے گلے ملنے پر فریفتہ تھے۔ امیر حسن کو بھی علم تھا کہ شیخ اور حضرت خواجہ میں گہرے تعلقات قائم ہیں۔ چنانچہ وہ شیخ کی خدمت میں آکر دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ شیخ عثمان قوال کے ساتھ بڑی اچھی طرح پیش آنے اور کچھ سنانے کی فرمائش کی۔ اس زمانے میں سلطان دہلی فیاض الدین تغلق نے سمن پر باندی لگا رکھی تھی۔ چنانچہ امیر حسن نے لگانا سنانے میں تامل کیا۔ شیخ عثمان نے دروازہ بند کر دیا اور اصول کیا کہ ضرور کچھ سنایا جائے۔ چونکہ سماع غلاب قانون تھا، اس لیے امیر حسن نے نہایت دبی آواز میں گاہ شروع کیا، اور اس مصرع کو

نابہر زدیں برآمد و صوفی ز اعتقاد تر سا محمدی شد و عاشق ہما کر نیست

بار بار پڑھا تو شیخ بے خود ہو گئے اور قوال سے فرمائش کی کہ زور زور سے گائے۔ قوال بھی شیخ کے جذبے اور بے خودی کو دیکھ کر بے اختیار ہو گیا اور ادنیٰ آواز سے گائے لگا۔ شیخ نے دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا۔ جو نبی دروازہ کھلا کئی اور قوال بھی وہاں پہنچے چھو دوسرے مشائخ اور صوفیہ بھی محفل میں آگئے۔ سماع بڑے زور شور سے ہونے لگا۔ کئی ہزار تماشائی بھی جمع ہو گئے اور کئی لوگوں کو وجد آنے لگا۔ شیخ عثمان مذکورہ بالا شعر پڑھتے ہوئے بے خودی کے عالم میں مجلس سے نکل کر تعلق آباد کی جانب چل دیے۔ قوال بھی ساتھ ساتھ گاتے چلے جا رہے تھے اور لوگوں کا مجمع ان کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ شیخ تعلق آباد میں شاہی محل کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے دیکھا تو خیال گزرا کہ کوئی فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اہل کاہل نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ شیخ عثمان نے صوفیوں اور قوالوں کی ایک کھلی مجلس سماع منعقد کر رکھی ہے۔ یہ

سننے ہی سلطان نہ بہ ہو گیا، مگر جلد ہی ان سے ایسا متاثر ہوا کہ حکم دیا انھیں اور ان کے ساتھیوں کو لا کر محل میں ٹھہرایا جائے۔ بادشاہ نے ان سب لوگوں کو تین دن تک شاہی مہمان کے طور پر رکھا اور خوب تواضع کی۔ جب رخصت ہونے لگے تو بادشاہ نے شیخ عثمان کو نذر پیش لی، مگر انھوں نے پیسے سے انکار کر دیا اور غیاث پیر کی حرمت چلے گئے۔

بادشاہوں کے ساتھ شیخ رکن الدین کے تعلقات محض خدا کی خاطر اور لوگوں کی خدمت کے لیے تھے۔ جب علاؤ الدین خلجی کے بعد اس کا بیٹا قطب الدین خلجی تخت نشین ہوا تو خواجہ نظام الدین اولیاء سے اسے عناد ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے دوسرے علماء اور شیوخ سے تعلقات بڑھالیے۔ اس نے شیخ رکن الدین سے بھی اپنی شیفٹنگی کا اظہار کیا اور دہلی بلایا۔ جب وہ تشریف لائے تو بادشاہ نے بد چھاولی میں سب سے پہلے کس نے آپ کا استقبال کیا تھا۔ شیخ کو اچھی طرح علم تھا کہ بادشاہ کے دل میں خواجہ صاحب کی طرف سے عناد پیدا ہو چکا ہے تاہم آپ نے اس بات کی پروا نہ کی اور جواب دیا کہ میرا استقبال اس شخص نے سب سے پہلے کیا ہوا اس شہر کا سب سے اچھا آدمی ہے، یعنی خواجہ نظام الدین اولیاء۔

شیخ رکن الدین کا بہت سہول تھا کہ جب کبھی بادشاہ کے ہاں جاتے راستے میں اپنی سواری ٹھہرتے جاتے تاکہ جو لوگ بادشاہ کی خدمت میں عرضیاں دینا چاہتے، ان کے عوا کے کر دیتے۔ بعض کی معروضات زبانی بھی سننے اور بادشاہ سے بیان کرتے۔ شاہی محل کے پاس پہنچ کر دو دروازوں تک سواری چلے جاتے، تیسرے دروازے پر سلطان ان کی تعظیم کے لیے گہڑا ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ اس دروازے پہنچ کر سواری سے اتر جاتے، اور سلطان بڑی عزت کے ساتھ انھیں دربار میں لے جاتا اور مذہب و دوزانو ہوا کر بیٹھ جاتا۔ پھر شیخ ان کے سامنے لوگوں کی درخواستیں پیش کرتے۔ بادشاہ ہر درخواست کو غور سے دیکھتا اور اس کے اوپر ہی اسی وقت حکم لکھ دیتا۔ واپسی پر شیخ ان تمام درخواستوں کو ساتھ لے جاتے اور راستہ میں درخواست دینے والوں کو دیتے جاتے۔

غیاث الدین تغلق سے بھی شیخ رکن الدین کے تعلقات خوشگوار رہے۔ ایک مرتبہ جب بادشاہ بنگالہ کی مہم سے کامیاب واپس آئے۔ ہاتھ تو شیخ ذاتی دور تک اس کے استقبال کے لیے گئے تھے۔ رات کو سلطان کے ساتھ جس جگہ کھانا کھا رہے تھے اس جگہ سے تعلق کشف باہن سے شیخ کو معلوم ہوا کہ اس کی دیوار چائناک گر جائے گی، چنانچہ شیخ کھانا چھوڑ کر باہر چلے آئے، سلطان سے بھی فوایا کہ باہر آجائے مگر اس نے باہر آنے میں دیر کر دی، دیوار گر گئی اور سلطان اس کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا۔

غیاث الدین تغلق کے بعد سلطان محمد تغلق دہلی کا بادشاہ بنا تو اس سے بھی شیخ کے خوشگوار مراسم رہے۔ اس کے ہاں اگر مہمان بھی رہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب خواجہ نظام الدین اولیاء مرض الموت میں مبتلا تھے۔

وفات جمعرات ۱۶ رجب ۷۳۳ ہجری بمغرب کے بعد اوابین بڑھو رہے تھے اور مسجد میں تھے کہ اسی حالت میں روح قبض غصری سے بہاؤ کر گئی۔ مہمان میں والد ماجد اور جد امجد کے مزار کے قریب ہی دفن کیے گئے۔ وفات سے تین ماہ قبل لوگوں سے میل جول اور بات چیت بالکل ترک کر دی تھی، صرف نماز جماعت کے لیے کمرہ سے باہر تشریف لاتے۔

کشف وکلا لے لے کہا جاتا ہے کہ آپ کو لوگوں کے دل کی باتوں کا، نہ خود علم ہو جایا کرتا تھا، گویا کشف سے دلوں کا حال جان لیا۔

کرتے تھے، اسی لیے ابراہیم لقب پایا۔ شیخ کے ایک مرید نے مجمع الاخبار کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی (اس کتاب کا ذکر مولانا عبدالحق دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخبار میں بھی کیا ہے) جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ سلطان غیاث الدین تغلق نے ایک مرتبہ مولانا ظہیر الدین بیگ سے پوچھا کہ کیا تم نے شیخ رکن الدین کی کوئی کرامت بھی دیکھی ہے؟ مولانا نے کہا کہ ہاں ایک دفعہ جمعہ کے دن ہم ان سے ملاقات کے لیے گئے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ میں بھی عالم ہوں، مگر میری طرف کوئی رجوع نہیں کرتا، شاید شیخ رکن الدین کے پاس کوئی عمل ہے۔ میں نے سوچا کہ دوسرے دن صبح شیخ سے پوچھوں گا کہ وضو میں کئی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں کیا حکمت ہے۔ چنانچہ جب میں رات کو سو گیا تو خواب میں دیکھا کہ شیخ رکن الدین مجھے حلوہ کھلا رہے ہیں اور اس کی شہسوئی صبح تک میری زبان پر قائم رہی۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ اگر یہی کرامت ہے تو اس طرح تو شیطان بھی لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ پھر جب میں شیخ کی خدمت میں پہنچا تو دیکھتے ہی فرمایا میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا: جنابت و دھبہ کی ہے جسم کی جنابت اور دل کی جنابت۔ جسم کی جنابت کا سبب تو صاف ظاہر ہی ہے، مگر دل کی جنابت تاہم لوگوں کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے۔ جسم تو پانی سے پاک ہو جاتا ہے، مگر دل کی جنابت آنکھوں کے پانی سے دور ہوتی ہے۔ پھر فرمایا: پانی میں تین صفتیں ہیں، رنگ، بو اور مزہ، اسی لیے شریعت نے وضو میں کئی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کو مقدم رکھا ہے۔ کئی سے پانی کا مزہ معلوم ہو جاتا ہے اور ناک میں پانی ڈالنے سے اس کی بو کا پتہ چل جاتا ہے۔ پھر فرمایا: جس طرح شیطان کسی نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ شیخ حقیق کی صورت بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ شیخ حقیق کو نبی کی کامل مطابعت حاصل ہوتی ہے۔

مولانا ظہیر الدین کا بیان ہے کہ جب شیخ یہ باتیں بیان فرما رہے تھے میرے تمام جسم سے پسینہ جانا پڑا۔
تواضع کے بارے میں آپ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عرب درویش آپ کی خانقاہ میں ٹھہرا۔ آپ نے اپنے اپنے خادم خاص کے ذریعہ سے اسے کھانا بھجوا دیا۔ خادم نے درویش سے پوچھا کیا تم حضرت شیخ کو دیکھنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا میری کیا مجال کہ میں انہیں دیکھوں۔ خادم واپس آیا تو شیخ رکن الدین سے یہ ماجرا بیان کر دیا۔ شیخ نے فرمایا میں خود اس کے پاس جاؤں گا چنانچہ جب دیکھا کہ درویش فارغ بیٹھا ہے تو اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے منزل مقصود تک پہنچا کر سرفراز فرمایا۔

ایک شخص شیخ کی خدمت میں آیا اور کہا میں آپ کے استاد کے لوگوں میں سے ایک لوگ ہوں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کے باپ سے آپ نے سورہ اخلاص پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا تم میرے آقا زادہ ہو تم مجھے اس طرح حکم دو جس طرح ایک آقا اپنے غلام کو حکم دیتا ہے۔ اس نے کہا مجھے دنیا کا مال چاہیے۔ آپ نے اُسی وقت اسے بہت سامان دے کر رخصت کیا۔

آپ کی غذا بہت کم ہوتی تھی۔ دودھ میں کچھ میوے ڈال کر کھالیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گھروالوں نے ایک طبیب سے کہا کہ شیخ بہت کم غذا کھاتے ہیں۔ طبیب نے آپ کی غذا اٹھائی اور اس میں سے چند تھکے کھائے مگر گرائی محسوس کی۔ کہنے لگا اب سات دن تک کھانے کی ضرورت محسوس نہ ہوگی۔ کہیں کہ بندہ گلوں کے کھانے میں کمیت سے زیادہ کیفیت ہوتی ہے۔

حضرت شیخ رکن الدین کی کسی تصنیف کا کہیں کوئی ذکر نہیں، مگر مجمع الاخبار میں ان کے وصایا و ملفوظات درج ہیں، جن کے کچھ

اقتباسات اخبار الاخبار میں نقل کیے گئے ہیں۔ مؤرخ الذکر کتاب کی مدد سے حضرت شیخ رکن الدین کی صفیہ از معلومات ہدیہ طالعین کی ملتی ہیں: اپنے ایک مرید کو لکھتے ہیں:

آدمی دو چیزوں سے عبارت ہے، صورت اور صفت۔ ان میں سے قابل اقتناء آدمی کی صفت ہے۔ خدا سے عزوجل صریحاً فرمیں، بلکہ دلوں کو دکھاتا ہے۔ اگر کسی کا دل اوصاف ذہیمہ سے بڑے تو اس کا شمار ہانم میں ہے۔ اوصاف ذہیمہ کو دور کرنے کے لیے تزکیہ نفس کی ضرورت ہے اور تزکیہ نفس اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک بندہ خدائے عزوجل سے التجا و استعانت نہ کرے، یعنی اس کی بارگاہ میں گونا گوائے اور اس سے مدد طلب کرے۔ التجا و استعانت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل اور رحمت حاصل ہوتی ہے۔ فضل و رحمت کے ظہور کی علامت یہ ہے کہ بندہ کی چشم بینا میں اس کے عیوب ظاہر ہو جاتے ہیں اور عظمت الہی کے انوار کے پرتو سے ساری کائنات اس کی نظر میں بیچ ہو جاتی ہے۔ دنیا کے پھندوں میں پھنسے رہنے والوں کی وقعت اس کے دل سے بالکل جاتی رہتی ہے اور جب اس کے قلب پر یہ کیفیت مستولی ہو جاتی ہے، تو اس کے اوصاف فرشتوں کے اوصاف میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس میں ظلم کے بجائے حق، غضب کے بجائے حلم، کبر کے بجائے تواضع، بخل کے بجائے سخاوت اور حرص کے بجائے ایثار کی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، مگر یہ خوبیاں عقبنی کے طلب کرنے والوں کے لیے ہیں۔ طالبان حق کے اوصاف اور محی بلند تر ہیں۔ دلوں تک پہنچنے کے لیے ہر شخص کی عقل کام نہیں دیتی۔

عبدیست مہرا کہ نگیم بجز تو دوست شریعت مہرا کہ نخواہم بجز تو ایچ

ایک دوسرے موقع پر اپنے ایک مرید کو تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج تک کسی کے ساتھ نہ نیکی کی نہ بری۔ حاضرین نے استعجاب سے پوچھا کہ میرا منہ نہیں! بری تو خیر آپ سے نہیں ہو سکتی، مگر نیکی کے متعلق آپ کیا فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ حق و ظلم کا قول ہے کہ جس نے اچھے کام کیے اپنے نفس کے لیے کیے اور بُرے کام کیے تو بھی اپنے نفس کے لیے کیے۔ پس جو کچھ نیکی یا بدی مجھ سے صادر ہوئی وہ درحقیقت میرے لیے تھی نہ کہ دوسروں کے لیے۔ اس کے بعد حضرت شیخ رکن الدین لکھتے ہیں:

ایک مائل کو دنیا و آخرت کے لیے اتنی فصاحت کافی ہے، بزرگوں نے کہا

سلاح این کس صلاح اولین است

یعنی ایک شخص کا اختیار اس کی نیکی ہے۔

چل دانی ہر انجہ کاری دروے آخر بہر حال ملو کاری یہ

فرماتے تھے کہ اعضاء و جوارح کو شرعی منوعات سے قولا و عملا باز رکھنا چاہیے۔ لایحی مجلس سے بھی پرہیز لازم ہے اس سے محلو ایسی مجلس ہے جو حق تعالیٰ سے برگشتہ کر کے دنیا کی طرف مائل کرتی ہے۔ بطالوں سے بھی احتراز ضروری ہے۔ بطال وہ لوگ ہیں جو طالب حق نہیں۔

حضرت مولانا ضیاء الدین بخش

وفات ۱۷۵۱ء

حضرت مولانا ضیاء الدین بخشی ہندوستان کے گوشہ نشین بزرگ، سلوک و طریقت کے بادشاہ اور بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ تصوف اور معرفت و حکمت پر کئی تصانیف چھوڑیں۔

نام و نسب اور آپ کا نام ضیاء الدین اور بخشی تخلص تھا۔ بدایوں کے رہنے والے تھے۔ تلمیذی اور باطنی کلمات کے باعث ابتدائی حالات بہت شہرت پائی۔ شیخ حمید الدین ناگوری کے پوتے شیخ فرید سے بہت عقیدت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے، مگر اخبار الاخبار میں شیخ عبدالحی محدث دہلوی لکھتے ہیں:

”حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے زمانے میں تین شخص ضیاء الدین نام کے تھے۔ ضیاء سانی جو منکر فریغ تھے، ضیاء مہنی جو شیخ کے معتقد اور مرید تھے، ضیاء بخشی جو شیخ کے منکر تھے اور نہ معتقد۔“

ضیاء الدین بخشی نے گوشہ نشینی اختیار کر رکھی تھی اور لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تصنیف و تالیف کے کام میں لگے رہتے تھے چنانچہ آپ کے حالات کی زیادہ تفصیل نہیں ملتی۔ اخبار الاخبار اور خزینۃ الاصفیاء میں آپ کا سال وفات ۱۷۵۱ء بتایا گیا ہے۔ سن پیدائش کا صحیح علم نہیں ہو سکا۔

تصانیف | آپ نے کئی تصانیف چھوڑیں جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں:

- ۱۔ سلک السلوک
- ۲۔ عشرہ بشرہ
- ۳۔ کلیات و جزئیات
- ۴۔ شرح دوائے سرانی

۵۔ طوطی نامہ

آپ کی ایک تصنیف کا نام گلرین بتایا جاتا ہے۔ دوسرا کبر کے نام سے بھی آپ نے ایک کتاب تالیف کی جس میں صوفیاء و عارفوں کے احکام و غیرہ کے اوصاف بتائے گئے ہیں۔

انہی میں سے سلک السلوک اور طوطی نامہ زیادہ مقبول ہوئیں۔ طوطی نامہ ۳۳۰ھ میں لکھی گئی۔ اس میں عبرت آموز اور نتیجہ خیز کہانیاں ہیں۔ ایک انگریز نے اسے انگریزی میں ترجمہ کیا۔ ترکی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔

سلک السلوک صرف و سلوک سے متعلق ہے۔ اس میں آگ، آگ، عواذات کے تحت تصوف کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ہر مسئلہ آگ باب کے طور پر لکھا گیا ہے۔ کل ۱۱ ادواب ہیں۔ ابتدا میں تصوف کی اصطلاحات بتائی گئی ہیں اور ان کی تشریح کی گئی

ہے۔ صوفیاد نکات و رموز کو حکایتوں کے انداز سے واضح کیا گیا ہے۔ مثلاً جہاں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رات کو یاد الہی کرنی چاہیے وہاں فرماتے ہیں:

ایک دن ایک خواجہ نے ایک لٹڈی خریدی۔ جب رات ہوئی لٹڈی سے کہا اے کٹیر! میرا بچہ نا درست کر دے۔ لٹڈی نے کہا اے مولیٰ! کیا تمہارے بھی مولا ہے۔ خواجہ نے کہا ہاں۔ لٹڈی نے پوچھا کیا وہ بھی سوتا ہے؟ خواجہ نے کہا نہیں۔ لٹڈی نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی تمہارا مولا تو جاگے اور تم سو رہو؟ اسی طرح یہ تلقین کرنا چاہتے ہیں کہ نفس کا محکوم ہونے کی نسبت کسی کا محکوم ہونا بہتر ہے۔ تو فرماتے ہیں:

ایک سجادہ نشین ہر جمعہ کو اپنی خانقاہ سے مسجد جانے کے لیے باہر نکلتے تھے، جس کسی کو دیکھتے تو چہنچہنے کہ مسجدا راستہ کو نسا ہے؟ ایک بار ایک شخص نے کہا تم کو برسوں مسجد جاتے ہو گئے، لیکن راستہ آدمیں۔ انھوں نے کہا میں جانتا ہوں، مگر محکوم ہو کر چلنا سا کم ہونے سے بہتر ہے۔ چاہیے کہ اپنی ذات کو دوسروں کی طفیل میں سمجھے۔

یہ انداز بیان درزیادہ دلچسپ اور دل پذیر بن جاتا ہے، جب ہر حکایت "بشنو؟" "بشنو" سے شروع ہوتی ہے۔ مثلاً

فرماتے ہیں:

"سنو سنو! ایک دفعہ مولیٰ کو حکم ہوا تھا کہ تمہاری قوم میں جتنے نیک ہیں ان کو جہول سے آگ کر دو۔ مولیٰ نے آواز دی، بہت سے لوگ باہر آئے۔ حکم ہوا ان میں سے نیکیوں کو چن لو۔ مولیٰ نے ان میں سے ستر آدمی نکالے۔ فرمان ہوا مولیٰ! ان میں سے بھی چنو۔ چنانچہ آپ نے ستر میں سے سات چنے۔ پھر حکم ہوا کہ ان میں سے بھی چنو۔ تب ان میں سے تین چنے۔ حکم ہوا "اے مولیٰ! میرے نزدیک یہ تینوں سب سے بُرے ہیں، کیوں کہ جب انھوں نے سنا کہ تم نیکیوں کو پکارتے ہو تو یہ اپنے کو نیک سمجھ کر باہر آئے۔"

اے عزیز! اگر کوئی عبادت دکرے تو اس سے بہتر یہ کہ عبادت کرے اور غر کرے۔ شریعت میں مدعی علیہ کو قید کرتے ہیں، لیکن طریقت میں مدعی کو قید خانہ بھیجا جاتا ہے۔

ایک اور حکایت سنئے:

"سنو سنو! ایک بتال نے ایک شخص کو شیر بد سوار اور سانپ کو گھٹا بنائے ہوئے دیکھا۔ دیکھ کر کہا یہ آسان ہے لیکن ترازو کے دونوں پڑوں میں بیٹنا مشکل ہے۔

اور ایک حکایت بیان کرتے ہیں:

"سنو سنو! ایک بزمگ نے چاہا کہ بازار جا کر کچھ خریدے۔ دینار کو گھر میں تو لا، جب بازار لے گئے تو دینار گھر کے

وزن سے کم نکلا۔ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو۔ فرمایا جب گھر کی چیزیں ہٹیک نہیں ہوئی تو قیامت میں دنیا کی باتوں کا کیا حال ہوگا۔

ان حکایات میں زیادہ سے زیادہ تاثر پیدا کرنے کے لیے جا بجا ان میں اپنے قطعات بھی لکھتے ہیں۔ مثلاً :

”سنو سنو! وہ بے بن منبر کہتے ہیں کہ کعب احبابِ مسجد میں سب صفوں کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس میں کیا جمید ہے۔ فرمایا میں نے قرأت میں دیکھا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جب وہ مسجد میں سجود کریں گے اور انھوں نے سر بھی نہ اٹھایا ہوگا کہ ان سے پیچھے والوں کو خدا بخش دے گا۔ میں اسی سبب سے سب سے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں تاکہ ان کے سجود سے میرا کام بن جائے۔“

بخشی درمیاں بییں خود را قطره راجہ سیلے مے خوانی
ہم کس در طفیل تو گردو گر تو خود را طفیل کس دانی

”ایک بار ایک خلیفہ نے ایک بوڑھی عورت کے لڑکے کو قید کر دیا۔ بوڑھی عورت نے خلیفہ کے پاس پہنچ کر فریاد کیا اور کہا کہ میرے لڑکے کو رہا کر دیجیے۔ خلیفہ نے کہا کہ میں نے حکم دیا ہے کہ جب تک میں خلیفہ ہوں تیرا لڑکا قید سے رہا نہیں کیا جائے گا۔ بوڑھی عورت نے یہ سن کر آسمان کی طرف دیکھا اور درج بھری آواز سے بولی :

اے سلطانِ عالم! دنیا کی قید و رہائی تیری قدرت میں ہے، لیکن تیرے خلیفہ نے جو حکم دیا ہے کیا تو نے اُسے سننا نہیں معلوم کر اب تو کیا حکم دے گا۔ بوڑھی عورت کی یہ بات خلیفہ نے سنی تو اس کے دل میں حرم پیدا ہوا اور اس کے لڑکے کو قید خانہ سے باہر لانے کا حکم دیا۔ اس کو ایک خلعت دیا اور گھوڑے پر سوار کر کے بغداد کی گلیوں میں پھرایا اور ساتھ ساتھ یہ منادی کی جاتی تھی کہ کھذا اعطاء اللہ تعالیٰ علی سرغم خلیفہ و مقامہ و محلہ (یہ خلیفہ اس کے درجے اور مرتبے کے علی الرغم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے) قطع

بخشی حکم خلق چیزے نیست ! مرد امیرہ کجاست در عالم
در جہاں گفت بیچکس نشود حکم کجاست در عالم

”سنو سنو! بنی اسرائیل میں ایک زائد تھا: ستر سال عبادت کی۔ ایک دن کسی حاجت روائی کے لیے دنا مانگی لیکن دعا قبول نہ ہوئی! اپنے نفس سے بہم ہوا، کہ اسے نفس! اگر تیری عبادت میں اخلاص ہوتا تو میری دعا ضرور قبول ہوتی حتیٰ تعالیٰ کے یہاں سے اس زمانہ کے پیغمبر کے پاس فرمان آیا کہ اس زائد سے کہو نفس پر ایک ساعت کا عتاب ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ قطع

بخشی در عتاب خود می بخش ہر نہ خود باطن تو خون گردو!
ہر کہ نفس خود عتابے کرد از عتاب ہم مضمون گردو!

بعض دوسری حکایتیں ملاحظہ ہوں، فرماتے ہیں:

”راہِ ہنری سے لوگوں نے پوچھا کیا تو ابلیس کو دشمن سمجھتی ہے۔ فرمایا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب ملا، میں دوست کی محبت میں اس قدر مشغول ہوں کہ مجھے دشمن کی خبر ہی نہیں۔“

”سنو سنو! جب کمان کش قاب قوسین اور اولیٰ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا سے واپس تشریف لائے تو جبریلؑ نے پوچھا: اے محمدؐ! جس عالم سے آپ آئے ہیں وہاں آپ نے کیا کچھ دیکھا؟ آپ نے فرمایا اس سوال کا کیا عمل ہے؟ کہ تمہارے ہی سے پوچھ رہا ہے کہ تم نے کیا دیکھا۔ عَلِمَ مَنْ عَلِمَ فَهَمْ مَنْ فَهَمْ (جان لیا جس نے جان لیا) سمجھ لیا جس نے سمجھ لیا۔“

خواجہ علی سیاح فرماتے ہیں کہ مجھ اس کے سوا کوئی تنا نہیں کہ کوئی شخص حق بات کہے اور میں اس کو سنوں یا میں حق بات کہوں اور کوئی سنے۔“

دولت مند دل کو دولت سے چار چیزیں ملتی ہیں، جسمانی رنج، دل کی مشغولی، دین کا نقصان اور قیامت کا حساب۔ اور درویشوں کو درویشی سے چار چیزیں ملتی ہیں، جسمانی آسائش، دل کی فراغت، دین کی سلامتی اور حساب قیامت سے نجات۔“

اے درویش! ایک روز صبح سے شام تک اپنے نفس کے ساتھ جنگ کر اور دیکھ کر کیا ظہور پذیر ہوتا ہے۔ مرد وہ ہیں جو اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، کیوں کہ اس کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیز! جو شخص ہمیشہ اپنے نفس کا احتساب کرتا رہتا ہے اس کے کوئی خواہش نہیں رہتی۔“

”خواجہ جنیدؒ کو لوگوں نے خواب میں دیکھا تو پوچھا آپ کا معاملہ کہاں تک پہنچا۔ انھوں نے جواب دیا عجبیٰ کا کام اس سے کہیں: یا وہ دشا رہے جتنا ہم دنیا میں خیال کرتے ہیں۔“

حضرت شیخ برہان الدین غریبؒ

ولادت ————— ہائسی ۶۵۴ھ

وفات ————— دولت آباد ۷۳۸ھ

حضرت شیخ برہان الدین غریبؒ ہندوستان کے قطبِ وقت اور سلطان الاولیاء کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ قطب المدار باریذ تانی وغیرہ القاب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ شہر برہان پور آپ ہی کے نام پر آباد کیا گیا۔ صاحبِ تصنیف بزرگ تھے۔ امگرامی برہان الدین تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: برہان الدین غریبؒ شیخ محمد محمود بن ناصرؒ نسوی بن سلطان مظفر بن سلطان ابراہیم بن شیخ البرک بن شیخ عبداللہ بن شیخ عبدالرشید بن شیخ عبدالصمد بن شیخ عبدالسلام بن امام اعظم حضرت ابوحنیفہؒ۔

آپ کا خاندان شہر ہائسی میں آباد تھا۔ جہاں ۶۵۴ھ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ خاندان روحانی لحاظ سے بہت اونچا درجہ رکھتا تھا۔ والد بزرگوار بڑے مقبولِ اہلِ باطن تھے۔ آپ کے حقیقی بھائی شیخ منتخب الدین خواجہ نظام الدین اولیاءؒ کے ممتاز شاغفین سے تھے۔ خواجہ گنج شکرؒ کے خلیفہ خواجہ جمال الدینؒ نسویؒ جن سے جمالیہ سلسلہ شروع ہوا، آپ کے ماموں تھے اور حضرت محبوب الہیؒ کے خلیفہ مولانا قطب الدینؒ منورؒ آپ کے ماموں زاد بھائی تھے۔

بچپن میں اپنے چچا سے قروری پڑھی، فقہ، معانی، تفسیر اور حدیث کی تعلیم حاصل کی اور ہم عصروں میں جید عالم ملنے چاہئے تھے۔ تمام زندگی تجرؤ میں گزاری۔

ان دنوں حضرت محبوب الہیؒ کے چشمہ فیض سے ایک دنیا سیریز ہو رہی تھی، شیخؒ نے بھی اسی چشمہ سے منصفیت حاصل کرنے کے لیے دہلی کی راہ لی اور وہاں پہنچ کر ایک مسجد میں قیام فرمایا۔ آپ کے ظاہری و باطنی کمالات دیکھ کر لوگ آپ کی خدمت میں آنے لگے۔

ایک دن محبوب الہیؒ کی خانقاہ میں تشریف لے گئے اور ان کی خدمت میں تقرب حاصل کیا۔ محبوب الہیؒ نے انہیں:

خلعے کا گلہن مقرر کر دیا۔ محبوب الہیؒ کے مریدوں میں امیر خسروؒ، امیر حسنؒ، سخی مولانا ابراہیمؒ، شمس الدارؒ، سید غاموشؒ، خواجہ بیاضیؒ، حسین وغیرہ بھی تھے۔ شیخ برہان الدینؒ ان کی صحبت میں بھی رہا کرتے اور ان کی شیعہوں کو ملائی سے حلافا کرتے۔ ان دنوں شیخ نصیر الدینؒ بجنار دہلی اور وہ میں تھے۔ وہ بھی کبھی کبھی اس خانقاہ پر آتے اور شیخ برہان الدینؒ کے پاس رہ کر ان سے درس لیتے۔

لے آپ کی وفات دولت آباد دیوگیر میں ہوئی اور جس جگہ زار ہے وہ مگر خند آباد کے نام سے شہر سے۔ دولت آباد ایک ویرانہ قصبہ ہے۔ جو درنگ آباد کے ضلع میں واقع ہے۔

جب شیخ برہان الدین وچہر کمال کو پہنچے تو حضرت محبوب الہی نے خلافت سے سرفراز فرمایا اور کئی موقعوں پر محبوب الہی حضرت شیخ کے کلمات کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی مجلس میں بایزید بسطامیؒ کی بزرگی کا ذکر ہو رہا تھا، محبوب الہیؒ نے بھی ایک بایزید کہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا وہ کہاں سے؟ فرمایا: "جماعت نانا میں"۔ اس شخص نے جماعت خانے میں ہمارا کھانا

اللہ بن وہاں بیٹھے تھے۔ شیخ برہان الدینؒ کو بھی مرشد سے بہت محبت تھی۔ ان کے بنائی منتخب الدین کی وفات کے بعد محبوب الہیؒ نے انھیں دکن کا حکم دیا کہ وہاں تبلیغ دین کریں۔ آپ کو مرشد سے جدا ہونا گوارا نہ تھا، مگر حکم سن کر فرمایا کہ اعلیٰ مبارک سے جدا ہونا فلاح مرشد اعلیٰ میں بھی ساتھ لے جاؤ۔ پھر فرمایا مجلس سے الگ ہو جاؤں گا محبوب الہیؒ نے فرمایا: مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی لے جاؤ۔ اس وقت مجلس میں سات سو کے قریب لوگ بیٹھے تھے جن میں امیر حسن شہری، بابا کمال خجندی، شیخ جام اور شیخ فخر الدینؒ۔ چنانچہ آپ سات سو آدمیوں کو لے کر دولت آباد روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر اٹھائیس تیس دن تک قیام فرمایا۔ وفات پزیر ہوئی۔

آپ اور آپ کی ساتھیوں کی کوشش سے دکن میں بہت سے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ عام مسلمانوں نے بھی ان کے طہنیل علم و اخلاق اور سلوک و تصوف کی راہیں طے کیں۔ ہزاروں لوگ آپ کے مرید ہوئے۔ اور آپ نے ان کی معاشرتی و فنی حالت سرفراز کرنے کی بہت کوششیں کیں۔

ذیل میں چند واقعات بیان کیے جاتے ہیں جن سے آپ کی تعلیمات کا خاکہ ذہن میں آ سکتا ہے۔

ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہنے لگا میں دو چیزوں کے لیے آیا ہوں۔ ایک تو دین حاصل کرنے کے لیے، اس لیے صاحب ولایت اور صاحب کشف و کرامات ہیں۔ دوسرے دنیا حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ بادشاہ اور امراء آپ ج ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک خدا تمھیں دونوں چیزیں دے دے گا۔ خدا کو حاصل کر لو ساری چیزیں خود بخود حاصل ہو جائیں گی۔ مولانا وجیر الدین بدست نے ایک مرتبہ عرض کیا: میں نفس کے عیبوں کو جتنا دور کرتا ہوں اسی قدر زیادہ عیب مجھے نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ انسان کا کمال ہے۔ جب آدمی کمال کو پہنچتا ہے تو اس کی نظر اپنے عیبوں پر زیادہ پڑنے لگتی ہے۔ ایک دفعہ مریدوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: دنیا سنیے کی مانند ہے۔ جب آدمی سایہ کی طرف منہ کرتا ہے تو دواگے ہی تھکے اور جب پیٹھے پھیرتا ہے تو پیچھے پیچھے آتا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا مجھے مشرق سے غریب تک تمام عالم ایسے نظر آتا ہے جیسے پیر غنی کا اندھا۔

فرمایا دل ایک طرف کی مانند ہے جب تک طرف خالی ہو رہا ہے۔ جب اس میں کوئی شے رکھ دی جائے تو خالی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دل دنیا کی خواہشات سے بھرا رہتا ہے لیکن جب اس میں محبت بھر جاتی ہے تو خواہشیں ناپسند آتی ہیں پھر اللہ کی محبت بھر جاتی ہے۔

آپ اپنے معتقدوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کی راحت کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ فرمایا ایک درخت خود تو دھوپ میں کھڑا رہتا ہے لیکن دوسروں کو سایہ دیتا ہے۔ گڑھی خود تو جلتی ہے مگر دوسروں کو آرام پہنچاتی ہے۔ اسی طرح آدمی خود تکلیف اٹھائے اور اپنی تکلیف کا خیال نہ کرے، لیکن دوسروں کو نائدہ اور آرام پہنچائے۔

فرمایا اگر کوئی شخص تم میں کوئی عیب نکالے تو دیکھو کہ تم میں وہ عیب ہے یا نہیں، اگر ہے تو اسے دور کرو اور عیب نکالنے والے سے کہو کہ تم نے مجھ پر احسان کیا اور اگر وہ عیب تم میں نہیں تو دعا کرو کہ الہی اس عیب نکالے والے کو عیب جوئی سے بچا اور مجھے بھی بدکلامی سے محفوظ رکھے۔

فرمایا ایک سخی ہوتا ہے اور ایک غیل۔ سخی وہ ہے جو حمان کو دوست رکھتا ہے اور غیل وہ ہے جو دولت کو حمان رکھتا ہے۔ فرمایا لوگوں کو ہمیشہ عدل کرنا چاہیے اور احسان بھی۔ عدل یہ ہے کہ کھا۔ نہ کے وقت ہم پیالہ کے ساتھ قہر کا انصاف کئے یعنی برابر برابر کھائے اور احسان یہ ہے کہ ہم پیالہ کے ساتھ قہر چھو، اسائے اور چیز لذیذ اور اچھی ہو اس سے بچا کر کرے۔ فرمایا بیوی بچے باغ اور بوستان میں، جب اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کوئی طول ہو تو اسے اپنا دل بیوی بچوں سے بہلانا چاہیے کیوں کہ یہ بھی عبادت ہے۔

آپ کے کلام میں بڑی تمکاس، فصاحت اور بلاغت ہوا کرتی تھی۔ زبان میں بڑی تاثیر تھی، اس لیے سامعین جب آپ کی باتیں سن کر اٹھتے تو اپنے قلب کو پاکیزہ اور ذہن کو صاف پاتے۔

آپ کو سماع سے بہت رغبت تھی۔ وجد میں آتے تو غیر معمولی کیفیت طاری ہو جاتی۔ اگرچہ زیادہ وقت رشد و ہدایت اور مریدوں کو تلقین کرنے میں گزرتا تاہم عبادت و ریاضت میں کوئی فرق نہ آتا۔ عشا کے وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے اور پچیس سال تک یہی معمول رہا۔

تیس سال تک داؤدوی روزے رکھے۔ افطار کبھی پانی سے کرتے کبھی دہی سے اور کبھی ہر کر کے ساتھ۔ لباس نہایت سادہ ہوتا۔ وفات کے وقت کوئی ذائقہ اطلاق نہ چھوڑی۔ ہر چیز اپنی زندگی ہی میں غریبوں میں تقسیم کر دی۔ جس مسئلے پر غور پڑھتے تھے کبھی اسی پر سوچتے اور کبھی دہی اور دھریٹے۔

آخری عمر میں بہت کمزور ہو گئے تھے۔ تین سال تک بیمار رہے، مگر اس بیماری میں بھی لوگوں کو تلقین کرتے رہتے تھے۔ عبادت و ریاضت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اپنے علاج کی طرف کبھی توجہ نہ دی، اس لیے کہ علاج کرانے کے قابل ہی نہ تھے۔ فرماتے تھے میرے دوست کی یاد ہی میرا طبیب ہے۔ کبھی بھی رونے لگتے، مگر لوگوں سے کہتے کہ یہ نہ سمجھنا میں بیماری سے گھبرا کر روتا ہوں، بلکہ ایک لمحہ بھی خدا کی یاد سے غافل رہتا ہوں تو رونے لگتا ہوں۔

مریدوں نے آپ کو دہلی لے جانا چاہا مگر انکار کر دیا اور جس جگہ آپ کامز رہے اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، یہاں رہنا چاہتا ہوں۔

جب وفات کے دن قریب آئے تو مریدوں کو بلا کر کئی نصیحتیں کیں۔ اپنے ہاتھ سے انھیں کچرے عنایت کیے۔ وفات کے دن بیروم شد کی تسبیح سنگائی، اُسے سامنے رکھا اور ستار مبارک گلے میں ڈال کر کہنے لگے: مسلمان ہوں، مسیح رسول ہوں، شیخ کا مرید ہوں۔ میں نیک نہ تھا، نیک زندگی بھی بسر نہ کی، اپنا انصاف خود کرتا ہوں۔ پھر مرشد کی تسبیح سے تہجد یہ سبیت کی اور نوازادہ رونے لگے۔ چاشت کے وقت خادم سے کہا: دوستوں کو باوجود چرخہ میں سے جا کر کھانا لکھنا دو، اور وہاں کچھ باقی نہ رہے۔ جب لوگ کھانا کھا رہے تھے تو آپ نے مرشد کا فرقہ اور تبرکات لانے کو کہا: اسی وقت حاتم جاں نوری کے سپرد کر دی۔ یہ صفر ۳۸۵ھ کا واقعہ ہے۔

آپ کے ملفوظات میں سے تین کے نام یہ ہیں:

- ۱۔ حصول الوصول، جسے آپ کے مرید خواجہ حماد کا شانی نے جمع کیا۔
 - ۲۔ ہدایت القلوب، جسے آپ کے ایک مرید شیخ حسین نے مرتب کیا۔
 - ۳۔ نفائس الانفاس، اسے بھی ایک مرید خواجہ رکن الدین بن عماد الدین کا شانی نے مرتب کیا۔
- مؤخر الذکر تصنیف میں تصوف کے اسرار و رموز بے نقاب کیے گئے ہیں۔

خواجہ رکن الدین بن عماد الدین دیر کا شانی نے مرشد کی فرمائش پر شوال ۱۱۱۱ھ میں تصوف پر ایک نادر کتاب بھی لکھی ہے اور چار قسموں میں تقسیم ہے۔ تصوف کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اس میں نہ ہو۔ اس کتاب کے مطالعہ سے ہر زبان سلوک و تقویٰ کے تمام مسائل کو مختلف مصنفوں کے خیالات کی روشنی میں کلمہ نقطہ نظر سے مطالعہ کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اہل نظر نے اسے جانچ منسلک اور فرسپ تصنیف قرار دیا ہے۔

”رسالہ غیب“ نام سے بھی ایک تصنیف آپ کی طرف منسوب آجاتی ہے۔ اس میں شیخ نے جو تعلیمات پیش کی ہیں، جو آپ نے حجاج گاہ چشت سے حاصل کی تھیں۔ نماز، تلاوت قرآن، کریم، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادت، سلوک، سکوت، ذکر، جمع و تفرق، علم الیقین، وعین الیقین، رویت، روزانہ الامین، رضا و سبر، موت، فقر، صحو و مکر، جلال و جمال، مکرین و تمکین، جیسے مضموعات، اس رسالے میں جمع کر دیے گئے ہیں۔

خواجہ رکن الدین کے دو بھائی خواجہ حماد الدین اور خواجہ محمد الدین بھی صاحب تصنیف تھے۔ خواجہ حماد الدین کی کتابوں کے نام یہ ہیں: حصول الوصول، اسرار الطریقت، احسن الاقوال (ملفوظات خواجہ برہان الدین غریب)

خواجہ محمد الدین کی دو تصانیف کے نام معلوم ہوئے ہیں: غرائب الکرامت، یقینہ الغرائب۔ ان دونوں میں خواجہ برہان الدین غریب کے خوارق و کرامات کا ذکر ہے۔

حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلویؒ

ولادت ————— اودھ —————

وفات ————— دہلی ۷۵۷ھ

حضرت سلطان الشارح نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلفائے کبار میں سے بڑے عابد و زاہد، حالات عالیہ و کاشفاتِ باطن رکھتے تھے۔ طریقہ آپ کا صبر و شکر، فقر و فاقہ، رضا و تسلیم تھا۔ آپ حسنی سید تھے۔ آپ کے بزرگ، اوروہندوستان ہو کر لائے ہوئے قیام پذیر ہوئے اور آپ کے والد سید محمد لالہ بوریس پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اودھ آ کر قیام پذیر ہوئے۔ چونکہ صحیح النسب سادات سے تھے تمام شہر با عظمت پیش آتا تھا۔ حضرت کی پیدائش اودھ میں ہوئی۔ جب عمر حضرت کی نو برس کی ہوئی تو آپ کے والد صاحب نے قضا کی امداد پر آپ کی والدہ صاحبہ نے آپ کی تربیت اور تحصیل علم میں بہت کوشش فرمائی۔ چنانچہ پہلے مولانا عبد الکریم شیروانی کے زیرِ تعلیم رہے ان کے انتقال کے بعد مولانا افتخار الدین گیلانی سے علوم ظاہری حاصل کیے، مگر عالمِ طفلی سے آثارِ ترک و تجرید و نفس کشی کے حضرت کی پیشانی سے ہریدہ تھے۔ ہمیشہ ماسم رہتے تھے۔ کبھی نماز یا جماعت فوت نہیں ہوئی۔ اکثر روزے سے رہا کرتے تھے۔ سات برس متواتر ایک درویش کامل کے ساتھ نماز جماعت سے ادائی۔ بعد ریاضت اور مجاہدہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب چالیس برس کا سن ہوا دہلی میں تشریف لائے۔ زیارت اور خدمت حضرت سلطان الشارح سے مشرف ہوئے اور خدماتِ شائستہ بجالا کر خطاب محمود گنج شرف سے مخاطب ہوئے۔ آپ کا یہ دستور تھا کہ شب و روز کمر بستہ خدمت پر مرشد میں حاضر رہتے تھے۔ حضرت سلطان الشارح اس وقت کیلکٹری میں تشریف فرما تھے اور دریا کے کنارے ایک بالاخانہ تھا، اس میں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اس جگہ سوائے حضرت خدوم نصیر الدین چراغ دہلیؒ کے دوسرا نہ جاسکتا تھا۔ یہ بھی اسی بالاخانہ میں مشغول رہتے تھے۔ ایک بار چند درویش خاندان شیخ ہاؤالدینؒ کے آکر شبِ باش ہوئے۔ صبح ان میں سے ایک درویش دہلی پر غسل کرنے لگا۔ کوئی اچکا آیا اور اس کے کپڑے چمک لے گیا۔ وہ بیچارہ بیچارہ غل مچانا آیا۔ حضرت اُس جگہ آئے اور اپنے کپڑے اُس کو دے کر فرمایا کہ غل نہ مچا، یہ لے جا۔ اس میں مقصد یہ تھا، ایسا نہ ہو کہ اُس کے غل سے میر کی مشغولیت میں فرق آدے۔ حضرت سلطان الشارح نے یہ معاملہ اپنے کشف سے معلوم فرما کر بعد نماز چاشت آپ کو بلایا اور نہایت مہربانی سے اپنی خاص پر شاگ میں سے ان کو پوشاک عطا کی۔ اخبارِ لایا سے نقل ہے کہ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلیؒ کبھی کبھی حسبِ اجازت پیر شدہ اپنی بڑی بہن سے ملنے اودھ جایا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ زادہ ایک روز حضرت خدوم نصیر الدینؒ نے امیر سرو قدس سرہ سے کہا کہ تم سفارش کرو کہ جب میں اودھ میں رہتا ہوں، بہ حسبِ مزاحمت خلق مشغول نہیں رہ سکتا۔ اگر شیخ کا حکم ہو تو جھٹل میں رہ کر عبادت حق میں مشغول رہا کروں۔ امیر صاحبؒ یہ سن کر دقتِ معینہ پر بعد نماز عشا جب

خدمت حضرت سلطان المشائخ عرض معروض کے لیے حاضر ہوئے تو جراحوں نے کہا تھا، عرض کیا۔ اس پر حضرت شیخ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کہو تجھے درمیان خلق میں رہنا ہے، ان کے جوہر جفا اٹھانے ہوں گے، اس کے عوض بینہ بانی کرنی ہوگی، اور پھر حضرت شیخ نصیر الدین کو حجرہ شریف میں طلب فرما کر ارشاد کیا کہ تیرے دل میں کیا ہے اور جنگل میں رہنے سے تیرا مقصود کیا ہے تیرا باپ کیا کام کرتا تھا۔ آپ نے عرض کیا کہ مقصود میرا مذہب و حیات خواجہ ہے اور کفش برہاری درویشی کی۔ میرے والد روٹی کے سوداگر تھے۔ اس کے بعد حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا کہ میں اجود صمن میں بابا صاحب کی خدمت میں حاضر تھا۔ میرا ایک دوست اور ہم سبق آگیا۔ میرے رنگین پیرے اور وہ بھی پٹے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا کہ تمہارا یہ کیا حال ہو گیا۔ اگر اس شہر میں معافی کرتے تو اسے اپنی معشت سے انفرار رہتا۔ میں نے یہ سن کر کچھ جواب نہ دیا، لیکن جب خدمت بابا صاحب میں گیا تو مجھ کو دیکھ کر فرمایا گئے کہ نظام الدین! اگر کوئی تیرا دوست آکر کہے کہ تو نے اپنا کیا حال کر رکھا ہے معافی ہی کہ جو فرغت حاصل ہو تو کیا جواب دے گا؟ میں نے عرض کیا جو حکم مالی ہو فرمایا کہ کہو ۷

نہ ہمسری تو مرا خویش گیرد بود ترا سعادت بادا مرا نگو نسائی

بعد فرمایا کہ کھانے کا خوان لا۔ جب میں لایا تو ارشاد فرمایا کہ اس کو سر پہ لکھ کر جہاں تیرا دوست ٹھہرا ہوا ہے لے جا چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب اس دوست کے روپ بدلے گیا، اس نے کہا مبارک باد، تجھ کو یہ صحبت حضرت شیخ نصیر الدین فرماتے ہیں کہ اس طرح بندہ کو تلقین فرمایا۔ بعد ریاضت اور مجاہدہ فرمایا۔ کبھی مجھ کو دس دس روز گزار جاتے تھے، جب برا حال ہوتا تو ترشی کھاتا۔ نقل ہے کہ ایک روز ان کے کسی پیر بجائی کے گھر میں مجلس تھی اور آپ بھی اسی مجلس میں موجود تھے کہ باجے کے ساتھ سماع شروع ہوا۔ آپ وہاں سے اٹھ کر چلے۔ دوستوں نے کہا، بیٹھو۔ آپ نے فرمایا میں نہ ٹھہروں گا۔ یہ امر خلاف سنت ہے۔ لوگوں نے کہا کیا سماع سے منکر ہو اور مشرب پیروں سے پھر گئے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ کوئی حجت نہیں۔ دلیل تو کتاب و حدیث سے چاہیے۔ آخر بعض نے حضرت سلطان المشائخ سے عرض کیا کہ حضرت نے فرمایا کہ ان کا اتنا بڑھا ہوا ہے۔ سیرالاولیا سے نقل ہے کہ حضرت سلطان المشائخ کی مجلس سماع میں مزامیر نہیں ہوتا تھا، اگر کوئی ذکر بھی کرتا کہ فلاں صاحب کے یہاں سماع مزامیر کے ساتھ ہوتا آپ منع فرماتے تھے۔ نقل ہے کہ شیخ برہان الدین غریب کہ حضرت مخدوم صاحب کے ہم مجلس تھے ان کے پاس سے وہ کلاہ مندی کہ جو علیہ شیخ تھی گم ہو گئی، یہ بہت عجیب ہو گئی۔ ان کی تشریش دیکھ کر حضرت نے فرمایا کہ مولانا اس سے عمدہ تحفہ عظیمہ تم کو آج بخشش ہوگا اور کلاہ گم کردہ بھی ملے گی، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت پیر روشن خمیر نے مولانا کو مسئلہ مرحمت کیا اور گھڑی میں سے کلاہ بھی مل گئی۔

ایک بار کوئی آپ کی پوشاک چمالے گیا۔ آپ نے دم نہ مارا اور وصیت برداشت پذیر رہے۔ یہاں تک کہ ایک دن بعد نماز ظہر حضرت حجرہ میں عبادت میں مشغول تھے اور مراقبہ میں سر جھکائے ہوئے تھے۔ تو اب نام ایک قلندر میاں کہ برسوں سے آپ کا دشمن تھا۔ خالی موقع پا کر حجرہ میں گھس آیا اور گیارہ زخم بھرے سے جسم مبارک پر لگائے۔ سمجھا کہ کام ہوا کہ چپکا اور وہاں سے بھاگا۔ مریدوں نے دیکھ کر اسے گرفتار کر لیا اور حضرت کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کوئی اسے مزاحمت نہ کرے اور شیخ صدر الدین حکم

اور شیخ زین الدین کو قسم دی کہ ہرگز اس کو ایذا نہ دیں اور اس قلندر کو نزدیک طلب فرما کر بہت کچھ دے کر رخصت فرمایا۔ اور دوستوں سے کہا کہ اگر اس کو ایذا دی جاتی تو خلاف وصیت شیخ ہوتا۔ کیا عجب ہے اس کا ہاتھ دکھا ہو۔ بعد اس واقعے کے تین برس اور بقیہ حیات رہے۔ سیر الاصفیاء سے نقل ہے کہ سلطان محمد تغلق نے جو عمر سمرقندی دہلی قندھاری کے درغلانے سے ناخوش ہو رہا تھا، ایک روز دعوت کے حیلہ سے شیخ کو بلایا اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا سامنے رکھا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر شیخ نے ان برتنوں میں کھانا تو ہر حیلہ شرعی بکڑ لیں گے، اگر نہ کھایا تو توہین سلطان میں پکڑیں گے۔ حضرت نے نور باطن سے دریافت فرما کر تھوڑا کھانا اتار لے کر پہلے زبان بند کھا، پھر اس کو نوش کیا۔ حاسد مجبور اور شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ بعد ازاں سلطان نے دو ٹوٹے زرد کھجور اور دو تھان پارسہ شیخ کو پیش کیے۔ آپ نے ان کی طرف التفات نہ فرمایا اور کھڑے ہو گئے۔ اس اثنا میں خواجہ نظام الدین وزیر بادشاہ نے دیکھا۔ یہ خواجہ بادشاہ کا عزیز اور حضرت سلطان المشرع کا مرید صادق تھا۔ اس نے اٹھ کر تھان اور دو ٹوٹے اٹھارے غلام شیخ کے حوالہ کیے اور گفتش حضرت کی اپنے رومال سے جھاڑ کر سامنے رکھی اور دروازہ تک ہمراہ آیا۔ جب وہ واپس سلطان کے پاس آیا، سلطان نے دست برقبضہ ہو کر گفتش سے کہا کہ تم نے عطیہ سلطانی کیوں ہاتھ سے اٹھایا، کیوں پاپوش جبڑیں اور کیوں ان کے گلے رکھیں۔ خواجہ نظام الدین نے جواب دیا کہ میرا غرض ہے کہ ان کی بھرتی کو اپنا تاج سر بناؤں کہ میں غلام نظام الدین اولیا کا ہوں اور میری جان ناتوان ان کی خاک پر فدا ہے۔ یہ سن کر سلطان کو بہت غصہ آیا، مگر حضرت کی توجہ کی وجہ سے کچھ نہ کر سکا۔

صاحب جوامع الملک روای ہیں کہ حضرت شیخ نصیر الدین کو خانقاہ میں اس بیت پر وہم ہوا :

جنا بر عاشقان گفتی نخواہم کرد ہم کردی

قلم بر بے دلاں گفتی نخواہم راند ہم راندی

مولانا مغیث شاعر نے ایک رسالہ لکھا اور اس مجلس کی تمام کیفیت لکھی اور لکھا کہ شیخ کو اس بیت پر حالت ہوئی کہ میں

میں خداوند تعالیٰ کی نسبت جو رجسٹا سے اشارہ کرتے ہیں، اس میں کفر لازم آتا ہے۔ اس میں چند کلمے ایسے ہی بھیج کر کہ مولانا حسین الدین عمرانی کے پاس بھیج دیجیے۔ انھوں نے دیکھ کر حضرت کی خدمت میں ارسال کی۔ آپ نے مولانا عمرانی کو طلب فرمایا، وہ کتاب ان کو واپس دے کر دستار خلافت عطا کی۔ دوسرے روز پھر سامع تھا حضرت کو اس رباعی پر اضطراب ہوا۔ رباعی

باطل ممانہ دوش میاک زویم

مالی طیش بر سواں لاک زویم

از بہر یکہ پنچہ مے خوارہ

صد باہ کلاہ قہر بر خاک ندیم

بعد اضطراب بسیار بالا آئے، تا کہ تشریف لاکر بیٹھے اور مولانا مغیث کو طلب کیا۔ جب وہ روئے تو فرمایا کہ مولانا لکھیہ کہ

اس جگہ کیا جمل ہے پھر فرمایا کہ باہر کرو دو دو چار روز کے بعد مولانا مغیث نے احوال کیا۔ اخبار الاخیار سے نقل ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ

میں کس حالت میں ہوں کہ شعی کروں۔ آج

از میں نہیں ہے دنیا پشیمانی پشیمانی

مسلم ہمسلاہ مسلمان مسلمان

فرمایا کہ ایمان کا غم کھانا چاہیے۔ دوسرے کرامت نہ ہونا چاہیے۔ حیران ہوں کہ خلق کے مشاہدہ کیونکر جیتی ہے حضرت سید محمد گیسو دروازے سے نقل ہے کہ خواجہ نے فرمایا کہ میں بچہ تھا، ایک مسجد میں قرآن پڑھتا تھا۔ اس مسجد میں ایک درخت تھا، ایک کڑا اگر اس پر بیٹھا جو کچھ اس نے پکا فائدہ بلند کیا میں نے اس کو سمجھا۔ خیر الممالک سے نقل ہے کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر حضرت سے سوال کیا کہ کچھ فقیروں کے حلال کے متعلق ارشاد فرمائیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حال نتیجہ صحبت و اعمال ہے اور عمل کی دو قسمیں ہیں۔ اول عمل جو اس کو ظاہر ہے اور دوم عمل قلب اس کو مرقبہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اول انوار عالم طوسی سے روحوں پر نازل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس کا اثر قلب پر ہوتا ہے۔ بعد از جوارح پھر۔ جوارح تابع قلب ہیں۔ جب قلب متحرک ہوتا ہے۔ جوارح بھی حرکت میں آتے ہیں۔ وفات حضرت کی ۱۷۱۸ھ رمضان شب جمعہ مشہور میں ہوئی۔ مزار قریب شاہ جہاں آباد درگاہ چرخ دہلی میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

فلکاء حضرت کے حسب ذیل ہیں :

- ۱۔ حضرت شیخ کمال الدین
 - ۲۔ ملا محمد میر سید گیسو دروازہ دہلی
 - ۳۔ میر سید محمد ایچ جعفری
 - ۴۔ ملک زادہ احمد
 - ۵۔ مولانا مسین الدین بھرائی
 - ۶۔ میر سید ملا الدین برادر زادہ مخدوم جلال الدینی
 - ۷۔ شیخ یوسف تحفۃ النصار
 - ۸۔ محمد وحید الدین ادب
 - ۹۔ سید جلیل الدین کشوری
 - ۱۰۔ قاضی محمد مصی فاضل
 - ۱۱۔ شیخ سلیمان دوسی
 - ۱۲۔ شیخ محمد متوکل کشوری
 - ۱۳۔ شیخ دانیال
 - ۱۴۔ شیخ مقدم الدین
 - ۱۵۔ قاضی حبیب المقتدر
 - ۱۶۔ مولانا خواجہ جیل
 - ۱۷۔ مولانا احمد تھانی سرگ
 - ۱۸۔ شیخ زبیر الدین شیر زادہ حضرت شیخ صدر الدین
 - ۱۹۔ حکیم شیخ سعد اللہ گیسو دروازہ
- نقل ہے کہ جس زمانہ میں خواجہ ہر سنگہ جاٹ نے دہلی کو لوٹا اور اس کے اطراف میں جو قریب اور موضع تھے، سب کو تاراج کیا، چنانچہ جلی میں ایک بھلا بھلا تھا، اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ ملک ٹٹ رہا ہے، میری تباہی ہو گئی۔ مزار شیخ پہلے کہ عرض کیجئے کہ یہ کسی کی طرح بچے۔ مراد وہ اسے دور دور سے آتے ہیں اور اس مزار کے حدود میں دلی مراد پاتے ہیں۔ یہ سب کو اس نے سنا پاتا تو تاراج بھی مانجھا، غسل کیا، پانی سے بھر کر مزہ دیا، پانی دیا، لوٹا کہ کہ عرض کیا کہ میں دیکھوں ہوں، میری نذر قبول ہو اور آپ پر دوش ہے کہ تمام طاقتور باد ہو رہا ہے۔ ہم لوگ جو اس چار دیواری کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کی رعایا ہیں اور سوائے آپ کے دوسرے سب نہیں رکھتے۔ یہ وقت مدد کا ہے۔ یہ عرض کر کے اپنے ملک سے ہٹا۔ تمام دن حضرت سے لوگ آئے رہا۔ شب کو جب صبر و صواب میں دیکھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمد وادہ ہند کیے دیکھنے سے

بیٹھے رہو، اگر تمہاری طرف وہ آویں گے تو امداد ہو جاویں گے۔ چنانچہ جاٹ چراغ دہلی کے لوٹنے کو آتے تھے، معاملہ چراغ دہلی ان کو نظر نہ آتا تھا۔ تمام جنگل میں پھر کر چلے جاتے تھے۔ جب کئی بار انھوں نے حملے کیے اور کام رہے تو اطراف کے لوگوں سے پوچھا کہ کام چراغ دہلی نہیں ملتا۔ ان لوگوں نے کہا دیکھو دیر سامنے دکھائی دیتا ہے۔ وہ پھر گئے جب قریب پہنچے، حصار چراغ دہلی پورن دکھائی دیا۔ انھوں نے تجسس کیا کہ کیا وجہ ہے کہ جو ہم قریب جاتے ہیں حصار چراغ دہلی نظر نہیں آتا۔ لوگوں نے کہا کہ وہاں شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کا مزار ہے، وہی سنی ان کے نام پر مشہور ہے۔ وہ اپنی بستی پر بہت مہربان ہیں اور بستی والے ان کے بہت معتقد ہیں۔ یہ ان حضرات کا تعارف ہے، یہ سن کر وہ معتقد ہو گئے اور خلوص ارادہ سے واسطے زیارت کے آئے۔ شیخ بنی، عطر، بھول اور چادر بڑھائی اور اپنی تہا کی کیفیت تمام اہل بستی سے بیان کی۔ چنانچہ گورنمنٹ انگریزی نے جب دہلی پر تسلط پایا تو مسلمانان شہر جہاں ملنے گرفتار کیے جاتے، پھانسی دیے جاتے۔ ہر ایک قریب اور قصبہ و دیہہ میں مصیبت زدہ پناہ گزین تھے۔ حصار بدران دہلی میں بھی بہت سے آدمی تھے۔ بعضے فوجی زخمی بھی تھے۔ مشکاف صاحب سوار لیے ہر طرف گھومتے لوٹتے، مارتے، گرفتار کرتے پھرتے۔ اہل شہر کے ساتھ بعض اہل دیہہ بھی بے ہادہ مہمے۔ یہ کیفیت دیکھ کر خدام آستانہ شریف اور دیگر اہل بستی نے اسی برہمن کی اولاد سے ایک شخص تھا کہ کما کر تیرے دادا نے پہلے بھی حضرت سے عرض کیا ہے، اور وہ عرض قبول ہوئی اور لکھنے سے بستی بھی۔ ہمان ماسے ہے کہ جس طرح تیرا دادا گیا تھا تو بھی اسی طرح میرا حضرت پر جا کر عرض کرتا کہ اس آفت سے بستی بچے یا جیسا حکم ہو عمل میں لائیں۔ وہ برہمن برستور نہادھو کر لڑنا پانی کا مزار پڑا فرار پڑا اور بہت دیر تک گرہ و ناری کرتا رہا۔ اسی شب کو خواب ہوا، کیوں گھبرا رہا ہے بستی والوں سے کہہ دے کہ جہاں گئے ان کو نہ نکالو، ذرا ب اور کسی کو اپنی بستی میں آئے دو۔ یہاں سے کوئی گرفتار نہ ہوگا، نہ اور کوئی آفت آئے گی۔ چنانچہ ایک شخص بھی چراغ دہلی سے گرفتار نہیں ہوا۔ صاحب معدن المعانی نے لکھا ہے کہ جب وقت انتقال شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کا نزدیک پہنچا، شیخ رکن الدین، مراد شیخ کمال الدین اپنے ہمشیر و زادہ کو بلا کر فرمایا کہ خواجگان چشت کی نعمتوں میں سے جتنا جس کو نصیب تھا وہ میں نے مریدوں کو دے دیا۔ تم کو چاہیے کہ جب مجھ کو قبر میں رکھو تو خرقہ میرے سینے پر اور کاسہ چہ میں سر کے نیچے اور تیس زیر انگشت اور ایک طرف نعلین اور ایک طرف عصا رکھنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بعد ازاں سومر میر سید گیسو دماڑ کو دہلی میں رہنا اور خرقہ کا نہ ملنا شاق گزرا۔ آخر جس چار پائی پر حضرت کو غسل فرمایا تھا اس کے بان کو نکال کر وہ جھٹکا اپنے گلے میں ڈالا اور کما میرا ہی خرقہ ہے اور دکن کی طرف کوچ کیا۔

کہتے ہیں کہ راستہ میں جس کسی پر اس جھٹکے میں سے نکال کر دما سا بان ڈال دیا، وہی اولیا ہو گیا۔ صاحب مرآۃ الاسرار لکھتے ہیں کہ بار دوم جب میں دہلی شریف میں روزہ بختشاہ اور شب جسم روضہ اقدس حضرت شیخ نصیر الدین محمد چراغ دہلی پڑھنا، تمام شب بیدار اور مشغول رہا، انوار سعادت حاصل کیں۔ جب حضور با روحانیت پاک بیدار ہوئے، بندہ نے گستاخی سے عرض کیا کہ اکثر خلفائے حضرت کے صاحب مقامات اور کمالات ہوئے، مگر خرقہ خلافت کسی کو بھی مرحمت نہیں ہوا۔ فرمایا کہ سچ ہے، بعض میرے مرید صاحب مقامات عالم ہوئے ہیں، مگر اس وقت ان میں تو مٹا سا قصبہ کا اثر باقی تھا اس واسطے مختلفے دیانت و امانت نہ تھا کہ خرقہ اپنے پیر کا اس شخص کو جو قید قصبہ سے باہر نہ ہو۔ اس وجہ سے خرقہ پیر کسی کو نہیں دیا گیا، مگر بعض مریدوں کو میں نے اپنا خرقہ دیا ہے۔ اللہ اعلم بالصواب

ہیراچ چشت آن سے جاری رہے گا کہ آپ وہ قید قصب سے باہر ہوئے اور حجاب نصیر الدین کو حیدر علی کے پہنچے۔ کہتے ہیں کہ بعد اس کے میرے اوپر تھیں ہوئی۔ ایسی کیفیت میں کہ کسی نہ دیکھی تھی۔ پس میں سجدہ شکر بجالایا اور تصرفات روحانیت حضور پر ہوئی۔ ضیاء الدین برنی کی تاریخ فیروز شاہی سے پتہ چلتا ہے کہ حضور چراغ دہلی ان علماء و مشائخ کے ساتھ شریک تھے جنہوں نے ٹھٹھہ میں بالاتفاق فیروز شاہ کو سلطان محمد کا جانشین بنایا۔ لیکن شمس سراچ عقیق کی تاریخ فیروز شاہی کے بیانات نسبتاً زیادہ واضح ہیں۔ فیروز شاہ کی تخت نشینی کے بارے میں لکھا ہے۔

”جب سلطان محمد تعلق طغی کی بغاوت فرو کرنے کے لیے ٹھٹھہ گیا تو حضرت شیخ نصیر الدین کو اپنے ساتھ لے گیا۔ سلطان محمد نے ٹھٹھہ میں وفات پائی اور سلطان فیروز شاہ بادشاہ ہوا۔ حضرت شیخ نصیر الدین نے سلطان فیروز شاہ کو پیغام دیا کہ آپ وعدہ کریں کہ خلق کے ساتھ عدل و انصاف کریں گے، ورنہ ان بیگس بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دوسرا فرمانروا طلب کیا جائے۔ سلطان فیروز نے جواب میں ملا بھیجا کہ میں خدا تعالیٰ کے بندوں سے حلم و بردباری سے پیش آؤں گا۔ اور اگر انصاف و محبت سے حکومت کروں گا۔ حضرت شیخ نے یہ جواب سنا تو کھلایا کہ اگر آپ خلق کے ساتھ خلق و دروخت سے پیش آئیں گے تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے چاہیں سال کی حکومت کے لیے دعا کریں گے۔ آخر کار وہی ہوا جو حضرت شیخ نے فرمایا تھا۔ سلطان فیروز نے چالیس سال تک حکومت کی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ شیخ نصیر الدین محمد نے سلطان فیروز شاہ کو اتالیق بنائے۔

سلطان فیروز شاہ کا وزیر خان جہاں بھی حضرت چراغ دہلی کا مرید تھا جو نسب کے لحاظ سے تعلق ہندو تھا۔ سلطان محمد تعلق کے پاس حاضر ہو کر اسلام لایا اور اپنی قابلیت کی بنا پر ترقی کر کے محمد تعلق ہی کے زمانہ میں وزارت کے منصب پر فائز ہوا۔ فیروز شاہ کے زمانے میں بھی وزارت اسی کے ہاتھ میں رہی۔ جب حضرت چراغ دہلی کا مرید ہوا تو ان سے عبادت و ریاضت کے متعلق پوچھا۔ مرشد نے فرمایا تمہاری عبادت یہی ہے کہ تم ملک کے وزیر ہو۔ حاجت مندوں کی حاجت برداری میں کوشش کیا کرو۔ خان جہاں نے اور دو وظائف کے متعلق پوچھا۔ فرمایا تم ہمیشہ باوجود ہر بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ ہمیشہ باوجود ہمتا اور اتنی احتیاط برتنا کہ اگر دہلی میں مسند وزارت پر وضو کی ضرورت پیش آجاتی تو فوراً اٹھ کر وضو کرتا اور رات کو سوئے وقت پلانگ کے قریب ایک آفتابہ اور ایک طشت بکھولیتا۔ جب اٹھ کھلتی تو فوراً اٹھ کر وضو کرتا۔ وفات کے بعد حضرت شیخ نظام الدین اویادہ کے قبر پر دفن ہوا۔

حاجی جہاں کی خدا ترسی اور عدل گستری حضرت چراغ دہلی کی صحبت کا نتیجہ تھی۔ اس کے اوصاف میں شمس سراچ عقیق لکھتے ہیں۔

”خلیچہ جن وزیر صاحب مدبر اور خطا ترس تھا، ہر وقت رعایا کی بہتری اور نظارت میں لگا رہتا۔ کسی پرندہ براہِ نظر

نہ ہونے دیتا۔ اگر کوئی متعلیٰ ظلم کرتا اور مال لے کر آتا تو خان جہاں مال کے اس کو پسند نہ کرتا۔ ہر وقت رعیت کی راحت و مسانی میں سرگرم رہتا۔ کام کرنے والے گروہ کی حمایت کرتا اور دل و جان سے اس کے تصور کی پرورش کرتا اور اگر کسی عامل سے کوئی قصور سرزد ہو جاتا تو نہایت عمدہ طریقہ پر اس کا حال بادشاہ سے عرض کر کے اسے شاہی باز پرس سے بری کر دیتا۔ خان جہاں کی وفات پر تمام خلعت خدا نے ماتم کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام آثار اس کی مغفرت کی دلیل ہیں۔

حضرت چارخ دہلوی سلطان فیروز کے ساتھ ٹھہرے واپس ہو رہے تھے، تو انھوں نے حضرت قطب الدین منور کی ملاقات کے لیے ہانسی کا رخ کیا۔ جب قطب الدین منور کو پتہ چلا تو رہنہ پاؤں کی طرف دوڑ کر آئے اور دونوں ایک دوسرے سے بھل گئے۔ حضرت قطب الدین منور نے ان کے قدموں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور حضرت چارخ نے ان کے قدم لینے کا ارادہ کیا۔ اس تواضع کے بعد دونوں بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے پر آمادہ ہوئے۔ اور اپنے پیرو مشد کو یاد کر کے بہت روئے، پھر محفل سماع منعقد ہوئی،

سید محمد بن جعفر | شیخ نصیر الدین کے خلفاء میں سید محمد جعفر بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ توحید و تفرید میں ادنیٰ مقام رکھتے تھے۔ اولیاء اللہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اپنے زمانہ کے کاغذ میں سے تھے۔ آپ نے اپنے ظاہری و باطنی احوال کے متعلق بعض ایسی باتیں کہی ہیں، جنہیں پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔

”بحر المعانی“ کے نام سے آپ کی تصنیف ملتی ہے، جس میں حقائق و حید، علوم دین اور امر و معرفت بہت عمدہ طریقہ سے بیان کیے گئے ہیں۔ روح کے بیان میں ایک رسالہ بھی لکھا۔ ایک رسالہ بیخ نکات ہے۔ ایک کتاب کا نام بحر الانساب ہے، جس میں اہل بیت رسالت کے حسب نسب کا بیان ہے اور ان کے ساتھ اپنے آباؤ اجداد کی نسبت تحریر کی ہے۔ بہت لمبی عمر پائی، صحیح تاریخوں کا علم نہیں ہو سکا۔ اتنا معلوم ہے کہ آپ سلطان محمد تغلق کے عہد سے سلطان بہلول کے عہد تک زندہ رہے۔

آپ کے آباؤ اجداد کو مغلیہ کے شرفا میں سے تھے۔ وہاں سے دہلی آئے، پھر سرہند میں سکونت اختیار کر لی۔ بحر المعانی میں فرماتے ہیں: میں ساٹھ سال کا تحصیل علم تھا ہری میں لگا رہا۔ اس دوران میں محبوب ازل اور مقصود حقیقی سے فانی رہا۔ اب تیس برس ہوئے ہیں کہ جو کچھ میری آنکھیں دیکھتی ہیں، ان کو چشمِ دل دیکھتا ہوں اور کچھ میرے کان سننے ہیں، اس کو گوشِ بوش سنتا ہوں۔

”بحر المعانی“ میں آپ نے اقصاب، اذاد، اجمال، و تمام رجال اللہ اور ان کے اعدا و مراتب، اسماء اور احوال، قسمیں اس طرح تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ان سب سے ملاقات کی ہے اور ہر ایک سے

فیض حاصل کیا ہے اور سب کے مقامات کا مشاہدہ کیا ہے۔
 فرماتے ہیں ان کے علاوہ ۳۵۷ اہل ادرہ میں اور میں نے چند میل کے ہاڑ پر ان سے ملاقات کی ہے۔ وہ ہاڑ میں پہنچے
 ہیں، درختوں کا گزدا اور جنگل کے کھڑے کھڑے ان کی خوراک ہیں۔
 ایک جگہ لکھتے ہیں: تعلیم کے مقام میں تمام ادبیا میں سے وہ شخص معشوق کے درجہ تک پہنچے اور ہر مقام کسی اور کو
 نصیب نہ ہوا۔ ایک شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اور دوسرے شیخ نظام الدین بدایونیؒ۔ یہ دونوں بزرگ مدح احمدی کے سرہننے سے
 سیراب تھے۔

بحوالہ معانی میں فرماتے ہیں: جو کچھ میری زبان سے قلم پر آتا ہے، اسے میری زبان میرے دل سے اقتباس کرتی ہے اور
 میرا دل اسے میری مدح سے اقتباس کرتا ہے اور میری مدح اسے دوسری مدح سے اقتباس کرتی ہے۔ حضرت علیؑ کی مدح سے ہی نوح علیہ السلام
 کی مدح سے اقتباس کرتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سے ابراہیمؑ کی مدح سے اقتباس کرتی ہے۔
 فرماتے ہیں، جس قدر میں زیادہ لکھتا ہوں اتنا ہی زیادہ مشکلات میں پھنس جاتا ہوں۔
 فرماتے ہیں، ابراہیمؑ صاحب ذوق تھے، موسیٰؑ صاحب لذت اور حبیب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب علاوت۔
 فرماتے ہیں، روح کی معراج راگ ہے اور دل کی معراج نماز ہے۔
 آپ کی ایک غزل ملاحظہ ہو:

اے صورت تو جہان معنی	با صورت تست جہان معنی
بکسر شاخ لگے دبستہ صورت	مثل تو یہ بوستان معنی
از صورت تست طرما	منزل گم کاروان معنی
ہر عضو کمند بعد زباں پیش	از صورت تو بیان معنی
در صورت وصف تو مستند	تا حشر نہادہ خوان معنی

حضرت چارغ دہلویؒ | حضرت خواجہ چارغ دہلویؒ کے چند چیدہ چیدہ ارشادات درج ذیل ہیں:
 کے ارشادات | اپنے ایمان کا غم کھا چاہیے اور کرامت کے پیچھے نہ پڑنا چاہیے۔

بیداری میں انسان کو جو خیالات لاحق ہوتے ہیں، سونے وقت خواب میں بھی وہی ٹپٹیں آتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں جن
 باتوں سے شغل رہتا ہے یا جو چیزیں مرغوب ہوتی ہیں مرنے پر وہی ٹپٹیں آتی ہیں۔

دل تمام اعضاء جسمانی پر حکومت کرتا ہے اور خدا سے تعالیٰ دل کا قلم ہے اگر دل ہی اپنے قلم کی طرف متوجہ نہ ہوگا تو دوسرے
 اعضاء جو اس کے تابع ہیں کیسے متوجہ ہوں گے۔

جو شخص ذکر الہی کرتا ہے خدا اس کا جلیس ہوتا ہے

- _____ اگر دنیا ہی مطلوب ہو تو پارسائی اختیار کرو، اس لیے کہ تعزئی کے ساتھ رزق کو متعلق کیا گیا ہے۔
- _____ آدمی کے ہر کام کے لیے ایک سرمایہ ہوتا ہے اور ضمہ کی کامیابی وہ مجاہدہ ہے جو صدق دل سے اللہ کے لیے کیا جائے۔
- _____ لوگ طلب کی قدر نہیں جانتے، اس لیے سنت اور شہاد مجاہدہ سے اختیار نہیں کرتے۔ اگر مطلوب کی قدر جاننے تو ان پر دشوار سے دشوار مجاہدہ بھی آسان ہوتا۔
- _____ راقول کو بیدار رہو، اس لیے کہ وہ دل افروز اکثر راقول میں ہی ہمارا کرتا ہے۔
- _____ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اسے طاعت میں لذت حاصل ہوتی ہے۔
- _____ غلو بہت ہیں، مگر جابجہ گناہ کا فقرہ خوشی ہے۔
- _____ سالک کو عبادت میں فوق و شرف حاصل ہو تو یہی اس کی فدا میں جاتا ہے، اگر یہ حاصل نہ ہو تو پھر عبادت اس کے لیے ہمتا کا باعث ہوتی ہے۔
- _____ علم سے مراد عمل ہے، علم حسی تقسیم نہیں بلکہ حسن لغیر ہے۔ جیسے وضو، یعنی وضو سے مقصود نماز ہے، اسی طرح علم سے مراد عمل ہے۔
- _____ اگر طلب دنیا میں خیر کی نیت ہو تو وہ فی الحقیقت طلب آخرت ہے۔

حضرت شیخ سراج الدین عثمانؒ

وفات ————— لکھنؤ (بنگالہ) ۷۷۵ھ

قطب ولایت حضرت شیخ سراج الدین عثمان کمالات صوری و معنوی کے جامع تھے۔ عشق و محبت اور ذوق و سماع میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے۔ حضرت سلطان جن کے خلیفہ تھے۔ ماسطور بہ انج سراج کے نام سے مشہور ہیں۔

ابھی آپ نوجوان تھے، ذاتر می مرچہ بھی نہ لکھی تھی کہ حضرت شیخ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے اور ان کی خدمت بجالانے لگے۔ کہیں کہیں اپنے والدین کی لطافت کے لیے اپنے وطن لکھنؤ چلے جایا کرتے پھر واپس آجایا کرتے تھے۔

صاحب اخبار الاخبار کے نزدیک آپ کا اصل وطن لکھنؤ تھا، اس کی تحقیق میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ”لکھنؤی کرا لان

پر گور مشہور است۔“

مرآۃ الاسرار کا بیان ہے ”ظاہر اجداد اول در اودھ سکونت داشتند بعد ازاں پدرش در لکھنؤی متوطن شدہ باشند۔“

ادھر سے شاید اجداد فیض آباد امراوے۔ اس زمانہ میں ادھر کا اطلاق آجکل کے صوبہ ادھر پر نہ تھا، جس کا صدر مقام لکھنؤ ہے

اسی ادھر کی رعایت سے لطائف اشرفی میں آپ کو ادھی لکھا ہے۔

روضۃ الاصفیاء نے آپ کے نام کے ساتھ بدایونی کا لفظ بھی لکھا ہے۔ لطائف اشرفی میں ہے کہ ”اول کسے کہ از دیار ادھر و

ولایت ہندوستان بشریف ارادۃ و خلافت شرف شدہ و سے بودہ۔“ مگر مشہور ہے کہ آپ کا وطن لکھنؤ تھا جو بنگالہ میں واقع ہے۔

عشرت سلطان ملاولیاؒ آپ پر بہت نظر عنایت رکھتے تھے مگر علم متداولہ میں آپ کو ملکہ نہ تھا، اس لیے خلافت زدینا چاہتے

تھے، تاہم سلطان الاولیاء نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ یہ ہندوستان کے آئینہ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا ہی بنایا۔

صاحب مرآۃ الاسرار لکھتے ہیں:

”از جمیع کمالات صوری و معنوی اگر راستہ بود و در عشق و محبت و ذوق و سماع نظیری نہ داشت و نہایت ترک مجاہد

و از ادوی و جود قرار دادہ بود۔ بذا، و اخلاق نہایت پسندیدہ داشت و در تربیت مریدان میان یاران اعلیٰ امتیاز بود۔“

مرآۃ الاسرار میں لکھا ہے کہ تمام ہندوستان میں آج تک انھیں دو بزرگوں (شیخ نصیر الدین ادھیؒ اور شیخ انجی سراجؒ کے سلسلے

جاری ہیں اور انشاء اللہ قیامت تک جاری رہیں گے۔“

چونکہ غم باطنی کے لیے علم ظاہری بہت ضروری ہے، اس لیے حضرت سلطان جی نے آپ سے فرمایا کہ: "اول دہی کا۔" علم است۔ اس موقع پر مولانا فخر الدین رازی نے جو خود حضرت سلطان جی کے مرید اور خلیفہ تھے، عرض کیا کہ میں چھ ماہ کے بعد اندھنہلی تعلیم دے دوں گا۔ چنانچہ حضرت سراج الدینؒ نے مولانا فخر الدین سے پڑھنا شروع کر دیا۔

غیاث پور میں روکر آپ نے مولانا مکی الدین سے کافی مخلص، قدوری اور مجمع البحرین پڑھی۔ سہرا لایا کئے صنف سید محمد کو مافی کیسے ہیں:

• شیخ سراج الدین دہرہ سرین تعلیم برابر مین و تصریف و قیام و مقدمات ال تحقیق نمود۔

حضرت سلطان جی نے ان کے خلافت نامہ پر خود اپنا نشان مبارک (دستخط مبارک) لکھا۔ آپ نے خلافت نامہ نصیر الدین احمدی کے پاس واپس اودھ بھیج دیا اور خود حضرت سلطان جی کی خدمت میں رہے۔ تعلیم بھی جاری رکھی یہاں تک کہ حضرت شیخ کی وفات کے بعد اسی تعلق سے مزید تین سال تک غیاث پور میں رہے۔ بعد ازاں حضرت شیخ کے وقف کیے ہوئے کدواں سے چند کتابیں اور تبرکات جامہ اٹے مبارک ساتھ لے کر وطن کو واپس آئے۔

اشبار الاشیاء میں لکھا ہے کہ خود حضرت سلطان جی کی زندگی میں آپ کو کھنونی جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب آپ کو کھنونی (دوا قہ بنگالہ) جانے کا حکم ملا تو آپ نے فرمایا: "وہاں ایک بڑے متبرع عالم شیخ علاؤ الدین ہیں ان کی اور میری کیسے بننے کی ہریر و حشد نے فرمایا فکر نہ کرو وہ تمہارے مرید بنیں گے۔" چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو شیخ علاؤ الدین آپ کے مرید ہوئے اور اس طرح یہ سلسلہ بنگالہ میں پھیلا۔

سیرالاولیاء میں مذکور ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو اپنے وطن کھنونی میں ایک مقام پر اپنی قبر کے لیے جگہ پسند فرمائی، پیر و مرشد کے تبرکات ایک جگہ دفن کیے اور وصیت کی کہ مجھے ان کے پائیں دفن کرنا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آپ نے ۸۵۵ھ میں وفات پائی۔

شیخ علاؤ الحق والدین | حضرت انجی سراج کے مرید شیخ علاؤ الحق والدین کا ذکر اوپر آیا ہے۔ آپ اپنے وقت کے اولیاء اللہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ پیرا نامہ شیخ علاؤ الحق والدین بن اسعد لاہوری بنگالہ ہے۔ ابتداً اُسے حال میں اپنے نانا کے دولت مند دوا صاحب اثر لوگوں میں سے تھے۔ عوام میں بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے لگے۔

شیخ علاؤ الدین کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس بہ اندازہ پیرا نامہ ہے مدینہ سے خرچ کرتے تھے، یہاں تک کہ بادشاہ احمد امرا تک حیران ہوتے اور رشک کرتے تھے۔ بادشاہ اکثر کیا کرتا تھا کہ میرا خزانہ شیخ کے باپ کے پاس ہے اور وہ ان کو دیتا ہے۔

ایک مرتبہ بادشاہ نے شیخ کو شہر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ وہ ستار گاؤں چلے گئے اور دو سال تک وہاں رہے۔ شہر سے نکلنے کے بعد آپ نے اپنے خادم سے کہہ دیا کہ اب خرچ کو پچھلے سے دگنا کر دو۔

کہا جاتا ہے کہ شریعہ کی آفات کی بنیاد ہر کوئی صورت نظر نہ آتی تھی مگر اتنا روپیہ نہ جانے کہاں سے آجانا تھا۔ آپ کے بزرگوں کے وہ باغ تھے، جہاں خاصاً آمدنی تھی، مگر وہ کسی اور کے قبضے میں تھے اور آپ نے انہیں اپنے قبضے میں لینے کے لیے کسی کوئی بات ہم نہ کی۔ بے انداز خرچ کرنے کے باوجود فرمایا کرتے تھے: "میرے مخدوم جو کچھ خرچ کرتے تھے، میں اس کا عشر عشر بھی خرچ نہیں کرتا۔"

شیخ علاؤ الحق والدین نے ۸۰۰ میں وفات پائی۔ مزار مبارک پنڈو میں ہے۔

حضرت خواجہ محمد جلال الدین کبیر الاولیا پانی پتیؒ

ولادت ————— ۸۵۹ھ

وفات ————— پانی پت ۸۷۵ھ

قطب الاقطاب، جمیع الاولیا خواجہ محمد جلال الدین شیخ شمس الدین ترک پانی پتی کے مربی و خلیفہ تھے۔ شیخ شرف الدین بوعلی قلندر پانی پتی سے بھی فیض حاصل کیا۔ ریاضات و مجاہدات میں بلند درجہ رکھتے تھے۔ صوری و معنوی صفات سے سرشار ہوئے اور اولیاء اللہ میں اور نچا درجہ پایا۔

صاحب: ”خواجہ محمد تقی“ جلال الدین و کبیر الاولیا آپ کے خطابات ہیں۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ ۸۹۵ھ کو پیدا ہوئے، اسیک سو ستویس کی عمر پر ۱۳ ربیع الاول ۸۷۵ھ میں سلطان فیروز شاہ تغلق کے عہد میں ہخام پانی پت عالم جاہان کو سدھارے۔ خزانہ پرانہ پانی پت میں ریح خلافت ہے۔

آپ اباب تجربہ کے سر ملقا اور داد ندادی تھے۔ جو کچھ زبان مبارک سے فرماتے وہ ہو کر رہتا۔ بچپن ہی میں والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ چچائے آپ کی پرورش کی۔ ایام طفولیت ہی میں حضرت خواجہ بوعلی قلندر کے منظور نظر تھے۔ حضرت خواجہ آپ کے دیکھنے کے لیے مغلانا آیا کرتے تھے اور آپ سے بے انداز محبت تھی۔

بیان کیا جا تا ہے کہ ایک دن بوعلی قلندر ایک دیوار پر تشریف فرما تھے کہ خواجہ جلال الدین گھوڑے پر سوار وہاں سے گزرے۔ بوعلی قلندر کی نظر ان پر پڑی تو بے ساختہ زبان سے نکلا ”زہے اسپ“ ”زہے سوار“۔ یہ فرماتا تھا کہ خواجہ جلال الدین کی حالت متعجب ہونے لگی۔ بے خودی کے عالم میں گھوڑے سے گر پڑے اور گریبان بھاڑ کر بے تحاشا جھل کر نکل گئے۔

چالیس سال تک جنگوں میں پھرے، طرح طرح کی شکتیں اور دیا فتیں کیں، عبادت الہی میں گم رہے اور کمال پہنچے۔ دو مرتبہ عربین شریفین بھی تشریف لے گئے اور حج کا شرف حاصل کیا۔ وہاں بے انداز علماء و مشائخ اور اولیاء کلام سے ملے اور ان کی مجلس میں رہ کر کسب فیض کیا۔ حضرت جلال الدین قطب عالم ہنسوی کے اشارے پر وطن واپس تشریف لائے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔

آپ حضرت بوعلی قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ مجھے رشد و ہدایت سے مستفیض فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اسے بیٹے اتیری کشائش ایک مرد خدا پر موقوف ہے، وہی تمہیں نوابا من سے الامال کریں گے۔ کچھ دن میں وہ تمہیں ملی جائیں گے۔ آپ نے تعمیل کی اور صبر کیا۔ چنانچہ جب شمس الاولیا شمس الدین ترک پانی پتی پانی پت

میں تشریف لائے تو خرم جلال الدین ان کی صوری و معنوی عنایات سے الامال ہو کر ان کے گریہ ہوئے۔ خاصی مدت ان کی صوری میں گزری۔ اس دوران میں غریب مجاہدہ دیا، صحت اُپر یہاں تک کہ بہت اونچے درجہ کو پہنچے۔ حضرت شمس الدین نے آپ کو خلافت کا درجہ عطا کیا اور اپنی خانقاہ کا سجادہ نشین مقرر کیا۔

روایت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسا درجہ عطا فرمایا تھا کہ دور درواز کا سفر طرزا العین میں طے کر لیتے۔ پھر اپنی جگہ پر واپس آ جاتے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ آپ جمعہ کی نماز اکثر خانہ کعبہ میں ادا کیا کرتے تھے۔ صحرا فردی کا بہت شوق تھا، چنانچہ بہت مدت تک جنگلوں میں رہ کر یہاں خشتیں گیس، سنگ چٹان کے ہاں سے معائنہ سیکڑوں آدمی کھاتا کھاتے تھے، اگرچہ پتہ حال تھا کہ اکثر قافوں سے بسر ہوتی۔ بڑے سختی اور بلند حوصلہ تھے کسی کسی کو علی امتحان جانے دیتے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ دیا ہی کرتے تھے۔

آخری عمر میں مستغرق بہت بڑھ گیا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ حالت ہو گئی کہ جب دیکھو مستغرق کی حالت میں ہیں۔ نماز کا وقت آئے پر غلام آپ کے کان میں یکن مرتبہ حق ہی گستاخ آپ ہوش میں آ جاتے اور نماز ادا کرتے پھر وہی کیفیت طاری ہو جاتی۔ مستغرق سے عالم ہوش میں آئے پر نماز کے لیے ہر مرتبہ تازہ وضو کرتے۔

آپ کے صاحبزادے بھی خود قافہ سے زندگی گزارتے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک کیمیا گرنے ان سے کہا کہ کیمیا گری سیکھ لو، بہت روپیہ کماؤ گے۔ انھوں نے یہ بات اپنے والد بزرگوار سے بیان کر دی۔ حضرت خواجہ نے یہ سن کر ترمیم کی ایک دیوار پر تھوک دیا۔ ساری دیوار سونا بن گئی۔ پھر بیٹوں سے فرمایا تم کیمیا گری کیا کر گئے کہ اس میں جان کا بھی خوف ہے وہ نیپاٹے سادہ حاصل کرو کہ تمہارا تھوک جس شے پر پڑے وہ سونا بن جائے۔

خواجہ خواجگان حضرت شیخ احمد عبدالحق دہلوی جن کا مزار مبارک قصبہ روملی میں ہے آپ کے مرید اور خلیفہ اعظم تھے وہ بیٹے کے بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان کے حالات بھی بیان کر دیے جائیں:

حضرت شیخ احمد عبدالحق دہلوی شایان عظیم مال مستقیم رکھتے تھے، قہر و لطف سے جو کچھ آپ کے خیال میں آتا اسی وقت اس کا ظہور ہوتا۔ ریاضت اور مجاہدہ ایسا کیا کہ مجاہد ایک قبیلوں پوشیدہ یاد حق میں رہے۔ آپ کو بھی ہر وقت مستغرق رہتا تھا کہ نماز جمعہ کا معنی خادم حق ہی گستاخا اُٹھے چلتا تھا، تب آپ اُٹھے قدم رکھتے تھے۔ اگر وہ کبھی چپ ہو جاتا، آپ بھی کھڑے رہ جاتے تھے۔ شیخ عبدالحق چشتی کو صفت حرۃ لا سوار اللہ حقیقت میں نقل کرتے ہیں کہ ام حق میں ان حضرت خود شیخ احمد عبدالحق حرمیان شیخ کی کیفیت تھی کہ کوئی سانس بغیر ذکر حق کے خالی نہ آتا تھا۔ ہر موقع ہر محل ہر کاروبار میں حق کہتے تھے۔ چنانچہ ام حق اور علی حق میں مستغرق رہتے تھے اور آٹھ ایک کے سلسلہ میں فکر حق جاری ہے۔ ہانا چاہیے کہ جب رُوح غافل کی دریا سے حوض میں غوطہ زن ہوتی ہے تو نہایت گرم ہو کر نہایت غلظت حق کہنے لگتا ہے اور حقیقت توحید مانڈ کر کے حقیقت اشیا پر سوزہ ہزار مار کر ایک دُعا جاتا ہے۔ اس سبب سے حق حقیقت پہنچ جاتا ہے۔ سلسلہ نسب حضور کا چند اسطوں سے

امیر المؤمنین محمد بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتهی ہوتا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے داماد شیخ داؤد مصر چند مردان قبیلہ کے مادثر ہلاکوں میں شیخ سے نکل کر وادہ ہندوستان ہوئے اور بعد سلطان علاؤ الدین غلیبی اور میں اہل مدہ ہوئے اور قصبہ رودلی کی سکونت اختیار کی۔ شیخ داؤد مرد عظیم القدر تھے اور مردہ خصوصاً خادم نصیر الدین جہراخ دہلی کے تھے۔ اپنے حال جلال باطنی کو کسوف اہل ظاہر میں پوشیدہ رکھتے تھے۔ حزاران کا رودلی سے جنوب میں نہایت غریبہ واقع ہے۔ بعد انتقال ایک پسر شیخ عمر کو چھڑا۔ یہ بھی شایخ سیرت اور متقی تھے۔ ان کا مزار بھی اپنے والد کے پاس ہے۔ شیخ عمر کے دو صاحبزادے تھے۔ ایک شیخ تقی الدین دوسرے حضرت شیخ احمد عبدالحی شیخ تقی دہلی میں آ رہے تھے اور حضرت شیخ احمد بن محمد رودلی میں والدہ کے پاس تھے۔ صاحب انوار نور العیون تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ احمد قدوس سرہ سات برس کے تھے۔ ہمیشہ اپنی والدہ کے ہمراہ نماز تہجد ادا کرتے۔ ایک روز آپ کی والدہ نے شفقت مادی سے کہا کہ عبدالحق ابھی تم پر نماز فرض نہیں۔ تم تقویٰ میں تہنی کو شش کرتے ہو۔ چونکہ آپ عاشق الہی تھے، گھر سے بے سرو سامان نکل کر چل دیے، مگر زبان پر لفظ حق جاری ہو گیا اور بعد پڑھ دواد کے اپنے بھائی شیخ تقی الدین کے پاس دہلی آئے۔ انھوں نے ان پر بہت شفقت کی اور ان کو ایک مولوی کے پاس لے گئے کہ تعلیم حاصل کریں۔ انھوں نے ان کو میزان الصرف شروع کرانی۔ جب سبق میں ضرب ضرب آیا اس کے معنی پڑھے، استاد سے کہنے لگے کہ راہ حق میں زون اور زودہ شدن کا کیا کام۔ مجھے ایسا علم پڑھاؤ جس سے معرفت حق حاصل ہو کہ سوائے اس کے میں اور کو دوسرے نہیں رکھتا۔ مولوی صاحب یہ سن کر متحیر ہوئے اور ان کی طلب صادق پر رونے اور مذکور کیا۔ ان کے بھائی سے کہا کہ اس عرب کا مطلب دوسرا ہے۔ ہم گواہ اس امر میں کچھ دخل نہیں۔ اور اول سے ایسا استغراق تھا کہ ایک روز جو شیخ تقی الدین نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم اس کو کہیں نہیں پڑھاتے یا کہیں اسے پڑھنے بھاؤ کو علم جو ہر انسان ہے۔ انھوں نے کہا کہ کچھ اور ہی پڑھا ہوا ہے، دیکھو میں تمہیں دکھائے دیتا ہوں، پھر ایک بڑھ میں باغی روپے ڈال کر ان کو دیے اور ان سے کہا کہ ان کو برحالت تمام رکھنا۔ آپ نے وہ بڑھ لے کر دروانہ کی دہلیز میں گاڑ دیا۔ تھوڑی دیر بے آپ کی بھاؤ نے پوچھا کہ بھائی عبدالحق وہ بڑھ روپے کا کہاں ہے؟ سن کر کہنے لگے کہ کیسا بڑھ میں کیا جانوں۔ انھوں نے کہا ابھی جو تھا کہ بھائی نے دیا ہے۔ رونے لگے کہ مجھ پر بہتان لگاتی ہو، مجھ کو بڑھ نہیں دیا۔ انھوں نے وہ جگہ بتائی جہاں آپ نے بڑھ گاڑا تھا۔ اس وقت یاد آیا اور فرمایا کہ میں بھول گیا تھا۔ خرابی کو مصیبت دنیا داران خوش دانی۔ دہلی سے نکل گئے۔ بزرگوں سے بھی آپ کے درد کو کسی نے نہ تشخیص کیا۔ ایک مدت جنگل میں عبادت میں مشغول رہے اور عبادت اور مجاہدہ بیکہ کمال کو پہنچایا۔ بعد ازاں غیبی پانی پت میں وادہ ہو کر شیخ جلال الدین پانی پتی سے مل کر عارف حق ہوئے اس کی کیفیت اس طرح پر ہے کہ شیخ جلال الدین نے شیخ عبدالحق کا آبنا بطن سے معلوم کر کے چند گھنٹے باسا زرزری کسو کہ درختا تھا پر استادہ کر دیے اور خادم کو حکم دیا کہ آج دسترخوان نہایت تکلف سے تیار ہو۔ الغرض جب شیخ عبدالحق دروازہ پر آئے، گھوڑے اور اہل مکان اور ترک و احتشام دیکھ کر اپنے دل میں کہنے لگے کہ جو شخص ایسا با حشمت اور دنیا دار ہو، مجتہد الہی سے اس کو کیا فوق ہوگا۔ جب

اندھے تو دسترخوان کو دیکھ کر اور بھی حیران ہوئے اور وہاں سے نکل کر چل دیے۔ تمام دن چلے، شام کو قریب ایک آبادی کے پہنچا کہ اس مقام کا کیا نام ہے معلوم ہوا کہ یہ پانی پت ہے۔ یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے۔ وہ شب باہر بسر کر کے صبح پھر وہی جگہ ٹھوڑی دُور چلے گئے کہ راہ گم کر گئے۔ دیکھا کہ ایک خشک درخت پر ایک شخص کلاہ سر پہنے بیٹھا ہے۔ انھوں نے اس سے راستہ دریافت کیا، اس نے کہا کہ اے گمراہ اصلی راستہ دروازہ شیخ جلال الدین سے گم کر کے آیا ہے، اگر یقین نہیں تو دو شخص رات سہیں اُن سے پوچھ لے۔ جب یہ جند قدم اور آگے بڑھے، دیکھا کہ دو شخص بالکل مشائخ آتے ہیں، ان کے نزدیک پہنچ کر راستہ دریافت کیا۔ انھوں نے بھی کہا تو دروازہ شیخ جلال الدین سے رہ گم کئے آتا ہے۔ تیرا راستہ دروازہ شیخ پر ہے۔ اب تو ان کو یقین ہوا کہ یہ ہدایت غبی ہے۔ پس ہر اعتقاد تمام وہاں سے واپس ہوئے اور دل میں کہا کہ اگر وہ اپنی کلاہ مزار خواجہ شمس الدین سے کس کے میسر ہو کر رکھیں اور حلوادی تو کیا خوب ہو۔ جب یہ قریب خانقاہ کے پہنچے، ان کے آنے کا حال نور باطن سے معلوم کر کے روضہ پیرو مرشد میں تشریف لے گئے۔ خانقاہ پر ان کو معلوم ہوا کہ شیخ روضہ خواجہ شمس الدین میں ہیں، یہ بھی نہایت اشتیاق سے وہاں پہنچے اور اندر روضہ کے جا کر شیخ کی قدم پر بیٹھی۔ شیخ نے اپنی کلاہ روضہ شیخ سے سر کر کے ان کے سر پر رکھی، اسی وقت برائے نیاز ایک شمس سوالیہ شیخ نے فاتر دوسری رواد و دیگر حاضریں تو یہ فرمایا۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ علی رضا ان کے سواے فرماؤں کا نہ یہ تمھاری آرزو تھی۔ یہ طوے کر خوش ہوئے اور تین بار دونوں نے حق کہا اور شیخ نے ان کو مرید فرمایا۔ بعد جب کار ہر گیل و خجہ خرقہ خلافت عطا فرمایا اور ارشاد کیا کہ میں خدا سے چاہتا ہوں میرا سلسلہ تجھ سے جاری ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ کی توجہ اور برکت سے ہزاروں خلفائے ناہدار درجہ ولایت کو پہنچے اور اس سلسلے نے بڑا فروغ پایا۔

بعض نے لکھا ہے کہ جب شیخ احمد وہابہ آئے ہیں تو شیخ ان کے شوق میں درخانقاہ پر کھڑے تھے اور شیخ عبدالقدوس نگہی فرماتے ہیں، جب شیخ عبدالحق آئے اور مرید ہوئے تو شیخ کی خدمت میں رہنے لگے، مگر ان کے دل میں بوجہ اسباب معیشت خفتہ تھا، کیونکہ انھیں تجربے سے الفت تھی۔

حضرت شرف الدین احمد منیریؒ

ولادت ————— منیر (ضلع پٹنہ) ۹۶۱ھ

وفات ————— بہار ————— ۷۸۲ھ

حضرت شرف الدین احمد منیری خطہ ہند کے ان صوفی بزرگوں اور اولیائے کرام میں سے ہیں جنہوں نے اتباع سنت، خدمت خلق اور تعلیمات دین کی ترویج و ترقی کے لیے بہت کوششیں کیں اور خاص و عوام دونوں کو اپنے نور باطن سے مستفید کیا بہت سی کتابیں تصنیف کیں، جن میں تصوف اور فقہ کے مسائل پر سیر حاصل بحث کی اور ان کی شرحیں لکھیں۔

نسب اور ۲۶ شعبان سال ۱۰۰۰ھ میں پٹنہ (بھارت) میں منیر کے مقام پر پیدا ہوئے سلسلہ نسب یہ ہے:

خاندان شرف الدین احمد بن شیخ نجیب بن اسرائیل بن مولانا محتاج قیس بن ابی بکر بن ابی الفتح بن ابی القاسم بن ابی الصائم بن ابی دہر بن ابی لیث بن ابی سہر بن ابی الدین بن ابی سعید بن ابی ذر بن زبیر المکی بن ابی العصب بن عبد المطلب بن اشم بن عبد مناف۔

آپ کی والدہ محترمہ کا نسب نامہ چودھوی پشت میں حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کا خاندان بیت المقدس سے ہندوستان آیا اور منیر کے مقام پر سکونت اختیار کی۔ یہ خاندان زہد و تقویٰ کی بنا پر بہت ممتاز تھا اور منیر کے اس پاس بہت سے لوگ اسی خاندان کی بدولت اسلام لائے۔

شرف الدین احمد نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ سن شعور کو پہنچے تو والد بزرگوار نے انہیں ایک مشہور عالم دین ابو قراہ کے پاس سنا رکھ ڈال بھیج دیا، جہاں انھوں نے کلام پاک، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ دینیت و مجاہدہ میں مصروف رہا کرتے تھے۔ علم تصوف پر بھی آپ نے بہت کتابیں پڑھیں۔ وہیں اپنے استاد کی دختر سے شادی کر لی جن سے تین اولادیں ہوئیں۔

سنار گاؤں میں قیام کے دوران والد بزرگوار کی وفات کی خبر ملی تو وطن آئے اور کچھ دن وہاں قیام کیا، پھر رشد کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ بڑے جانی فسخ جلال الدین بھی ساتھ گئے۔

دہلی پہنچ کر دیگر بزرگان کرام کے علاوہ حضرت نظام الدین اولیاءؒ سے بھی ملاقات کی۔ پھر سلطان المشائخؒ کے دربار میں شریک ہوئے۔ بوجب شریک الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بیعت کی۔ انھوں نے کچھ نصیحتیں کہہ کر رخصت کیا۔
میرشد کی وصیتیں | پھر میرشد نے بیعت کے وقت جو نصیحتیں فرمائیں وہ یہ تھیں:

اسے عزیز، یہ بات بڑے غرور و نکر کے بعد ظاہر ہوتی ہے کہ ترک خودی میں مشغولیت کے علاوہ دنیا کی کسی چیز میں مشغول رہنا غلطی ہے۔ انسانی حرکات، سکناات، اقوال اور افعال ہی سے خودی پیدا ہوتی ہے۔ کھانا، پلانا، سونا میل جل پیداکرنا، سننا، دیکھنا وغیرہ انسانی فطرت کا اقتضا ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں بعد ضرورت ہوتی ہیں چاہیں اگر ضرورت سے زیادہ ہوں تو حق سے دھڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے دن رات اس فکر میں رہنا چاہیے کہ خودی میں سے کیا چیز باقی رہ گئی ہے یہاں تک کہ اللہ کے فضل سے خودی سے بالکل چھٹکارا ہو جائے۔ اگر بال برابر غمی باقی نہ گئی ہے تو حجاب باقی ہے۔ جب تک اس سے فراغت حاصل نہ ہو جائے، دوسرے کام میں مشغول ہونا بھی نہیں، کیونکہ خودی سے چھٹکارا پانے سے پہلے کسی کام میں مشغول ہونا شیطنیت ہے۔ اس لیے کسی حال میں دوسرے کام کی طرف مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ مجاہدہ اور بہت نفس اس طرح ہونی چاہیے کہ خودی بالکل جاتی رہے اور انتہائی درجہ کا تقویٰ حاصل ہو اور مشریت کی پوری صفائی ہو جائے۔ کسی وقت بے وضو رہنا مناسب نہیں، اگرچہ اُدھی رات جاڑے کا موسم اور ٹھنڈا پانی ہی کیوں نہ ہو۔ وضو کے بعد دو رکعت نماز کسی حالت میں فوت نہ ہونی چاہیے۔ کھانا کھانے اور پانی پینے سے صرف تین چیزوں کی بقاء ہوتی ہے، حیات، عقل اور قوت۔ کھانا اس وقت تک ترک کرتے رہنا چاہیے جب تک حیات اور عقل میں خلل پیدا ہو جائے گا اللہ بڑے نہ ہو، خشک روٹی، خشک چاول یا خشک کھجور جو کچھ بھی مل جائے ضرورت کے مطابق کھالیا جائے۔ نان خودش (جیسے سالن وغیرہ) کی فکر نہ کرے۔ اسی طرح باقی دنیا بھی ترک کر دے، یہاں تک کہ جب اسے معلوم ہو کہ زندگی یا عقل میں خلل پڑے گا، اس دن تھوڑا سا پانی جو صرف اس قدر ہو جس سے حلق تر ہو سکے، پانی لے، تاکہ پیاس بجھ جائے لیکن قوت کے کم ہونے کی وجہ سے ہرگز نہ کھائے پیے۔ اور قوت کے نائل ہونے کی طرف ہرگز توجہ نہ کرے، اور یہ بات تجربہ سے معلوم ہو سکے گی کہ کھانے کی وجہ سے کتنے دنوں میں زندگی اور عقل میں خلل پڑنے کا خوف پیدا ہوگا اور جب یہ تجربہ سے معلوم ہو تو اس بات کا لحاظ رکھے۔

رات اور دن میں کسی وقت نہ سوئے اور نماز، قرآن کی تلاوت اور کتاب کے مطالعہ سے ہیند کو دور کرے۔ اس کام کا تمام تر طہر اس پر ہے کہ رات اور دن میں کسی وقت نہ لیٹے، بلکہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر رات دن گزارے۔ کسی شخص سے بات حیات نہ کرے، البتہ سائل کا جواب دے سکتا ہے، لیکن سائل اگر عالم ہو تو اس کا جواب نہ دے بلکہ کسی علمی جواب میں مشغول نہ ہو کہ اس میں بہت سی آفتیں ہیں، لیکن اگر جواب علمی نہ ہو تو اس کا جواب بالکل مختصر دے اور صرف ضروری بات کہے اور وہ بھی اس وقت جب بھروسہ کرنے کے اور چارہ نہ ہو۔ تو جو کچھ ہو سکے لکھ کر کہے، لیکن خود کو کافی بات نہ کہے۔

کسی کے ساتھ بالکل ملاقات اور میل جل نہ کرے اور ایک خالی گوشے میں بیٹھا رہے اور جو چیز موجود ہو

اسے باقی رہنے دے اپنے کام کے لیے اپنے گہرے سے باہر نکلتے اور کسی کو اپنے پہلو میں آنے کی اجازت نہ دے۔
 ہمیشہ نظر نیچے زمین کی طرف رکھے۔ بے ضرورت دائیں بائیں نہ دیکھے۔ کسی کی بات نہ کرے اور نہ اس کی گفتگو
 کرے کہ دوسرا کیا کہتا ہے۔

دل کو عداوت اور قصد کسی چیز میں نہ لگائے۔ کوئی بات کان میں پڑے اور سمجھ میں نہ آئے تو اس کی
 فکر بھی نہ کرے۔ ضرورت کے وقت سر کھی روٹی کھالے اور پانی پی لے۔ کوئی چیز اس لیے نہ کھائے کہ وہ
 موجود ہے۔ کیونکہ اس طرح محض خودی کا پابند ہوتا ہے۔ دوسرے کے وقت روزانہ فضا کے لیے
 ہائے اور اگر قلب طعام کے باعث اس کی حاجت دہو تو ہنتر ہے، لیکن اس سے زیادہ نہ جائے ورنہ
 فضا نکرے، اگرچہ اس کی ضرورت محسوس ہو اور وضو شکوک ہو، یہاں تک کہ اس کی عادت ہو جائے۔
 تمام وقت ایک کبل لے سوا اور کچھ نہ اور ہے، لیکن جاڑے کے دن لباس کھینچ کر شاید آستین والا
 لباس (مراد ہو) غرقہ کے اوپر پہنے اور اس پر دن رات میں کسی چیز کا رونا نہ کرے۔ کسی کے آنے جانے
 پر غصہ اور کام کرنے پر ناخوش نہ ہو اور نہ کوئی اعتراض کرے۔ یہ معلوم نہ ہوئے دے کہ اس کو ظاہر و باطن
 کسی چیز سے انکار ہے خواہ سر پہ لگا ہی کھیل نہ برے، لیکن چونکہ چہرہ نہ کرے اور نہ اپنے میں کینیت و
 کیفیت ظاہر ہونے دے، یہاں تک کہ اس کو مقام وحدت اور حال و ذوق حاصل ہو جائے۔

سماع کے وقت جاں تک ممکن ہو، آبدیدہ نہ ہو اور جسم کو حرکت نہ دے، یہاں تک کہ مغلوب نہ
 ہو جائے اور اپنی حفاظت آپ نہ کر سکے، لیکن سماع میں احوال کے ظاہر ہونے سے بڑی آفتیں ہیں۔ ان کا
 چھپانا بہت اہم باتوں سے ہے۔ قلب پر مبنی بھی لگے، برے اس کی خیر نہ ہو اور یہیں وہ مقام غلبہ ہے
 جو بڑی مشقت، بڑے مجاہدے اور بے انتہا ریاضت کے بعد حاصل ہوتا ہے، تم اپنی طرف سے کوشش
 کرو خدا عطا کرے گا۔ برسوں کے بعد مشقت اٹھانے والے کو راستہ ملتا ہے اور اگر یہ مسامتہ حاصل

نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے۔

سنگ زیریں آسیا بود

کارنازک تنان رعنائیت

شجرہ شینخ | آپ کا شجرہ شینخ ہے:

شرف الدین احمد منیری، خواجہ نجیب الدین فردوسی، خواجہ رکن الدین فردوسی، خواجہ غلام الدین کمری، خواجہ ضیاء الدین
 ابو نجیب، خواجہ وحید الدین ابو حفص، خواجہ محمد بن عبداللہ، خواجہ احمد دہلوی، خواجہ مشتاق علی دہلوی، خواجہ جنید بغدادی

خواجہ ہری سقلی، خواجہ معروف کفری، سیدنا امام علی رضا، سیدنا امام موسیٰ کاظم، سیدنا امام جعفر صادق، سیدنا امام محمد باقر بن سیدنا امام زین العابدین، سیدنا امام حسین، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔

مسافر غرض بیعت کے بعد شرف الایمن، حمد دہلی سے چل دیے، درہیا (ضلع آردہ) کے جنگل میں پہنچے تو مور کی آواز سن کر دل میں ایسا اضطراب پیدا ہوا کہ گریبان چاک کر کے جنگل میں ٹائب ہو گئے۔ بڑے بھائی ساتھ تھے، انھوں نے ہر چند تلاش کیا مگر کچھ نہ چلا۔

مجاہد سے آپ بارہ سال تک اسی جنگل میں رہے پھر راجگیر (ضلع پیش) کے جنگل میں پھرتے پھرتے رہے۔ کابل میں سال تک جنگل میں رہ کر ریاضت کرتے رہے۔ کھانا پینا چھوٹ گیا تھا۔ درختوں کے پتے کھا لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بعض ہندو جوگیوں کے ساتھ صبر کے بھی ہوئے۔

جب ہادی کی طرف آئے تو خلق خدا آپ کی طرف آندھڑی۔ لوگ جو درجہ خدمت میں حاضر ہو کر فیض یاب بننے لگے۔ آپ بہار شریف کی جامع مسجد میں جمع پڑھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے اسرار کیا کہ بہار شریف ہی میں سکونت رکھیں، چنانچہ وہیں رہنے لگے اور ۶۰ سال تک وہاں رہ کر شنگان معرفت کو سیر کرتے رہے۔

رشد و ہدایت سلطان محمد تغلق نے آپ کے لیے ایک خانقاہ تعمیر کرا دی اور اس کے اخراجات کے لیے پردہ راجگیر کی جائیداد بھی عطا کر دی۔ آپ اس میں بیٹھ کر تقریر و تحریر کے ذریعہ رشد و ہدایت کا کام کرتے رہے۔ آپ کا کچھ عرصہ محفوظات اور کتبوبات کی شکل میں محفوظ ہے۔ خانقاہ میں سالانہ راہِ طریقت کی مجلسیں منعقد ہوا کرتی تھیں علماء اور محدثین بھی جمع ہوتے تھے مختلف مسائل پر گفتگو ہوتی تھی، شرف الدین منیری ہر مسئلہ وضاحت سے بیان فرمایا کرتے تھے اور سامعین بڑے اشتیاق سے سنا کرتے تھے۔ ایک بیان کے مطابق:

ہر مجلس میں مریدوں، نیک بندوں اور سچی طلب رکھنے والے لوگوں کا مجمع ہوتا ان میں سے ہر ایک اپنے حال اور کام کے مطابق ایک سوال کرتا۔ جس کا تعلق طریقت، شریعت، حقیقت اور معرفت سے ہوتا۔ حضرت مخدوم ہر سوال کا خالص جواب دیتے۔ ان کا بیان دلپذیر اور ان کے اشارے کتابیہ بے نظیر ہوتے تھے۔ ہر بیان میں سینکڑوں معانی، ہر نثر میں ہزاروں لطیف لاریبی اور ہر معنی میں بے انتہا مفہوم اور ہر لفظ میں لاتعداد اور اکات اور ہر مفہوم میں بے شمار محالات اور ہر اک میں بہت سے مقامات اور ہر حال میں ناقابل بیان ذوق اور ہر مقام میں اتنی خوبصورتی جن کی گنجائش دنیا میں نہیں۔

آپ کے مریدوں کی تعداد ایک لاکھ کے قریب تھی جو مرید مجلسوں میں حاضر نہ ہو سکتے تھے انھیں کتبوبات کے ذریعہ ہدایت و تلقین کی جاتی تھی عوام اور خواص دونوں آپ کے چشمہ معرفت سے مستفیض ہوتے تھے سلطان فیروز شاہ تغلق کو بھی آپ پر ہندو نصاب فرمایا کرتے تھے۔ سلطان کے والدہ اور ملک کو بھی علی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تانہی شمس الدین حاکم چوسہ نے بھی آپ کی

تعلیمات سے بہت استفادہ کیا۔ قاضی صاحب نے نام آپ نے جو مکتوبات لکھے وہ عرفان و تصوف کا دریا ہیں۔ ان موضوعات پر کوئی مسئلہ ایسا نہ ہو گا جس کی وضاحت ان ملفوظات میں نہ ہو۔ علاوہ ان میں، کوئی امر الہی قاضی صد الدین، ملک مفرز ملک معز الدین، شمس الملک شمس الدین خواجہ رزمی وغیرہ کے نام آپ نے کئی خطوط لکھے، جن میں انھیں عالمانہ وقار اور سنجیدگی کیساتھ مختلف معامات کی نصیحتیں کی گئی تھیں۔ یہ سب مکتوبات ہم تک محفوظ ہیں۔

پندرہ نصاب کے سلسلے میں آپ کے بعض مکتوبات کے ٹکڑے نمونہ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، جو قابل غور ہیں سلطان فیروز شاہ تغلق کے زمانہ میں خواجہ عابد ظفر آبادی نے آپ سے فریاد کی کہ میرا مال ظلم و تعدی کے باعث تلف کر دیا گیا ہے آپ نے سلطان کی توجہ اس طرف دلائی۔ چنانچہ انھیں بڑے عالمانہ انداز سے ایک خط لکھا:

”حضرت بلال بن رباح سے روایت ہے کہ میں حضرت رسول خدا کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا۔ رسول خدا نے مجھ سے فرمایا باہر جا کر دیکھو کون ہے۔ میں گیا تو ایک نصرانی کھڑا تھا اس نے پوچھا محمد یہاں ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ گھر کے اندر آیا اور کہا یا محمد! تم کہتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں اور خدا کا پیغمبر ہوں، مجھ کو اور لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہو۔ اگر تم رسول برحق ہو تو اس کو دیکھو قوی ضعیف پر ظلم نہ کرے۔ پیغمبر نے پوچھا تم پر کس نے ظلم کیا ہے۔ اس نے کہا ابو جہل نے میرا مال لے لیا ہے یہ وقت آپ کے قبولہ کا تھا اور بڑی گرمی پڑ رہی تھی، لیکن آپ اسی وقت روانہ ہوئے تاکہ مظلوم کی سزا ملے میں نے (حضرت بلال نے) عرض کیا یا رسول اللہ! قبولہ کا وقت ہے، گرمی ہن رہی ہے، ابو جہل بھی قبولہ کر رہا ہوگا، وہ برہم ہوگا۔ مگر آپ نہ زکے اور اس طرح نہ کریں، ابو جہل کے دروازے پر پہنچ کر اس کو کھٹکھٹایا۔ ابو جہل کو غصہ آیا۔ اس نے اپنے بتوں لات و عزنی کی قسم کھا کر کہا کہ جس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اس کو جاگوار ڈالوں گا۔ باہر آیا تو دیکھا حضرت رسالت مآب کھڑے ہیں۔ بولا کیسے آئے۔ کسی آدمی کو کیوں نہ بھیج دیا؟ پیغمبر علیہ السلام نے غصہ میں فرمایا اس نصرانی کا مال تم نے کیوں لے لیا ہے۔ اس کا مال واپس کر دو، ابو جہل نے کہا اگر اسی نے لیے آئے ہر تو کسی آدمی کو کیوں نہ بھیج دیا، مال واپس کر دیتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بناؤ اس کا مال واپس کر دو۔ ابو جہل اس کا تمام مال باہر لایا اور اس کے حوالے کیا۔ نصرانی سے پیغمبر نے فرمایا اب تو تمہارا مال تمہارے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا لیکن ایک ادنیٰ تھیلہ رہ گیا ہے۔ پیغمبر نے ابو جہل سے فرمایا تھیلہ بھی دو۔ ابو جہل نے کہا کہ اسے محمد! تم واپس جاؤ میں اس کو پیچا دوں گا۔ حضرت رسالت مآب نے فرمایا میں اس وقت تک واپس نہ جاؤں گا، جب تک کہ تم تھیلہ بھی واپس نہ کر دو گے۔ ابو جہل گھر کے اندر گیا، اس کو وہ تھیلہ نہ ملا لیکن اس سے بہتر تھیلہ لایا اور بولا وہ تو مجھ کو نہیں ملا مگر اس سے بہتر لایا ہوں اور اسی کو اس کے بدلے میں دیتا ہوں پیغمبر نے فرمایا اے نصرانی یہ تھیلہ بہتر ہے یا وہ بہتر تھا۔ اس نے کہا اے محمد یہ بہتر ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اگر تم

کہتے کہ وہ بہتر تھا تو میں اس دلت تلک واپس نہ جاتا، جب تلک میں قیمت لے کر تمھارے حوالے نہ کرتا۔
ایک دوسری روایت ہے کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا جو کوئی مظلوم کی مدد کرتا ہے، خدا تعالیٰ قیامت کے روز وہی مظلوم کو جو کرے میں اس کی مدد کرے گا اور بدشت میں بگڑے گا اور جو کوئی کسی مظلوم کو دیکھتا ہے اور وہ مظلوم اس سے نہ مایوس کرتا ہے، لیکن وہ فریاد نہیں سنتا تو قبر کے اندر سے اُٹک کے سو گولے مارے جائیں گے۔
حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی مظلوم کی مدد کرتا ہے اس کے لیے شتر نہ صرف لکھی جاتی ہے، بلکہ اس سے ایک تو اسے دنیا میں مل جاتی ہے اس سے اس کا کام سہجڑا ہے اور بقیہ بہتہ دل کی عزت عسیٰ میں ملتی ہے۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک کاررواں شہر سے باہر شہر اسلم بن خطابؓ نے عبدالرحمان بن عوفؓ سے فرمایا کاررواں شہر سے باہر چھوڑے جلوس ہم اس کی پاسبانی کریں ایسا نہ ہو کہ کاررواں والے سوجائیں اور کوئی ان کا سامان اٹھالے جائے۔ چنانچہ رات بھر پاسبانی کرتے رہے۔ صبح تو انی نے پیغمبر کے دوستوں کو یہ اوصاف خطا فرماتے تھے سَاَحْلُوْنَا یٰہُمْ وہ تمام مسلمانوں پر مہر ہاں تھے اودان کے لیے غلکھاتے تھے۔

الحمد للہ کہ آپ سلطان فیروز شاہ کی ذات معظمہ و مکرم مظلوموں اور دراندلوں کی جائے پناہ ہے اور آپ کی بارگاہ کاسدل و انصاف دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے، اور انصاف کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک ساعت کا عدل ساڑھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

اس خطہ کے بعد ہی ایک دوسرا خط سلطان کے داماد وادھک کے نام بڑی تواضع اور خاکساری کے ساتھ لکھا جس

میں ان اوصاف کی علی تعلیم بھی دی۔ خط یہ ہے :

"لَا اِلٰهَ اِلَّا ہُوَ اشرف منیر صبر جو کہ علامہ کے آستانہ لکھتا ہے نہایت تجت شرمندگی اور عزت کے ساتھ آستانہ صدر کی خدمت میں سلام و محبت کے بعد عرض کرتا ہے کہ اس سیاہ نوکتے کی ہمتی کیا ہے جو صدر نے اس کی خدمت کا ذکر اس تواضع کے ساتھ کیا ہے، اہتہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے شنب سے کہا جائے کہ تجھ میں ایک برائی ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ کہا گیا تو سب کو خوشبو دیتا ہے۔ جواب دیا میں یہ نہیں دیکھتا کہ کون خوشبو پاتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا ہوں، یہی میرا حال ہے۔ میری کیا حیثیت کہ صدر میرے معتقد ہوں اور تجھ کو ملک املا بخش دیا گیا گھنٹیں۔ فسوس ہے کہ اس بدبخت کا کام خاکساری، گونہ ساری بہت پرستی اور ناز واری میں اہل شغاف و عننت سے زیادہ نہیں بڑھا، پھر بھی اس بدبخت اور منافق کے شعلوں لوگوں کا خیال اچھا ہے۔

کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے ایک شخص کے جنازہ کی نماز پڑھائی نماز کے بعد کسی کی زبان سے سنا کہ شخص

شہر میں نیک نام تھا، بزرگ بنے کہا اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں اس کے جنازہ کی نماز نہ پڑھاتا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ انھوں نے کہا، جب تک کوئی شخص منافق نہیں ہوتا لوگوں میں نیک نام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی تواسع میری شہرت کی وجہ سے ہے تو دنیا میں اس بدعت سے زیادہ مشہور شیطان ہے۔ اے محد بزرگوار! اسلام ایسا دین نہیں ہے جو ہر گندے اور ناپاک شخص کو اپنا جمال دکھائے لَایْسَہٗ اِلَّا الْمَطْہَرُونَ (اُسے چھو نہیں سکتے مگر پاکیزہ لوگ)۔ یہ آیت ایک دنیا کی عامل ہے وَمَا یُؤْمِنُ اَلْکَثَرُ بِہٖ یَا دِہِ اِلَّا وَہُم مِّنْکُمْ (ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، مگر حالت شرک)۔ اس آیت نے ایک جہان کو توحید سے ہٹا دیا ہے۔ دین کا کام اتنا آسان نہیں جتنا لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ جو لوگ دین پناہ ہیں اور اس کی حقیقت سے نفرت ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا یا ہم کو عدم بنا دے، جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بعض لوگ زنا یا باندھ کر آتش خانے میں اتے آئیں اور ظم و تحمل کو ایک حرف تک نہ کہتے ہیں:

اور علم نمی شید لب پرستم
لو عقل نمی خرید دیوانہ ش۔

اور جس شخص نے یہ کہا ہے کہ ہاندا دیوانہ باش، یا شریعت ہر شیار
نواس کا مطالبہ می ہے، اگر آج کوئی اپنی رسم و عادت کو اسلام کہتا ہے تو یہ بالکل الگ چیز ہے اس کا جواب یہ ہے:
فروا ت کند خمار کا شب مستی!

اور جب موت کے دوازے پر فکشتا عناک غطالاک کا پردہ ہوتا ہے تو یہ رہ جلتا ہے کہ کوئی دستار
نکھتا ہے باز ناز، اخلاص یا نفاق، خانقاہ میں تھا یا بت خانہ میں۔ اسی لیے کہا گیا ہے

سوف تری اذا کشف الغبار
افراس تحت راجل ام حجاز

جب غبار دور ہو گا تو دیکھو گے کہ تم گھوڑے پر سوار ہو یا گدھے پر

فانسی نفس الدین عالم ہے سو کو کھتے ہیں:

”یاد رہے تم جس الدین! خدا نے تعالیٰ کی اطاعت میں مستقل مزاج رہو۔ کاتبِ معروف کے سلام و دعا کے بعد
برادرِ ضروری سے کہ تم اپنے اخلاق کی بُری باتوں کو اچھی باتوں میں تبدیل کرنے میں روزانہ ہر ممکن کوشش کرو
اسے ایک نام لکھو۔ اس کام کو تم نے چھوڑ دیا اس سے غافل ہو گئے تو پھر پلائیں پیش آئیں گی نفوذِ باندہ نہا۔
اس دنیا کے جائز و ناجائز میں جو صفات ہیں ان میں سے ہر ایک صفت انسان میں بھی پائی جاتی ہے۔
اور اس قسم کی جو صفت انسان میں غالب رہتی ہے وہی قیامت کے دن صفت بن کر ظاہر ہوتی ہے۔“

یہ ضروری ہے کہ کپڑا جسم اور لقمہ پائے اور حلال برہمناس نفس بھی حقیقت سے پاک ہوں۔ دل بھی اوصاف
ذمیر یعنی سخن، حسد وغیرہ سے پاک ہو۔ پہلے کی پاکی سے مرید راہ دین میں دو قدم آگے بڑھ جاتا ہے اور تیسرے
(دل) کی پاکی حاصل ہوتی ہے تو مرید تین قدم آگے بڑھ جاتا ہے اور مرید پر توبہ کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔
اور وہ حقیقت ثابت ہوتا ہے:

آپ کی زندگی و رویشادہ تھی۔ نہایت سادہ غذا کھاتے۔ لباس بھی بالکل سادہ ہوتا۔ لباس کے کچھ تیرکات آج بھی امن
کی نشاندہ میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہر وقت روتے رہتے، اور بعض اوقات عجب وارفتگی کا عالم طاری ہو جاتا۔ اتنا بے
کاہست خسیاں رکھتے تھے۔ اور مریدوں کو بھی سختی سے اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ حقوق العباد ادا کرنے میں بہت کوشاں
رہتے اور خدمتِ خلق کو بہت بڑا کام جانتے تھے۔

آپ کا ارشاد ہے: مسلمانوں کا کام انجام دینا اور ان کے کام میں لگے رہنا بڑی دولت ہے۔ یہ کام پیغمبروں کا ہے۔
انہوں نے مسلمانوں کے کام کیے، اور ان کی باتیں اپنے سر پہنے رہے:

ایک جگہ فرماتے ہیں: اس تاریک دنیا میں قلم، زبان، مال اور جاہ سے جہاں تک ہو سکے محتاجوں کو راحت پہنچاؤ۔ صوم و سئلۃ
و نوافل اپنی جگہ ہیں۔ اچھی ضرورتیں ہیں، مگر دلوں کو راحت پہنچانے سے زیادہ سودمند نہیں:

ہمارے شریف ہیں رہ کر آپ نے یہی کام انجام دیا۔ دیس و تدلیس، پند و عظمت اور تقویٰ و تحریر غرض تمام ذرائع سے لوگوں
کے اخلاق کو سیدھا کرنے کا کام انجام دیا۔

سماع | آپ سماع کی مجلسیں بھی منعقد کیا کرتے تھے۔ بزم صوفیہ کے بیان کے مطابق: مرشد کی نصیحت تھی کہ سماع کے وقت
باطنی احوال ظاہر نہ ہوں، اس لیے جب کبھی مجلس سماع ہوتی ادا اس میں حضرت مخدوم الملک (حضرت شرف الدین احمد) کو وجہ
آنا و نوت میں چنے جاتے اور دروازہ بند کر لیتے۔ وہاں کسی کو آنے کی اجازت نہ ہوتی۔

سماع کی حلق و حرمت پر مفسر المعانی باب ہفتم (ص ۴۰۱-۴۰۲) اور مکتوبات سہ صدی (مکتوب نو و سوم ص ۷۱،
۷۲) میں مستقل بحثیں ہیں، جن کلاماً مکمل یہ ہے کہ اگر سماع سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی تحریک ہو ادا احوال شریف یعنی مکاشفات
اور طامعات نمود پذیر ہوں تو یہ حال ہے اور اگر اس سے طبیعت فسق و فجور کی طرف مائل ہو تو یہ حرام ہے۔ سماع حلال بھی ہو گا بھی
اور مکروہ بھی ہے اور مباح بھی۔ اگر سماع کے سننے سے دل صرف حق کی طرف مائل ہو تو یہ حلال ہے، اگر مجاز کی طرف مائل ہو تو یہ
حرام ہے اور اگر کچھ حق اور کچھ غیر حق کی طرف متوجہ ہو تو یہ مکروہ ہے اور حق و مجاز دونوں کی طرف مائل ہو لیکن حق کی طرف زیادہ
رجحان رکھے تو یہ مباح ہے (معدن المعانی ص ۴۶۳-۴۶۴)

سماع اہل حق کے لیے مستحب، اہل نہد کے لیے مباح اور اہل نفس کے لیے مکروہ ہے (مکتوبات سہ صدی ص ۲۶۷)
سماع اگر طلبِ منفعت کے لیے ہے تو یہ مذہب ہے اور اگر طلبِ حقیقت کے لیے ہے تو یہ محمود ہے (معدن المعانی ص ۴۶۷)

مجلس سماع کے لیے تین شرطیں ضروری ہیں: مکان، اخوان اور زمان۔ مکان یعنی جہاں مجلس سماع ہوتی ہو وہ مشارع کی جگہ ہو اور پاکیزہ، کشادہ اور روشن ہو۔ اخوان یعنی مجلس سماع میں جو شرکت ہوں وہ درویش یا درویش کے دوست ہوں۔ اہل غیر صحبت یا فترہ اور مراض ہوں۔ زمان یعنی سماع کے وقت دل تمام چیزوں سے خالی ہو۔

مجلس سماع کے آداب کی پابندی بھی ضروری ہے۔ مثلاً مشترکاً دو نواز بیٹھیں، سر کو آگے جھکائے رکھیں۔ دائیں بائیں نہ دیکھیں، ہاتھ اور سر کو جنبش نہ دیں۔ پیاس منہ نہ پانی نہ پیئیں۔ آپس میں گفتگو نہ کریں۔ قوال کی عرض گوئی کی اجازت دیں۔ اشعار کو بہتر طریقہ پر پڑھنے کی فرمائش نہ کریں۔ دل کو حق سجادہ کی طرف مائل رکھیں الخ (مکتوبات سرحدی ص ۲۷۱-۲۷۰)۔
وقات : آپ نے پنجشنبہ، شوال، عشرہ کی رات کو وفات پائی۔ اس روز صبح ہی سے یہ عالم تھا کہ میرے دل کو پاس بلائے اور لگا لگاتے، بعض سے مصافحہ کرتے، دعائیں دیتے، وصیتیں کرتے، بار بار قرآن کریم کی آیات تلاوت فرماتے اور بالآخر دعائیں پڑھتے اور کلمہ ادا کرتے ہوئے جان جاں آفریں کے سپرد کر دی۔

تصانیف : ادا جاتا ہے کہ آپ نے بہت سی کتابیں لکھیں مگر صرف حسب ذیل کتابوں کا علم ہو سکا ہے:

مکتوبات: مکتوبات صدی۔ مکتوبات دوسری۔ مکتوبات بست و ہشت صدی۔

ملفوظات: معدن المعانی۔ رخ المعانی۔ راحت القلوب۔ خوان پر نعمت۔ کنز المعانی۔ مغز المعانی۔ بیخ لایفنی۔

مونس المریدین۔ تحفہ غیبی۔ ملفوظ الضد اور برأت المحققین۔

تصانیف: فوائد رکنی۔ شرح آداب المریدین۔ عقائد شرفی۔ ارشاد السالکین۔ ارشاد الطالبین۔ اجماع۔ اوراد و خیر

اوراد و طے۔ فوائد المریدین۔ اجزہ زہدیہ۔ رسالہ اشادات۔ رسالہ کیمہ۔ اوراد کلاں۔

مکتوبات صدی میں تعارف کے تمام اہم مسائل پر مختصر بحث کی گئی ہے۔ مکتوبات دوسری میں ۱۵۱ مکتوبات ہیں، ۶۹ میں ترتیب دیے گئے۔ یہ ان مکتوبات کا مجموعہ ہے جو مختلف مریدوں کے نام لکھے گئے۔

مکتوبات بست و ہشت، یہ خط مولانا امام مظفر کے نام ہیں، ان کی تعداد اٹھائیس ہے۔

معدن المعانی۔ یہ ملفوظات مولانا زین الدین عریضی مرتب کیے۔ دو جلدوں میں ہے۔ ان میں صوفیاد شکات، علاوہ مذہب، حدیث اور علم کلام پر بھی مباحث ملتے ہیں۔ وعظ و نصیحت، ارشاد و ہدایت، احار و نواہی اور اوصاف حج کی جگہ جگہ تلقین پائی جاتی ہے۔

خوان پر نعمت۔ اس کتاب میں زیادہ تر فقہی و شرعی مسائل اور تصوف کے متعلق بحثیں ملتی ہیں۔

رخ المعانی۔ یہ رسالہ شیخ شہاب الدین عمامہ نے مرتب کیا، اس میں روزہ، توبہ، یلیتہ الرقاب، تلاوت قرآن اور شب برأت، نماز، تراویح اور کھانے کے آداب وغیرہ کے متعلق مباحث ملتے ہیں۔ علاوہ ان میں تعبیر خواب، تعقیبہ و توحید، درجہ، فکر اور کئی دیگر معاملات سے بحث کی گئی ہے۔

روح القدس۔ یہ دس مجلسوں کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ پندرہ مجلسوں سے زیادہ کانہیں۔ اس پر بیچتے ہوئے
خواجہ امین قرنی، مسجد آدم صفی اللہ، تعلیم تلاوت قرآن، نماز جبر کی فضیلت، روزہ عاشورہ وغیرہ سے بحث کی گئی ہے۔
قرآن کریم کی بعض آیتوں کی تفسیریں بھی ہیں۔
فائدہ رکھی۔ یہ ایک چھٹا سا رسالہ ہے جس میں آپ نے اپنے ایک مرید کو پنج کعبہ کے وقت سفر میں مطالعہ کے لیے

ہدایات دی تھیں۔
ارشاد العابدین۔ یہ بھی ایک مختصر رسالہ ہے جس میں آپ نے طالب حق کو بعض ہدایات دی ہیں۔ اسے ہر اہل العابدین
عملی کہا گیا ہے۔

ارشاد السالکین۔ چار پانچ صفحات کے اس رسالے میں آپ نے یہ بتایا ہے کہ کائنات کی تمام اشیاء ایک ہی نور کی
مختلف شکلیں ہیں۔ نور عالم لاہوت سے جبروت میں آیا تو روح ہوا اور جبروت سے ملکوت میں گیا تو قالب کہلایا اور ملکوت سے
ناسوت میں گیا تو جسم کا نام پایا۔ اسی طرح نور عالم کشف میں آیا تو نار ہوا۔ نار کشف ہو کر باد ہوئی اور باد کشف ہو کر آب ہوئی
اور آب کشف ہو کر خاک بن گیا۔ پس انسان اور عناصر اربعہ ایک ہی شے کی مختلف صورتیں ہیں۔
رسالہ مکملہ و ذکر فروسیہ، اس رسالہ میں اذکار کے اقسام اور طریقے بیان کیے گئے ہیں۔

شرح آداب المریدین۔ یہ کتاب شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب عبدالقادر سہروردی کی مشہور عربی کتاب آداب المریدین

کی شرح ہے۔

قواعد المریدین۔ اس رسالہ میں متعدد جہیزیل باتیں بتائی گئی ہیں: علم حلیہ کی فضیلت، نماز باجماعت کی برکت، گزشتہ ایام
مذکورہ بہشت، روزِ قیامت، ایران، حقوق نہسایہ، حقوق الوالدین، حقوق الزوجین، اور بعض آیتوں کی پرکشتیں۔
آجہر۔ یہ سوالات و جوابات کا مجموعہ ہے جو زہدین، محدثین، شامہ اور دوسرے مقررین ہجرت سے جو وقتاً فوقتاً سوالات
کیا کرتے تھے اور جو جوابات آپ انھیں دیتے تھے ان کو اس رسالہ میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اس رسالہ میں تصوف کے بہت سے
مسائل ملتے ہیں۔

لطائف المعانی۔ یہ رسالہ محدث المدنی کا خلاصہ ہے۔

آپ کی تمام تصانیف میں سب سے زیادہ ہمیت آپ کے مکتوبات کو حاصل ہے جن میں تصوف پر بے شمار
مسائل اور ان کے حل ملتے ہیں۔

حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانیؒ

ملاوت ————— سمنان عراق ۵۶۸۸ھ

وفات ————— کچھوچھو ۸۰۰ھ

حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانیؒ ان کا بڑا اولیا میں سے ہیں جنہوں نے گاؤں گاؤں اور شہر شہر پھر کر جمہالت اور گمراہی کو دور کیا اور خلقِ خدا میں رشد و ہدایت کی تبلیغ کی۔ عوام الناس اور اربابِ ثروت کی اصلاح فرمائی اور انھیں دینی اور دنیوی سرفرازی کے راستے بتائے۔

آپ کا اسم گرامی محمد اشرف اور لقب جہانگیر تھا۔ عراق کے ایک علاقہ سمنان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سمنان کے تاجر تھے۔ سات سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ سن لمبرغ سے قبل معقولات و منقولات کی کتابیں پڑھیں اور تمام علاقوں میں ان کی شہرت پھیل گئی۔

والد بزرگوار کی وفات پر ان کی حکمران سمنان کی حکومت سنبھالی اور بڑے عدل و انصاف کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ حکومت کے دوران بھی ذکر الہی سے غافل نہ ہوئے اور بیشتر وقت اوراد و وظائف میں گزرنا۔ رام سلوک کی طرف زیادہ مائل تھے۔

کہا جاتا ہے کہ خواب میں آپ کو اشارہ ہوا کہ بادشاہی چھوڑ کر ہندوستان جاؤ اور وہاں رہ کر رشد و ہدایت کا کام کرو، چنانچہ ولادہ سے اجازت لے کر سلطنت کا کام بھار اپنے بھائی سلطان محمد کے سپرد کیا اور خود مازم ہندوستان ہوئے۔

مادہ اور العہر ہوتے ہوئے بھارا پیچھے پھر سر قند آئے پھر ادھر (علاقہ تھان) میں تشریف لائے، جہاں اس زمانہ میں غلام جہانیاں جہاں گشت تشریف فرما تھے، اس سے ملے اور فیضیاب ہو کر وہاں پہنچے۔ وہاں کے مشائخ سے ملاقاتیں کیں اور بہار کے قصبہ میر میں آئے۔ اتفاق سے اس وقت وہاں مشہور بزرگ شرف الدین محمد کچھوچھو منبری کا جنازہ رکھا تھا، آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر کچھ عرصہ تک ان کے مزار اقدس پر مراقبہ فرماتے رہے۔ بعد ازاں بیگلار کا مریض کیا

اس زمانہ میں بیگلار میں مشہور شفیق بزرگ شیخ علاؤ الدین علاء الحق تشریف فرما تھے اور ایک دنیا ان کے چشمہ رشد بہتا

سے سیراب ہو رہی تھی۔ ان کے دوسرے عزیز علی سرکادی عدویں پر تاؤ تھے مگر خود انھوں نے وہ کبھی اختیار کی تھی۔ بہت

عالم تھے۔ بہت سخی تھے۔ ان کی خانقاہ میں ہزاروں لوگ کھانا کھایا کرتے تھے۔ جب حضرت اشرف جہانگیر وہاں آئے تو اس وقت

وہ آرام فرما رہے تھے۔ بول لکھے یار کی بواہی ہے، پھر شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا۔ حضرت اشرف جہانگیر انھیں

دیکھتے ہی ان کے قدموں میں گر پڑے۔ شیخ نے بڑی محبت سے اٹھا کر گلے لگایا اور اپنے ساتھ خانقاہ میں لے آئے۔ بہت عزت و محرم کی ادبیت فرمایا۔

شیخ اشرف اپنے ہندو کی خدمت میں بارہ برس رہے، انھیں سے فرقہٴ خلافت حاصل کیا۔ جاگیر کا لقب بھی پروردگار نے دیا۔ مرشد سے فیض و برکات حاصل کرنے کے بعد ان ہی حکم سے جو پور کے نواح میں گئے اور قصبہ محمد آباد کنہ (مظفر آباد) پہنچے۔ وہاں کے لوگوں کو علم ہوا تو جوق درجوق زیارت کے لیے آئے گئے۔ وہاں کے علما و مشائخ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

محمد آباد کنہ سے آپ ظفر آباد تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگ آپ کی کرامتوں سے بہت متاثر ہوئے اور عقیدت مند ہو گئے۔ شیخ کبیر سرور پوری جو بہت دولت مند اور صاحبِ علم بزرگ تھے آپ کے مرید ہو گئے۔ یہی بعد میں آپ کے محبوب خلیفہ بنے۔

ظفر آباد میں تھوڑے ہی دن قیام کیا، پھر جو پور تشریف لے گئے اور ایک مسجد میں قیام فرمایا۔ وہیں اس زمانہ کے جید عالم قاضی شہاب الدین دولت آبادی سے ملاقات ہوئی، پھر تعلقات گہرے ہوتے چلے گئے۔ قاضی شہاب الدین کا اصل وطن غزنی تھا، مگر دولت آباد دکن میں رہے، پھر دہلی آکر وقت کے ممتاز عالموں سے علوم و فنون سیکھے۔ تیمور کے حملہ کے وقت دہلی چھوڑ کر جو پور چلے آئے جہاں کے حاکم ابراہیم شرفی نے ان کی بڑی قدر و منزلت کی اور قاضی القضاۃ کا عہدہ تفویض کیا۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں مثلاً ۱۔ شرح قافیہ جو شرح ہندی کے نام سے بہت مقبول ہوئی ۲۔ ارشاد درخو جو نئی طرز پر چوکی ایک کتاب ہے ۳۔ بدیع البیان جو علم بلاغت پر ایک رسالہ ہے ۴۔ بحر الواج جو فارسی زبان میں قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ ۵۔ اصل ابراہیم شاہی اس میں عربی میں اصول شرح پر بحث کی گئی ہے اور ابراہیم شاد کے نام سے موسوم ہے ۶۔ رسالہ در تقسیم علوم ۷۔ رسالہ در صنائع (فارسی)

اشرف جہانگیرؒ بھی قاضی صاحب کے علم و فضل کے بہت مداح تھے اور اکثر ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں، قاضی صاحب نے شیخ کی صحبت میں رہ کر بہت کچھ پایا۔ روحانی کمالات حاصل کیے شیخ نے انھیں فرقہٴ خلافت عطا کیا اور ملک العلماء کا خطاب بھی دیا۔

سلطان ابراہیم بھی کئی مرتبہ شیخ اشرف جہانگیرؒ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے امراء بھی ساتھ آیا کرتے تھے۔ سلطان اشرفی میں ان ملاقاتوں کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے:

”حضرت قاضی نے عرض کیا کہ آج سلطان شریف ملاقات سے مشرف ہونا چاہتے ہیں، لیکن اس خادم کی خواہش ہوئی کہ آج فقیر خدمت میں حاضر ہوں تو کئی پھر سلطان کے ساتھ قدم بوسی کا شرف حاصل کرے گا حضرت قدس سرہ (یعنی حضرت جہانگیرؒ) نے فرمایا، اس فقیر کے نزدیک تم سلطان سے بہت ہی بہتر ہو۔ اگر سلطان

جمو بھی تعمیر کیا گیا، جو وحدت آباد کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی تہجد کے قریب آپ اشرف فرما ہوتے اور سلوک و معرفت کے روز بیان کرتے۔ یہ جگہ دارالامان کے نام سے موسوم ہوئی۔

آپ مختلف علاقوں میں گھوم پھر کر لوگوں کو رشد و ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ اودھ کے حاکم نواب سیف خاں نے بھی آپ سے فیض حاصل کیا۔ اس نے آپ سے فرقہ خلافت بھی حاصل کیا۔ شمس الدین جو اس وقت کے بہت بڑے عالم مانے جاتے تھے انہوں نے آپ ہی کے فیض سے روحانیت کے درجات طے کیے، وہ بھی آپ کے غلام تھے۔ اشرف جہانگیر کو ان پر بڑا ناز تھا اور ان کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ فرماتے: اشرف شمس و شمس اشرف از ہم جدا نہ اند۔

ردی میں شیخ سنی الدین اور شیخ سہا الدین نے آپ سے فیض حاصل کیے ان کی خاطر آپ چالیس دن تک رودلی میں رہے اور انہیں سلوک کی منزلیں ملے کر انیں۔ یہ دونوں بزرگ آپ کے بڑے خلفاء میں شمار ہوتے ہیں۔

رودلی کے قریب ایک گاؤں میں مولانا کریم الدین نام ایک بہت بڑے بزرگ رہتے تھے۔ جب اشرف جہانگیر سے ان کی ملاقات ہوئی تو فرمایا: اشرف جہانگیر ایسے شہباز ہیں، جس کے کنبہ دو باز ہیں، وہ دریا ہیں جس کا کوئی ساحل نہیں۔ یومیں دو ہزار کے قریب آدمی آپ کے مرید ہوئے۔ قصبہ بانس کے بھی دو تین ہزار افراد نے آپ سے ہیبت کی اس علاقہ کے ایک بزرگ مولانا غلام الدین بہت بڑے عالم اور فاضل تھے، انہوں نے بھی آپ سے تعلیم پائی اور خلافت حاصل کی۔ غرض اس طرح مختلف قصبوں کے لوگ آپ کے مرید ہوتے گئے اور ان کی تعداد کئی ہزار تک جا پہنچی۔

بنارس گئے تو وہاں بجا دیوں سے مذہبی بحث ہوتی رہی۔ آخر آپ کی کرامت سے متاثر ہو کر ایک ہزار کے قریب ہندو نے اسلام قبول کر لیا۔ سلطان ابراہیم شاہ آپ کی تعلیمات سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی سلطنت میں شریعت کی تردید کے لیے قوانین وضع کیے۔ اس مقصد کے لیے قاضی شہاب الدین نے فداوی ابراہیم شاہی کے نام سے ایک ضابطہ مرتب کیا۔

آپ بادشاہوں اور حکمرانوں کو بھی سلطنت کے نظم و نسق اور ان کے نظام انصاف کے متعلق ہدایات دیا کرتے تھے اور انہیں بتایا کرتے تھے کہ ان کے مشاغل کیا ہوئے چاہئیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

”بادشاہ اپنے اوقات کو اس طرح ترتیب دیں کہ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد اشراق تک وظیفہ پڑھیں پھر علماء و صلحاء کے ساتھ صحبت رکھیں اور چاشت کے وقت تک ان سے عدل و انصاف کے متعلق قرآنی آیتوں کے مطالب پوچھیں۔ اسی جگہ وزیروں اور ندیموں کو بلائیں اور یہ لوگ فوجوں کے جر معروضات پیش کریں ان کا مناسب جواب دیں۔ ہر شخص کے مدعا کو پورا کریں۔ اس کے بعد دربار عام ہو جس میں رعایا اور مسلمانوں کو قضا یا اور دعا پیش ہوں اور شریعت کے مطابق انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو۔ ریشاخ اور سلوک کے معروضات کو حسی الوسع کسی کے توسط سے سنیں۔ مرادات، انصاف اور ریشاخ کی دفعہ استوں کو جصلہ پہنچائے۔ اس کردہ کے لیے ایک ایسے شخص کو صدد مقرر کریں جو متدین اور ہمدرد ہو، بلکہ اسے مولیٰ مشرب بھی ہونا چاہیے

وزیر تمام علوم و فنون سے آراستہ ہوتے کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ دیندار ہو۔ وکالت کا منصب ایسے شخص کو دیں جو پسندیدہ اخلاق کا حامل، نہایت مختلفہ مریض الفہم اور حاضر جواب ہو۔ اس قسم کے شخص کو کوئی نہ کوئی مناسب جگہ دیں۔ حکومت کو چلانے میں تخلیط و مناصب سے کام نہ لیں۔ ایک کے کام کے متعلق دوسرے سے نہ پوچھیں۔ قیل و مل کے وقت آرام کے لیے چلے جائیں۔ قیل و مل کے بعد نماز پڑھیں اور کبھی نماز نہ چھوڑیں۔ ظہر کی نماز کے بعد جس قدر ہر کے قرآن کی تلاوت کریں۔ خصوصاً سورہ قد سمع اللہ کی عزت کیں۔ کبیرہ سلاطین اس سورہ کی عزت کہتے آئے ہیں۔ سلطان محمود غازی عفا اللہ عنہ برابر اس سورہ کو پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھ کو دولت اور شوکت اس سورہ کی بدولت نصیب ہوئی۔ حضرت ابراہیم شاہ بھی ایسا ہی فرماتے تھے۔ خود میں نے جو سلطنت چھوڑی تو پہلی چیز جو میں نے اپنے برادر عزیز محمد شاہ سے کہی وہ یہ تھی کہ اس سورہ کی برابر تلاوت کریں اور درجبال الغیب کے مقابلے سے اجتناب کریں۔ کوئی کام شریعت کے خلاف انجام نہ دیں اور عدل و انصاف کے اصول میں ایک نقطہ سے بھی انحراف نہ کریں تاکہ سلطنت میں خلل واقع نہ ہو۔

ایک اور موقع پر فرمایا :

تمام ارکان دولت اور عمران ملکات ایک نہ ایک عضو اور ایک نہ ایک عاصیہ قوت کے مرتبہ میں ہیں مثلاً مستوفی، مشرب، ناظر، عارض، طغرائی، فشی، دبیر، حاجب، خازن، استاد، امرا اور دوسرے عہدہ دار جو اس خسرو قوائے بشری مثلاً ہنکھ، کان، ناک، زبان، لمس، فکر، خیال، دہم، حافظہ، فکرہ اور حس مشترک کے مانند ہیں۔ امرائے سلطنت، اپنی قوت، شوکت، ہمت، جرہمت وغیرہ کے ساتھ اھلئے شہر اور ادنیٰ درجے کے امرا مثل راجہ، باندہ، ران، پٹلی اور پاؤں کے ہیں۔ حاشیہ نشین قوم اور عام رعایا وغیرہ اپنے مدارج کے مطابق رنگ اور پٹے وغیرہ ہیں۔ جس طرح ایک انسان اپنے ہر عضو کا محتاج ہے اور ہر ایک کے بغیر اس کے جسمانی نظام کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بادشاہ کو چاہیے کہ ارکان دولت و عہدہ مناسبت کو ان کی اہمیت اور استعداد کے مطابق ان کی دیانت اور نیک سیرت کو معلوم اور اچھی طرح پرکھ کر ان کے مختلف حصوں میں مقرر کرے اور اختیار دے تاکہ وہ اپنے کاموں کو پورے شمول کے ساتھ تک کے مصلح اور دربار کی سببوری کے مطابق انجام دیں اور بادشاہ ان کے کاموں سے باخبر رہے۔ (لطائف شریفی ص ۲)

آپ کی تعلیمات کا آپ کے مرید سلطان ابراہیم شاہ پر بہت اثر تھا، تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ:

ابراہیم شرقی کے زمانہ میں جو پیر کا ہر تہوار بڑا بادشاہ کے وجود کو باعث برکت سمجھتا تھا، اوس بے حد عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا تھا۔ شاہ و گداسب خوش و غم تھے، اور ملک میں حزن و اندوہ کا نام و نشان نہ تھا۔

ابراہیم شرقی قاضی شہاب الدین کی بے حد تعظیم و توقیر کرتا تھا۔ چنانچہ متبرک ایام میں قاضی صاحب شاہی مجلس میں چاندی کی کرسی پر بیٹھتے تھے۔ کتھے ہیں کہ ایک مرتبہ قاضی صاحب بیمار ہوئے، ابراہیم ان کی عیادت کو گیا۔ مزاج پسند اور ضروری باتوں کے دریافت کرنے کے بعد پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ منجھکوا یا۔ مولانا کے سر سے پیالہ کو تصدق کر کے چھپی لیا اور دعا کی اسے خدا جو بلا مولا کے لیے مقرر ہے وہ نجد پر نازل فرما اودان کر شفا دے۔ اس روایت سے بلا شاہ وہیں پناہ کا نہ بھی خلوص اور علمائے شریعت محمدی کے ساتھ اس کی عقیدت مندی کا پورا پورا اندازہ ہوتا ہے۔

کچھ عرصہ میں کچھ مدت گزارنے کے بعد آپ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ کی زیارت کی، نجف اشرف اور کربلائے معلیٰ گئے۔ پھر مدینہ گئے، یہاں بعض جید علماء اور بزرگوں سے ملاقات کی۔ بعد ازاں دمشق جا کر شیخ فخر الدین عربیؒ کی زیارت کی پھر مکہ معظمہ آکر چکیا۔ حج کے بعد بغداد تشریف لے گئے۔ بزرگان دین کے عزائم کی زیارت کی پھر کاشان ہوتے ہوئے اپنے وطن ستان پہنچے اور اپنی منشیہ سے ملے پھر مشہد آئے اور حضرت امام علی رضا کے آستانہ پر تکشف ہے، ان دنوں انیسویں صدی گزری تھی آستانہ مبارک پر آیا ہوا تھا۔ وہ اشرف جاگیر سے بڑی عقیدت کے ساتھ ملا۔ وہاں سے ہرات تشریف لے گئے اوداد احمد شاہ کو شیخ بہاؤ الدین نقشبندی کی صحبت میں رہ کر خرقہ خلافت حاصل کیا۔ وہاں سے ترکستان گئے، پھر بخارا، قندھار، غزنی اور کابل ہوتے ہوئے ولایتان ہوئے۔ ستان سے احمد حسن آئے اودشیخ فرید الدین گنج شکر کے آستانہ عالیہ پر حاضری دی۔ پھر دی ہوتے ہوئے اجمیر پہنچے اور خواجہ غریب نواز کے مزار اقدس کی زیارت کی، پھر دکن گئے اور گبرگہ میں خواجہ سید یسوداؤد سے ملے، وہاں سے سراندیپ تشریف لے گئے پھر گجرات ہوتے ہوئے کچھ عرصہ واپس اپنی خانقاہ میں پہنچے۔

کچھ مدت گزارنے کے بعد دوبارہ سیاحت کے لیے نکلے اور دنیا بھر کی سیاحت کر ڈالی۔ بہت سے جزیروں اور بحالوں میں گھومتے اور مختلف علاقوں کے اولیاء اللہ سے مل کر کسب فیض کیا۔ اس سیاحت کے دوران تیسری مرتبہ حضرت مسند ہم انیاں جہاں گشت سے ملے۔ اسی سفر میں اپنے پروردگار کے آستانہ پر بھی گئے، پھر کچھ عرصہ واپس آئے اور زندگی میں بسر کردی۔ ۷۴۔ محرم ۱۰۰۰ میں وفات پائی۔ وفات سے کچھ روز قبل مسکن کی حالت طاری رہی۔ نماز کے وقت عالم صوفی آجاتے۔

بیاری کے ایام میں بھی رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ سید عبدالرزاق المقلب برفورالعین کو وفات کے وقت اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرمایا اور بزرگانِ چشت کے تمام تبرکات بھی ان کے سپرد کیے۔

حضرت اشرف جہانگیرؒ کا مرتبہ علمی لحاظ سے بھی بڑا اونچا تھا۔ معقولات و منقولات کے کبھی بہت بڑے عالم تھے صوفیانہ نکات و رموز بیان کرتے وقت معرفت کے دریا بہا دیتے تھے۔ شریعت کے سختی سے پابند تھے۔ آپ کا ارشاد تھا کہ کوئی شخص اس وقت تک ولی کامل نہیں بن سکتا جب تک وہ ظاہراً، باطناً، قلاً، فعلاً، اعتقاداً اور عملاً شریعہ کا پابند نہ ہو۔

آپ کی تعلیمات ان تین کتابوں میں پائی جاتی ہیں: ۱۔ بشارات المریدین ۲۔ مکتوبات اشرفی ۳۔ لطائف اشرفی فی بیان طوائف صوفی۔ مؤخر الذکر کتاب کو حضرت نظام الدین گیسوی المقلب بنظام حاجی طریب الدینی نے مرتب کیا۔ وہ حضرت کے مرید تھے اور تیس سال خدمت میں رہے۔

اس کتاب میں حضرت اشرف جہانگیرؒ کے سوانح حیات ہیں اور ان کی تعلیمات کی آئینہ دار ہے۔ کبھی تصوف کی اصطلاحات کی پوری تشریح و توضیح ہے تو کبھی ذکر و فکر کی تمام تفصیلات درج ہیں، کبھی صوفیانہ غوامض پر مباحث ہیں تو کبھی صوفیہ کلام کے مختلف خانوادوں کی تاریخ، کبھی رسول اللہؐ، کبھی آل رسولؑ، کبھی خلفائے راشدین اور کبھی ائمہ کبار کے حالات ہیں، کبھی صوفی شاعروں پر لہجہ تبصرے ہیں، غرض اسے تصوف کا قاموس کہا جاسکتا ہے۔

آپ سلسلہ چشتیہ سے منسلک تھے، اس لیے آپ کی تعلیمات وہی ہیں جو اکابر بزرگانِ چشت کی تھیں۔ بعض مسائل کی تشریح و توضیح بڑے خوبصورت انداز سے کی ہے۔ حضرت خواجہ مودود چشتیؒ کی تائید میں فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر زاہد شیطان کا سحر ہے۔ فرمایا راہِ ملوک کے لیے توحید، معرفت، ایمان، شریعت اور طریقت وغیرہ سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ علم دین کا ایک ضروری سلسلہ جانا ہزار رکعت نفل سے بہتر ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی کے صرف سات دن باقی ہیں تو اسے علم فقہ حاصل کرنا چاہیئے۔“

وحدت الوجود کے مسئلہ پر فلسفیانہ انداز سے بحث کرتے ہوئے فرمایا:

وحدت کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ وحدت مطلقہ من حیث الذات والصفات۔ یعنی صرف ایک ذات اپنی صفات کے ساتھ موجود اور دوسری تمام

ذاتیں اپنی ذات و صفات کے ساتھ معدوم ہوں۔

۲۔ وحدت باری۔ اور وہ یہ ہے کہ خدا موجود تھا اور کوئی چیز موجود نہ تھی۔ صفات کے لحاظ سے وحدت کا مطلب یہ ہے

کہ صرف ایک ہی ذات ایسی صفات سے متصف ہو کر کہا دیکر ان صفات میں شریک نہ ہو سکے۔

دستِ باری قدمِ تجلی کی صفت سے متصف ہے۔ وحدت مطلقہ میں غیر کا وجود اصلاً معدوم ہوتا ہے۔ وحدت

مفیدہ میں مثل کا وجود معدوم ہو جاتا ہے۔

شریعت میں صفات کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اطلاق و اثبات اس طرح کیا جاتا ہے:

(۱) اللہ تعالیٰ اس حیثیت سے واحد ہے کہ اس کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں۔

(۲) وہ اس لحاظ سے واحد ہے کہ وہ تمام اشیاء کا خالق اور کائنات کا سرچر ہے۔

(۳) وہ اس اعتبار سے واحد ہے کہ کوئی اس کا شبیہ نہیں۔

(۴) وہ اس لیے واحد ہے کہ کوئی اور ذات قدیم نہیں۔

(۵) اس کی ذات ترکیب سے پاک ہے، کیونکہ ترکیب اجسام کے غوارض سے ہے اور باری تعالیٰ کا جسم نہیں۔

وجود کی آپ نے تین منزلیں قرار دی ہیں:

(۱) وجود بشرط شے یا وجود مقید، یعنی ایک چیز کا اس شرط کے ساتھ پایا جاتا کہ ایک چیز مدہمگی ہو اس میں ہمہ اوست

کی گنجائش نہیں۔

(۲) وجود بشرط شے۔ یعنی۔ جو تو ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسری شے کا وجود ضروری نہیں۔

(۳) وجود بشرط لاشے۔ یعنی وجود مطلق۔ یہ وجود اس شرط کے ساتھ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ وجود کی

اس منزل میں ہمہ اوست ماما جاتا ہے۔

دل کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ جاہل نہ ہو، اس کے افعال و حرکات پسندیدہ اور شریعت کے مطابق ہوں۔ وہ شریعت نبوی

اور اوصاف مصطفویٰ کا تابع ہو۔ لطافت زبان، حسن اخلاق، شفقت، فیاضی اور بے غرضی سے بہرہ ور اور اوصاف حمیدہ

سے ہم کنار ہو، اور خدا کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہو چکا ہو۔ اولیاء اللہ جب تک ظہر، باطن، قول، فعل اور احضرت محمد

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع نہ ہوں، فنا فی اللہ و باقی باللہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔

خلافت پیغمبر کے راہ گزیدہ کہ ہرگز بمنزل نخواستہ رسید

دل کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کی راہ پر لے چلے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس کے شیخ نے اس کو شیخ

کی اجازت مرحمت کی ہو۔ وہ دل میں خدا کا حضور اور اس کا ہی حاصل کر چکا ہو۔ اپنے مریدوں کے تمام اعمال کا مواخذہ اور

ان کے افعال کا محاسبہ کر سکتا ہو۔ مریدوں کے سامنے تقدس کی پوری شان سے ظاہر ہوتا ہو۔

مریدوں کی تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں،

مرید کی تعلیم کا آغاز صغائے قلب سے شروع ہوتا ہے، جوں جوں اس کے دل کی تاریکی کم ہوتی، بتی ہے اس

کی رُوح کو نور حاصل ہوتا جاتا ہے، وہ چشم بینا سے دیکھتا ہے و شروع میں یہ نور سرخ نظر آتا ہے۔ پھر مجاہدہ کی کثرت سے سفید ہو جاتا

ہے۔ جب آئینہ دل کا کلیتا صاف ہو جاتا ہے، نور آفتاب کی طرح نور افشاں ہو جاتا ہے اور اس پر نظر شکل عجبی ہے جب اس نور

کا عکس نور روح پر پڑتا ہے تو دل و روح کے تمام مجاہدات ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر ایسے نور کا شہود ہوتا ہے جس میں رنگ، کیفیت

مثلاً ممکن، ممکن کچھ نہیں ہوتا۔ وہ نور طلوع و غروب۔ تحت و فوق۔ زمان و مکان۔ قرب و بعدا و عرش و فرش کی قیود سے آزاد ہوتا ہے۔

اس دلعوی میں قدم رکھنے کے لیے ذکر و فکر کی ضرورت ہے اور ذکر و فکر کی پہلی شرط توبہ ہے۔

توبہ کا مقصد ہے، خود کو حسد، نفاق، کذب، مغل، حرص، طمع، مصیب، تلبیس، ریا، ہستان اور غیبت وغیرہ سے پاک کرنا اور اس کے بعد شریعت کی روشنی میں صراطِ مستقیم پر چلنا۔

تسلیم و رضا یہ ہے کہ قسمت ملے تو طو ش ہو، مصیبت آنے تو غلین نہ ہو۔ تاہم اس حال میں کسبِ روزی کے لیے کوشش ضروری ہے۔ اگر مشائخ ہمیشہ کوئی پیشہ کرتے تھے اور اسے موجبِ عزت سمجھتے تھے۔ یہاں پاکستان و ہند میں ہمیشہ کرنا بدتر فضیلت سمجھا جاتا رہا بھی وہ ہے کہ یہ لوگ محتاجی اور فقیری میں مبتلا ہیں۔ انھیں معلوم نہیں کہ اگر مشائخ کسبِ معاش کے لیے کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتے تھے۔ لہذا پیشے کی توہین کرنا ایک قسم کا کفر ہے۔ لوگوں نے کہا ہے کہ جو لوگ توکل کے آخری درجے تک پہنچے ہیں، اگر وہ پیشے میں مشغول رہیں تو ان کے لیے جائز بلکہ لازم ہے۔

اگر سالک ان چیزوں کو قبول کرتا ہے جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے تو وہ مامی اور فاسق ہے۔ توکل یہ ہے کہ کسی چیز کے لیے کسی سے سوال نہ کیا جائے، غیب سے فتوح آئے تو اسے قبول کر لیا جائے اور قبول کسے تو اسے اپنے پاس نہ رکھے سالک کو یقین رکھنا چاہیے کہ بہر حال روزی پہنچا تا ہے۔ لہذا روزی اس کے پاس پہنچے گی، لیکن اس کا دل روزی کے عدم وجود کو ہمارے

کچے

حضرت شاہ نعمت اللہ ولیؒ

وفات ————— ۳۸۳ھ

آپا واجدادِ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ سلطان غیاث الدین کے عہد میں دو بزرگ مشہور تھے۔ ایک شیخ سید فرید الدین مسعود گنج شکرؒ دوسرے شیخ سید بہاؤ الدین زکریا ملتانیؒ سید بہاؤ الدین کے دو فرزند تھے۔ سید شیخ صدر الدین اور سید شیخ بدر الدین۔ سید بدر الدین اہل تصوف میں بہت مانے جاتے ہیں۔ آپ مرید و خلیفہ خراج قطب الدین بختیار کاکئیؒ کے تھے۔

غزنویں میں آپ کا بہت شہرہ تھا اور اکثر لوگ دور دور سے آپ سے فیض حاصل کرنے آتے تھے۔ یہی بزرگ حضرت شاہ صاحب کے اجداد میں سے تھے۔ جب سلطان شہاب الدین نے رائے پتھورہ پر فوج کشی کی اور فتح نصیب نہ ہوئی۔ دوبارہ فوج کثیر لے کر آیا لیکن پھر ناکامیاب رہا تو وہ ویشان با خدا کی طرف متوجہ ہو کر دعا کا خواستگار ہوا۔ غزنویں آیا، میر سید بہ الدین جو بندوقی میاں کے نام سے مشہور تھے ان کی قدمرسی حاص کی اور عرض کیا۔ دو مرتبہ فوج کشی کی لیکن لشکر اسلام کو فتح نہ ہوئی۔ تمام مسلمان زحمت میں پڑے، ہمیں معلوم اس کا کیا سبب ہے؟

آپ نے فرمایا، تمہارے لشکر میں ظلم بہت ہے اور عدل نہیں ہے۔ اس سبب سے فتح نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے نہایت عاجزی سے عرض کیا کہ حضرت اقدس باری اعانتہ و مدد کریں کہ ہم کو فتح ہو اور حق اسلام کا آپ پر بھی ہے۔ بادشاہ کی التجا سے آپ نے نسب بجا لایا کہ ہمراہ میر عطا اللہ بھی چلے آئے۔ یہاں آکر میر صاحب بیمار ہو گئے۔

شدت مرض میں راجو خاں کی بی بی کو بلایا اور کہا، بہن تم سے ایک وصیت ہے اس کو ضرور پورا کرنا۔ نسیم تو میں قیامت میں داغگیر ہوں گا۔

اس نیک نعت بی بی نے کہا، بھائی جو کچھ آپ فرمائیں گے بسر و چشم بجالاؤں گی۔ فرمایا، اس عالم سے جب میر انتقال ہو منہ سیاہ کر کے پاؤں میں سی باعدہ کہ چڑا ہے پھینکو، دینا کہ مجھ ایسے سیاہ کار کی بھی سزا ہے، یہ کہہ کر کلمہ شہادت پڑھا اور راہی ملک بٹھا ہوئے۔

بہن کو بھائی کی وصیت نے کشمکش میں ڈال دیا۔ آخر مشورہ لاش کے منہ پر سیاہ کپڑا پیٹ کر اور پاؤں میں ایک جٹ باندھ کر تھوڑا کھینچا اور غسل، کفن دے کر چلا ہے پر دفن کر دیا۔ اُن کی قبر کے سر پرانے ایک چرخ روشن کیا جاتا تھا اور بائینی نیب سے ایک چرخ روشن ہوتا تھا۔ مزار مرجع خاص و عام ہو گیا۔ دور دور سے لوگ مراد مانگنے آتے تھے۔

آپ کی تربیت | اس تنہا بچے کی تربیت اور پرورش، البتہ راجو خاں نے اپنے ذمہ لی اور اپنے لڑکوں کے ساتھ ان کی تعلیم شروع کی۔ تیمور برس کی عمر میں تیمور عرازی اور شیرزئی اور تمام فنون سپہ گری میں طاق ہو گئے۔

ایک روز دوست محمد خاں کے پاس آپ تشریف رکھتے تھے کہ ایک مقدم زمیندار آیا، جس کے ذمہ زر مالگاری باقی تھا۔ دوست محمد خاں نے تقاضا شدید کیا۔ اُس نے کہا میرے ساتھ کسی آدمی کو کر دیجیے۔ میں روپیہ مباحق کر دوں گا۔ ملازمین نے اس کے ساتھ جانے سے منکر کیا، اس خیال سے کہ اس نے اس میں زمیندار اپنے گاؤں میں سرکاری ملازمین سے بدسلوکی کرتے تھے۔

شاہ صاحب نے کہا میرا دل سیر کرنے کو رغب ہے مقدم کے ساتھ سیر کر کے واپس آؤں گا۔ دوست محمد خاں نے ہر چند اشارۃً منع کیا، لیکن آپ نے نہ مانا اور سحر ہو کر گاؤں چلے گئے۔ جب زمیندار کے مکان پہنچے، اس سے تاحیکہ کر رہ پیہ کی فکر جلدی کہ۔ وہ ان کی دعوت کے سامان میں مصروف ہو گیا اور کھانا لے کر آیا تو آپ نے کہا روپیہ لایا اُس نے کہا کھا تا حاضر ہے۔ نوش فرمائیے، روپیہ بھی آئے گا۔ آپ نے سخت سے اس پر چند تازیانے مارے کہ پشت زخمی ہو گئی، لیکن اُس نے نہایت خدمت پیشانی سے آپ کا ہاتھ دھلایا اور جب آپ کھانا کھانے بیٹھے تو پکھا بھلے گا۔

اس اخلاق سے آپ نے ایک تصرف کا عمدہ نمونہ اخذ کیا کہ میں نے اس قدر اس پر ظلم کیا اور بے حرمتی کی، لیکن یہ ہی طرح دل و جان سے میری خدمت کر رہا ہے۔ اگر بندہ اپنے معبود سے ایسا ہی ڈرے اور دُشمن الہی بد شاکر ہے۔ صدیقوں میں شمار ہو۔ اُسی وقت آپ کے دل میں خیال آیا کہ دنیا چند روزہ ہے۔ اس میں اپنے ہر منہ گار سے غافل رہنا ظلم و انصاف ہے۔

خدم روپہ لایا، آپ اس کو بھولے کہ دوست محمد خاں کے پاس آئے اور روپیہ حوالے کیا۔

ترک دنیا | اس وقت سے آپ کے دل میں یہ بات جم گئی کہ دنیا ترک کر کے محبت الہی میں بسر کرنا چاہیے، لیکن ایسا اصول تہرہ ہر کام میں رہبر ہو۔ آئے۔ دایم فیصلہ کر لیا کہ محبت کو ہاتھ سے نہ دیتا چاہیے۔ جب محبت دل میں آئی تو اس نے کہا یہ کوئی سا طریقہ ہے کہ اپنے اوقات عزیز ضائع اور بداد کرتے رہو۔ اٹھو اور خدا کی جستجو کرو۔ پھر ہر روز باقی تھی۔ غبار اور کثرت کا قہقہہ کیا اور ایسا سخت انتظام کیا کہ کوئی شخص غریبت سے قدم باہر نہ رکھ سکتا تھا۔ تیسری مرتبہ سلطان کو فتح نصیب ہوئی اور دلی کو پناہ دار السلطنت بنایا۔ تاحضی سید عبداللہ نے اپنا قیام ہنسی میں اختیار کیا اور اسی کو پناہ وطن قرار دیا۔ سلطان شہاب الدین کے زمانہ سے اکبر بادشاہ کے زمانہ تک قاضی صاحب کی کئی پشتیں گزریں۔ سب کا قیام ہنسی میں رہا۔

لیکن حضرت سید شرف جرشاہ صاحب کے دادا تھے، ہمایوں بادشاہ کے عہد میں انھوں نے منصب قضا سے انکار کر دیا۔ ہمایوں نے ان کے حقوق پر نظر کر کے ان کی جاگیر معز کر دی۔ آپ کے تمام قبیلے کی مدد کی، اسی جاگیر پر تیمور

اکبر بادشاہ ایک مرتبہ مونیائے کرام کی زیارت کو انسی نہ آیا۔ سید صاحب کے بہن بھائی ان میں سے ایک بزرگ موجود تھے جرشاہ تعظیم بادشاہ بجا نہ دے۔ بادشاہ کے ہاتھ عرض کیا کہ یہ سزا رکھ خولہ ہیں، ان کو جاگیر عاف ہے۔ بادشاہ نے نہ لیا کہ

ان کی املاک ضبط کر لی جلتے۔

پیر میر سید شرف کو معلوم ہوئی تو فرماں ہمایوں لے کر اکبر کے پاس گئے اور بادشاہ کے اس فرماں کو چاک کر ڈالا۔ اکبر نے کہا تم نے اس فرمان کو کیوں چاک کیا۔ اگر اس قدم کو کافی نہ تھا اور تمہارے کہنے کے خراج کے لائق نہ تھا تو ہم کچھ زیادہ کر دیتے۔ سید شرف نے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے کافی تھا، لیکن ہم کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس معاملہ میں کوئی ہمارے دواوازے پر آئے اور ہم سے تعظیم کا خواہاں ہو۔

بادشاہ نے مبالغہ اور اصرار کیا، لیکن قبول نہ ہوا اور محض لوگوں کی زندگی اختیار کی۔ بعد وصال جنگی میر سید شرف کے شاہ صاحب کے والد ہانسی سے نارول چلے آئے۔

ولادت شاہ صاحب | حضرت شاہ صاحب کی ولادت کی صحیح تاریخ کا تو پتہ نہیں ملتا، لیکن جب جنگی میر سید عطاء اللہ نارول میں تشریف لائے اور راجو خاں ترکان جو تازہ ولایت نارول میں وارد ہوئے تھے۔ ان کے عہد میں حضرت شاہ صاحب دلی پیدا ہوئے تو جنگی میر سید عطاء اللہ صاحب میاں دفرزند کی خوشی میں کچھ شیرینی لے کر حضرت شاہ نظام الدین نارول کی خدمت میں بطلب دعا حاضر ہوئے۔

شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں شادی اور غمی کی کوئی چیز نہیں کھاتا ہوں، لیکن تمہارے فرزند کے پیدا ہونے کی مجھ کو بہت خوشی منظور ہے، یہ کہہ کر ایک ڈلی اٹھا کر کھالی اور کہا تم دعا کے طالب ہو۔ میں دعا کروں گا، خدا کے نزدیک تمہارے فرزند کا بہت مرتبہ ہے۔

شاہ صاحب جب آپ کی دودھ پھائی ہو چکی تو سید صاحب نے قرآن کی تعلیم دینا شروع کی۔ چار برس اور چار مہینے کی ذہانت اس میں آپ نے قرآن ختم کیا۔ آپ کے درس کی اسم اللہ گلستان سے ہوئی۔ ابھی شاہ صاحب بن تمیز کو نہ پہنچنے پائے تھے کہ تیر ہو گئے۔

آپ کے والد صاحب جس کا ذکر اس طرح ہے کہ راجو خاں سے سید عطاء اللہ کی بہت دوستی تھی، ان کی بی بی آپ کو بھائی کا انتقال

اچھتیں۔ راجو خاں نارول سے برور چلے آئے تو ان کو اور کمان اور چند تیر کرش میں رکھ کر راج جو کر ایک شرفی اور پانچ روپیہ لے کر گھر سے محل کھڑے ہوئے۔ رات کو دیا پر یاد خدا میں مشغول رہے۔ صبح کی نماز سے فراغت کر کے چاہتے تھے کہ قدم آگے بڑھائیں کہ ناگاہ ایک ملازم نے ان کو دیکھ لیا۔ قدوں پر گر پڑا اور کہنے لگا کہ آپ گھر چلیے، انہیں تو مجھ کو بھی مرزا لیجیے۔ آپ نے کہا مجھ کو دو روپیہ دو میں گھر چلوں۔ اس نے کہا روپیہ بیان کہاں گھر چلیے تو میں دوں۔ آپ نے کہا گھر سے روپیہ لے آؤ۔ وہ تو ادھر روپیہ لینے روانہ ہوا، آپ نے محل کا راستہ لیا۔ ایک جگہ دیا پر چند آدمی جمع تھے اور خربوز دلا بیٹھا تھا، آپ نے سب خربوزے خرید کر تمام لوگوں کو کھلا دیے اور تھیلہ لوگوں کو بانٹ دیے اور راہ ویرانے کی اختیار کی بہت دنوں کے بعد اطراف حیدرآباد میں پہنچے۔ وہاں حضرت شیخ محمد قدس سرہ کے مرید ہوئے آپ نے پوچھا کیاں تم ظلم ظاہری سے

فراغت کر چکے، عرض کیا تحصیل نہیں ہوئی۔ فرمایا: ایسے بھی خدا کے بندے ہیں کہ علم ظاہر تحصیل نہیں اور خدا کی طلب میں آتے ہیں تحصیل علم ظاہری، آپ نے میرے اجازت مانگی کہ مجھ کو حکم عوتو تحصیل علم ظاہری کروں۔ رخصت ہو کر دولت آباد میں آئے وہاں ایک مشہور حکیم جبریل علم و حکمت میں مشہور عالم تھا اس کی خدمت میں گئے اُس نے بہت خاطر کی اور آپ نے شرح مآ جامی شروع کی۔ استاد کے تلمذ اور حیرانی سے بہت جلد آپ فلسفہ اور منطق سے فراغت کر کے حکمت پڑھنے لگے۔ حکیم جبریل نے کہا کہ اخوند! میں چاہتا ہوں کہ تمام علوم کا ایک لقمہ بنا کر تم کو کھلا دوں، اور ایسا ہی ہوا کہ آپ بہت جلد درس و تدریس سے فراغت کر کے بجائے استاد مطب کرنے لگے۔

حکیم نے دل میں لیا کہ ایسا شریف اور نیک شاگرد ملنا مشکل ہے۔ بہتر ہے کہ اپنی دختر کی شادی اس سے کر دوں۔ لیکن بی بی اور اس کی لڑکی ولایت میں تھیں۔ ان سے کہا کہ اخوند! تم ہمارا ایک کام کر دو، اپنی والدہ کو ولایت سے لے آؤ اور کچھ روپیہ کی ہنسی ان کو کر دی۔ بوجہ ارشاد استاد ولایت میں آئے اور اہلیہ کو لے کر دولت آباد واپس آئے حکیم بہت خوش ہوا۔

صوبہ دار دولت آباد کے وزیر نے انتقال کیا اور وہ اس فکر میں تھا کہ اس کی جگہ پر کسے وزیر مقرر کرے۔ حکیم صاحب مشہور ہے۔ آپ نے کہا کہ میرا ایک شاگرد نعمت اللہ ہے جس کا اس کو صر کر دوں گا۔ وہ لائق منصب وزارت کہے اور عہدہ کیا کہ میں کل شاگرد کو لے کر حاضر ہوں گا۔ یہ ذکر شاہ صاحب سے کیا اور کہا اخوند! خدا کا انصاف ہے کہ تم اس واسطے صریح قبول عمل آئی۔ وزارت کے عہدے پر تھوڑا تقرر ہو جائے گا۔ شاہ صاحب کا دل دنیا سے سرد ہو چکا تھا۔ وہ ایسی باتوں کی طرف کب توجہ کرنے والے تھے۔ یسٹے ہی شاہ صاحب وہاں سے کوچ کیا اور چند مدت میں اپنے پر شیخ محمد قدس سرہ کے قدموں ہوئے جب شیخ اشغال اور لوازم سفر سے آگاہ ہوئے فرمایا کہ تم فیروز پور میں سکونت اختیار کرو۔

پہری نصیحت اپنے وقت پر نے نصیحت کی کہ خدا کے بندوں کو بدایت کرنا اور نیت جو تو کوئی ہے اپنے کو غنی نہ سمجھنا۔ جس بزرگ سے ملاقات ہو کام نہ لگانی پیش کرنا اور جو کچھ ملے حاصل کرنا اور نفس کو کشتہ کرنا۔ آپ رخصت ہو کر فیروز پور آئے سوہ برس تک رات کو جگمگ میں عبادت کی اور جگمگ کی بیوی پر بسر کی۔ ایک عہد زبان فیض ترجمان سے ارشاد کیا اللہ تعالیٰ جس تک جگمگ میں نہکا پھر اس کے ایک وقت کی ناز تقاضا نہ ہوئی۔ پوچھا کہ برہنہ ناز کہاں روا ہے، آپ نے ارشاد کیا کہ وہاں آدمی کا نام نہ تھا۔ ناز تک ریگستان میں دھس جاتا تھا اور پتے کی ٹوپی میں کو جگمگانہ ادا کرتا تھا اور تم کہے کے ناز پڑتا تھا۔ بعد اس کے آبادی دیکھنے کو جب چلا، کچھ حیرت سے جمع کر کے ان کو دھویا۔ ایک شخص سے سوئی اور تاکا گنگ کر ایک تہ بند سی کر سر پوش ہوا۔ پھر فیروز پور میں کچھ دنوں۔ کہ پیر کی خدمت میں قدموں حاصل کر کے اکبر آباد آیا۔ اسی طرح پھر تاج محل میں بیٹھا۔

دو تین جوان رکھیں گیت لگا کر چلی ہیں دی تھیں مجھ کو آواز ان کی اچھی معلوم ہوئی کچھ دیر ٹھہر گیا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ دنیا ہے دگ کچھ اصر خیال نہ کریں چلنے کا قصد کیا۔ ان میں سے ایک پنہاں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی شاہ صاحب جیسے میں نے کہا

تھنا پانی پلا دے۔ پانی پی کر مالدی، خدا نجر کو اطلاع دے۔ وہاں سے پیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے بہت مہربانی سے کناٹا منگوایا۔ عرض کیا کہ تم سے ٹکب ملتا ہے۔ آپ نے کہا کہ جیسا چاہا، لیکن قبولِ دعوت میں متابعتِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مجبوراً ایک نوالہ کھایا۔ دوسرا نوالہ حضرت نے اصرار سے کھلایا۔ آخر پیر کے حکم سے پانچ نوالے کھا کر شکر خدا کیا۔ پیر کی خدمت میں شاہ صاحب ایک مدت تک سب سے اور پانچ لقمے روزانہ کھایا کئے۔ آخر پیر سے رخصت ہو کر مشیخ شاہ عالم درویش کی نصیحت میں گھبراتے آئے۔ ان کے فرزند سید جلال سے بہت دوستی ہو گئی۔ شاہ عالم نے سید جلال کو ان کی خدمت میں تربیتِ طریقہ سلوک کے واسطے دے دیا۔ اس مدت میں حضرت شاہ عالم کا دھال ہو گیا۔ میر سید جلال الدین کی محبت سے حضرت نے گھبراتے میں قیام کیا۔ جب جاگیر بادشاہ گھراتے میں آیا، میر سید جلال الدین نے ملازمت شاہی اختیار کی۔ بادشاہ سے مقربین خاص نے اوصافِ حضرت شاہ نعمت اللہ کے بیان کئے، بادشاہ نے ملاقات کو طلب کیا۔ آپ نے قبول نہ کیا۔ مجبوراً بادشاہ حضرت شاہ عالم کے دربار پر نافرمانی کے ہمارے ان سے ملنے آئے۔ آپ وہاں سے چلے گئے۔ ایک روز بادشاہ نے خلی بیاد سے کہا، خان بابا! میری بی خواہش ہے کہ شاہ نعمت اللہ سے ملوں لیکن: مرا مکان سے باہر سلوم ہوتا ہے۔ خان جہاں نے وعدہ کیا کہ میں اس کام کو انجام دوں گا۔ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اثنائے کلام میں بادشاہ کی دینداری اور فقرائے ساتھ حسنی حقیقت کا بیان کئے عرض کیا کہ بادشاہ کو آپ کی زیادت کا بے مدد شوق ہے۔ اگر حضرت کو تشریف لے جانے میں تکلیف ہو تو اجازت دیجیے کہ وہ خود حاضر ہو کر مستفیض فرماتے ہوں۔ جب یہ اسرارِ مد سے زیادہ گزر گیا تو آپ نے فرمایا "خان جیو" یہ بتاؤ کہ صحبت میں اٹھ ہے کہ نہیں۔ خلی جہاں نے عرض کیا، بے شک اثر ہے۔ کہا پھر وہ بادشاہ میں تغیر آگیا اس کی صحبت مجھ پر اتنی کہ میری گڈری جھین جائے اور اگر میری صحبت کا اثر بادشاہ کو پہنچے تو امرِ سلطنت میں غزابی پھیلے اور رعیت تباہ ہو۔ حضرت خان جہاں خاموش ہو گئے۔ رخصت کے وقت عرض کیا، پھر بادشاہ کو کیا جواب دوں؟ آپ نے کہا تم میری طرف سے وکیل ہو، بادشاہ سے کہو، اس رخصت کی بجائے تکلیف نہ دے۔

ایک مرتبہ جاگیر نے حکم دیا کہ قرآن شریف کا ترجمہ فارسی تحت لفظ مرحوم جس قدر حرف قرآن شریف میں ہیں، اتنے ہی حرف ترجمہ میں ہوں۔ تمام تر مسلمان دولت نے جو دہل علم تھے بہت کوشش کی۔ آخر مجبور ہو کر ڈھالی سپارہ کا ترجمہ پیش کر کے عرض کیا جیسا ترجمہ ہمارے مکان سے باہر ہے، شاید شاہ صاحب کچھ سکیں، لڑکھ سکیں۔ بادشاہ نے کہا شاہ صاحب نے مجھ سے ملاقات تو کی ہمیں، ترجمہ قرآن کیا کہی گئے۔ لڑکھ نے عرض کیا میرے جلال جو سرکار میں ملازم ہیں، شاہ صاحب کے مرید ہیں، شاہ صاحب ان کو بہت عزیز رکھتے ہیں، ان کے ترسل سے یہ کام انجام پا سکتا ہے۔ بادشاہ نے یہ حکم میرے جلال کو بھیجا۔ میر صاحب اس حکم سے بہت کھڑے خاطر شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام قصہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا اچھا، تمہارا تعلق بادشاہ سے ملاقات کا ہے، میں ترجمہ کر دوں گا۔ فظی ترجمہ حرف بہ حرف عبارتِ اسلوب میں یا عاودہ ہو گا، لیکن قرآن میں جہاں جملہ مدائی ہیں طلب تھے میں ان کی تشریح کروں یا ذکر کروں، اس امر کو بادشاہ سے دریافت کر لینا۔

جائگہ پر نہ رہا۔ جواب میں کہلا بھیجا کہ قصہ طلب مقامات کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ترجمہ کے حروف، اصل تفریق کے حروف سے زیادہ نہ ہوں۔ حضرت نے ایسا ہی ترجمہ دو جینے میں کیا اور نام اس کا ترجمہ ”جائگہ گیری“ رکھا۔ ترجمہ ایسا فارسی ہیں تھا کہ فضلاء وقت نے دیکھ کر گدگدن بھگالی۔ ترجمہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو بادشاہ کو حضرت کی ملاقات کا شوق بڑھ گیا۔ میر سید جلال سے تاکید پرتاکید کی اور آخر غصے میں میر صاحب کی مدد معاش کا معافی نام ضبط کر لیا کہ جب تک شاہ صاحب کو راضی کر کے ہمارے پاس نہ لاؤ گے جائگہ ضبط ہے گی۔

میر صاحب کلمہ گھر میں آئے اور شاہ صاحب سے تمام قصہ دوبارہ کا بیان کیا۔ فرمایا اچھا اگر تمہاری کار سازی میری ذات پر برزوف ہے تو میں بادشاہ کے حضور میں چلوں گا، تم رنج نہ کرو، دھوپ سے چلے آتے ہو، تھوڑی دیر آرام کرو۔ ایک خدمت گزار کو پنکھا بھلنے کا حکم دیا۔ میر صاحب سرگئے تو آپ نے قلمدان اٹھا کر میر صاحب کے نام خط لکھا:

جناب من۔ میں تمہاری ہر شکل اور ہم کا غوث، تعلق کی طرف سے ذمہ دار ہوں، تمہارے کام مطابق خواہش کے بن جائیں گے، مجھ کو اپنا معین سمجھو، کچھ وسوسہ دل میں نہ لانا، اب ہم رخصت ہوتے ہیں، حشر میں ملاقات ہوگی۔ فقیر نعمت اللہ رقمہ قلمدان میں رکھ کر آپ صحرانیکل کھڑے ہوئے۔ مدت تک سیاحت میں رہے۔ پھر حکم شیخ فیروز آباد تبلیغ اسلام کرنے لگے۔ میر صاحب کو بہت صدمہ ہوا۔ شاہ صاحب کو بہت ڈھونڈا کہیں پتہ نہ ملا۔ شاہ صاحب کا خط رند ایک مرتبہ پڑھتے تھے اور ناز و قطار روتے تھے۔

شاہ صاحب | ایک مرتبہ آپ اس گاؤں میں آئے جہاں ایک پسنہاری لڑکی نے پانی پلایا تھا اور آپ نے دھوئی تھی۔ دیکھا کی کر اچھیں! تو وہاں ایک نفیس عمارت بنی ہوئی ہے اور پسنہاری کا چہرہ محل سے بدل گیا ہے۔ شاہ صاحب کو پہچان کر لکھ خدمت نے اس لڑکی سے اطلاع کی وہ خبر سنتے ہی اپنے محل سے نفیس پرشاک پہنے سروپا پر مہر دھڑی آئی۔ تھیں ہر گڑھی افشیت سے کہا، غریب خانہ پر کرم بخشی کیجیے، میرا شوہر شکار پر گیا ہے وہ بھی حاضر ہو کر قدیم موسیٰ حاصل کرے گا، مدت سے آنکھیں ڈھونڈتی تھیں، ہم کو تو جو کچھ ملا، آپ کی بدولت ملا۔ آپ نے فرمایا، بس بابا تم کو خوش دیکھ لیا، اب فقیر ٹھہرے سکتا۔ ہر چند منت کی قبول نہ فرمایا۔ آخر مجبور ہو کر اس نے کما تھوڑی دیر یہاں ٹھہرے میں ابھی اتنی بولی کہ کہہ گھر میں گئی سو رہے کی تھیلی اور اپنے لڑکے کو گود میں لے کر حاضر ہوئی، لڑکے کو تو قدیموں پر مل دیا اور روپیہ بطریق تدریج کر کے عرض کیا، جو کچھ ہمارے پاس ہے، سب آپ کا دیا ہوا ہے اور آپ کے طفیل ہے، ہم خدمت کو حاضر ہیں۔ آپ قیام نہیں فرماتے تو اس قلیل رقم کو راستے کے خرچ کے لیے قبول فرمائیے۔ آپ نے کہا میں نے تمہارے روپے قبول کیے اور یہ میری طرف سے اپنے لڑکے کو دے دو۔ جب اس نے زیادہ اصول کیا تو ایک مدد پر لے کر اسی محلہ کے نگیر دار فقیر کو دے دیا۔

ایک روز آپ جنگل کو جا رہے تھے، ایک شیر سانے دکھائی دیا، آپ ٹھہر گئے اور فرمایا، اے یار عزیز اگر شیف طلب ہو تو فقیر حاضر ہے، مطابق حکم کے عمل کما دے گا، ابھی حکم نہیں تو اپنی ماہ لے اور مجھ کو راستہ دے۔ شیر ایک طرف کو جست کرتا ہوا

چلا گیا۔

سخت گرمی کے زمانہ میں سرد پائیز ہند ایک درخت سایہ دار کے نیچے آپ مراقبے میں مشغول تھے۔ ایک کالا سانپ آپ کے پاؤں پر سر رکھ کے سو رہا۔ آپ نے اس معاملہ کو دیکھا اور پھر مراقبے میں مشغول ہو گئے۔ سانپ کچھ دیر کے بعد کہیں چلا گیا۔ کچھ دنوں فیروز پور میں قیام رہا۔ پھر بعض اور علاقوں سے ہوتے ہوئے ہمارے قیام فرمایا۔ ہمارے کو دیں آٹے وہاں سے قریب ٹانڈے میں دو بزرگ تھے۔ ایک شاہ کرم اللہ۔ دوسرے میر سید احمد پالٹی پوری۔ شاہ کرم اللہ ظاہری دولت اور عزت بہت کچھ رکھتے تھے۔ سولہ ہاتھی دو دانے پر چھوڑتے رہتے تھے اس مرتبہ بھی اگر کوئی اہل غرض غریب عاجز مظلوم آتا اور کہتا میرا کام نلاں حاکم سے پٹا ہے اگر حضرت سفارش کریں تو کام بن جائے۔ آپ خدا جانتے اور اس کے کام میں کوشش کرتے۔

میر سید احمد بیت اللہی میں مستغرق تھے، اپنی خانقاہ کے حجرے سے باہر نہیں آتے تھے۔ دھول درویش پانا مثل نہ رکھتے تھے۔

ایک روز شاہ کرم اللہ نے اپنے دوستوں کے جلسے میں بلند آواز سے کہا آج ہم دونوں صاحب ولایت کا تغیر ہو گیا اور ایک شخص ہماری جگہ پر آ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کب تک آئیں گے۔ آپ نے کہا بہت جلد آنے والے ہیں۔ چند روز کے بعد ایک دن آپ نے کہا کہ صاحب ولایت آج گنگا کے کنارے پہنچ گیا ہے، ہم پیشوائی کو جانے ہیں۔ لوگ ساتھ ہو رہے۔ جب ویدا کے کنارے پہنچے، لوگوں نے پوچھا کہ کون آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا، سامنے جو کشتی آ رہی ہے اس پر سوار ہیں۔ جب کشتی نزدیک آئی سب سے پہلے شاہ کرم اللہ نے دست بوسی کی سعادت حاصل کی اور حضرت شاہ صاحب کو اپنی خانقاہ میں نہایت عزت سے لائے اور بہت تاضیع اور تکریم کی حضرت نے پوچھا میر سید احمد کہاں رہتے ہیں۔ شاہ کرم اللہ نے عرض کیا وہ پالٹی پور میں قیام رکھتے ہیں دفن مغل کے بعد حضرت نے فرمایا ہم میر سید احمد سے ملنے جاتے ہیں۔ جب پالٹی پور میں میر سید احمد کے مکان پر پہنچے، میر سید احمد حیرے سے باہر آئے اور دو دروازے گھیرے، مصافحہ کیا، مبارک باد دی اور حضرت کو دست بردست جھوڑے میں لے گئے اور اس قدر خاطر کی کہ حضرت بہت دھول دیاں رہے۔ بعد چند روز کے حضرت نے سیر کا قصد کیا۔ میر سید احمد نے فرمایا کہ میرا وقت قریب سے میں چاہتا ہوں کہ نماز جنازہ آپ پڑھا کر جائیں۔ آپ نے کہا کیا مضائقہ ہے، فقیر نماز جنازہ کے وقت پہنچ جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ شکار گھر تشریف لے گئے۔ بعد چند روز کے میر صاحب نے انتقال فرمایا اور وصیت کی میرے جنازہ کی نماز کوئی دیکھ لے حضرت صاحب خود اگر پڑھائیں گے۔ جنازہ رکھا ہوا تھا اور تیر تیر تھی کہ حضرت صاحب آ گئے۔ نماز جنازہ پڑھا کر دفن کیا۔ اور متعلقین کو بلا دیا اور میر صاحب کے فرزند میر سید نظام شاہ کو سہارونشین کیا۔

اور آپ میر صاحب کے حلیے میں سوا میل کے یہاں چلے گئے۔ اور بہت زمانہ تک وہاں قیام کیا۔ اور داد خاں انصافی حضرت کے مرید رہے اور خدمت پر کی بہت کرتے تھے۔ فیروز پور کے قریب جھل میں عہد سلف سے ایک تالاب تھا، اس کا پانی جو کوئی پیتا

تھامر جا آتا تھا۔ وہ تالاب شاہ برج سے کوس بھر کے فاصلہ پر ہے۔ ایک روز حضرت نے فرمایا ہم اس تالاب پر جائیں گے۔ اہل
معتقدین بھی ہمراہ ہو گئے۔ تالاب کے قریب پہنچ کر حضرت نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا: تمہارے پاس کچھ ہے۔ آپ نے ایک روپیہ
پیش کیا۔ فرمایا اس کے حدود بڑھ کر تھوڑی زمین ہمارے قیام کے لیے ہمارا کر دو۔

حسب ارشاد مزدود اُٹے۔ دو پہر کے بعد آپ نے کہا: اب سب لوگوں کو بھوک لگی ہوگی اسی روپیہ پیش، اور گرہ پٹکار
کھلاؤ۔ اور گھر تیار رہا تو آپ نے سب مزدوروں کو اور حاضرین کو کھلا دیا۔

شام کے قریب ایک دولت مند کشتی میں جا رہا تھا۔ اس نے خبر لی کہ اس جنگل میں ایک درویش آیا ہے۔ کشتی سے
اُتر کر حضرت کی خدمت میں آیا اور پانچ سو روپیہ پیش کر کے۔ آپ نے فرمایا ایک روپیہ مزدوروں کو دے دو اور چار روپیہ میں علمہ لکھا
پٹکار سب کو کھلا دو۔ آپ کی برکت سے روز در روز سے لوگ آتے تھے اور زندہ رہتے تھے، جس قدر آمدنی ہوتی اتنا آپ
خرچہ رکھتے تھے۔ غیب سے روپیہ چلا آتا تھا۔

اسلام خالص شیخی صورت دار جاگیر گرنے سے پہلے رائے بھنڈاری کی صلاح سے بیس گاؤں کا وقف آپ کے نام کرنا چاہا۔ آپ
نے انکار کیا۔ بہت عرصہ سے وقف نامہ دار دو خان کے حوالہ کیا گیا۔ بیچ رائے وقف کا انصر اور چودھری بنایا گیا اور یہ وقف
ایک پرگنہ بائیس کا تھا۔

بھٹالے کے ہفت ہزاری اور پنجہزاری نواب خانقاہاں و خان اعظم ہابٹ خاں آپ کی قدیم سی میں حاضر رہتے تھے۔
نواب قاسم خاں نواب اعظم خاں نواب سیف خاں بہت معتقد تھے۔

ہابٹ خاں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ مجھے قیامت سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت کی خانقاہ میں ہاتھی جمیل ہیں اور آپ کا شکر
و شرم بہت ہوگا۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کی خدا آپ قبول کر لیتے ہیں، مجھ پر نصیب کی آنکھیں پڑی نہ ہوئی۔

آپ نے فرمایا سید اسماعیل دلاویر سید احمد ہاتھی پدی کی خانقاہ میں درویش بہت ہیں اور خلقہ کی کوئی آمدنی نہیں ہے
نہ کچھ مدد معاش مقرر کر دو۔ ہابٹ خاں نے ایک ہزار دس سو پانچ روپے کا سید اسماعیل کے نام لکھ دیا اور ایک ہزار چوبیس روپے
جاگیر واسکے نام دخل دہانی کا لکھ دیا۔

ہابٹ خاں کو بادشاہ نے اپنے پاس بلوایا اور ان کے بیٹے خان زاد خان کو صوبہ دار بنکا کر مقرر کیا۔

ہابٹ خاں آپ سے رخصت ہونے لگے تو عرض کیا: حضرت کا فلاح میری جگہ پر آئے گا۔ امید ہے کہ میں اس پر توجہ دے
کہ اپنے ہاتھ پاؤں بچا کر راست روی اختیار کرے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو ایک حیدر پیشتر سے خطرناک واقعات کی اطلاع کر دوں گا
ماتا زانا اس کو کام ہے۔

خان زاد خان نے چند روز میں حضور کے فیض صحبت سے اپنی طبیعت کا رنگ بدل دیا اور اچھا خاصا صوفی مشرب بن گیا۔
یہ سب شاہ صاحب کی صحبت کا اثر تھا۔

پ کا اخلاق | حضرت ایک روز خانہ زادوں کی بارہ درمی میں رونق افروز تھے اور تہائی میں نفس کشی کی ہدایت فرما رہے تھے۔ سید سی نعیر ٹیڈھی پر آیا اور خانہ زاد سے ملنے کی آواز کی (یہ بہت درویش پرست آدمی مشہور تھا) چوبہاونے خانصاحب کو مدد کی، فرمایا اس کا نام پوجو۔ درویش ایک مکار آدمی تھا اور سن چکا تھا کہ حضرت صاحب قبلہ سے خانصاحب کو بہت حسن ہائے دلکین یہ خبر نہ تھی کہ حضرت سی ٹیڈھی میں خانصاحب دن رات رہتے ہیں۔ نہ یہ معلوم تھا کہ اس وقت حضرت صاحب رونق پذیر ہیں، کہا بانی مجھ کو تیرے سید نصرت اللہ کہتے ہیں۔ فیروز پلہ میں سائیں کا قیام رہتا ہے۔ چوبہاونے خانصاحب سے یہ الفاظ دہرائیے۔ صاحب نصرت میں لال ہو گئے اور چاند اس مکار کی ہاتھی طرح حرکت کریں کہ آئندہ کسی کو دھوکا نہ دے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ بظاہر ہی سے بدیدہ ہے، خدا بانیہ بیچارہ کسی ضرورت سے آیا ہے اور تمہارے حسن ظن کو دریافت کر کے ایسی حرکت کی کہ تم اس سے سوکھو۔ غریب اگر اپنا پیس پالنے کے واسطے سچوٹ بولتا ہے تو کیا نقصان ہے۔ اس کو لو کہ کچھ نیک ٹوک کرو۔

حضرت کے ارشاد سے فقیر کو بلایا۔ حضرت تعظیم کو کھڑے ہو گئے اپنے برابر سنبہ بٹھایا۔ ام پوجیا، کہا سید نصرت اللہ شاہ کہتے ہیں۔ فیروز پور میں خانقاہ بنوائی ہے، وہیں قیام ہے۔ حضرت نے کچھ اشارہ کیا، خانصاحب نے فوراً دوسروں پر منگو اور شاہ صاحب کی برکیا۔ فقیر و نادے کو رخصت ہوا۔

حضرت کی مشین گونی | خانہ زادوں کا رسوخ اور حقیقت حضرت سے بہت زیادہ رکھتے تھے اور اکثر آپ کی خدمت میں حاضر ہتے تھے۔ حضرت بھی بہت مہربانی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ خانصاحب کی طرح میں ایک نصیہ فرمایا، جس میں ایک شعر میں ہاتھ بڑکی اطلاع بھی تھی۔ شعر یہ تھا۔

من در ہدایت سے گل خنداں چو عنایب
اے تو بہار تماثلے دیگر اس
خانصاحب نے نصیہ سن کر اس شعر کا کان کھڑے کیے اور اسی وقت اپنے تصدیق کو حکم دیا کہ یہ شعر گو کہ ہمارا قیام اب ان غیر ممکن ہے۔ قریب ہے کہ بادشاہ طلب فرمائے، وہی ہوا کہ ایک نیٹے کے اندر بادشاہ نے خانہ زادوں کو بہتے پاس بلوایا۔

حضرت میر سید جلال الدین جہانیاں جہاں گشت

طاولت ————— ایچ ریاست جلال پور، ۱۹۰۶ء

وفات ————— ۱۹۸۵ء

اُپ سید جلال شرخ اوچی کے پوتے تھے اور سید احمد کبیر کے بیٹے تھے۔ ولی مادر نام تھے۔ انہیں سے انکا بزرگی کے جلوہ نما تھے۔ کہتے ہیں ان کی سات برس کی عمر تھی کہ ان کے والدین ان کو شیخ جمال الدین خنداں دہ کے رو بروئے گئے۔ اس وقت ان کے پاس ایک طباق کجوروں کا بھسرا رکھا تھا، فرمایا کہ حاضرین کو تقسیم کرو۔ مخدوم جہانیاں نے پانچ حصہ گٹھلیوں کے کھانا شروع کیا۔ شیخ جلال نے یہ دیکھ کر قسم فرمایا کہ تیرہ مع گٹھلیوں کے کبیرں کھاتے ہو۔ مخدوم نے باوجود خود رسائی کے جواب دیا کہ کجور ہیں آپ کے ہاتھ سے نصیب ہوئی ہیں، ان کی گٹھلیاں بھی فیض سے خالی نہیں، اس واسطے نہیں پھینکتا۔ یہ سن کر شیخ جمال بہت خوش ہوئے اور ان کے حق میں دعا کی۔ لکھا ہے کہ مخدوم نے پہلے بیعت سلسلہ سہروردیہ میں اپنے والد سے کی، بعد اپنے چچا شیخ صدر الدین مخدوم ٹوٹ سے فرقہ تبرک ماحصل کیا، اس کے بعد شیخ رکن الدین ملتان سے فرقہ خلافت پایا۔ بعد اس کے شیخ اسلام شہ عقیف الدین عبداللہ تھوکی سے مکہ معظمہ میں فرقہ خلافت حاصل کیا، اور دو برس کن کی خدمت میں رہ کر عرف اور دوسری کتا ہیں سلوک میں پڑھیں۔ شیخ عقیف نے ان کو گارڈون میں جانے کا حکم دیا۔ جب یہ گارڈون میں پہنچے تو شیخ امین الدین گارڈون نے فرمایا کہ تمہارے دادا نے مجھ سے ملے کا قصد کیا تھا مگر شیطان نے میرے مرنے کی جہدنی خیر ان کو دی، اور وہ مکہ معظمہ کو چلے گئے اب تو میرا سجادہ ہے، اور مقراض ان کو دے کر فرمایا کہ یہ حق تیرا ہے۔ پس ان سے فرقہ خلافت ماحصل کہہ کے چند سے ان کی خدمت میں رہ کر مصر اور شام عراق بلخ اور خراسان وغیرہ ملک کا سفر کرتے ہوئے اور چھوٹی کر کے ہندوستان میں آئے اور بیت اللہ شریف میں امام عبداللہ فاضل کی خدمت میں رہے اور حکم امام دہلی میں آکر حضرت مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی کے مرید ہو کر چند سے ان کی خدمت میں رہے اور فیضان چشتیہ ماحصل کیا۔ جانتا جا رہے کہ مخدوم جہانیاں جو وہ خانوادوں کے خلیفہ ہیں اور تمام اولیائے وقت سے ملے ہیں اور حضرت غوث پاکؒ سے نہایت حدیث تھی۔ سید شرف جہاگیر کی تحریر فرماتے ہیں کہ میں قدر عوارق اور کرامت مخدوم جہانیاں جہاں گشت سے صادر ہوئے۔ اولیائے متاخرین میں سے ایک کو بھی ماحصل نہیں ہوئے۔ چنانچہ جس روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اسی روز اطوار طبیعت و غریب سے مشرف ہوا۔۔۔ شیخ مولانا الدین چشتی قطب بنگالی نے انتقال کے وقت فرمایا تھا کہ میرے جنازہ کی نواز مخدوم جہانیاں پتہ ٹٹیں گے اور کوئی نہ پڑھائے۔ یہ سن کر تمام مرید حیران تھے کہ مخدوم اوجا میں ہیں، کیونکہ آپ کے جنازہ کی نواز کے وقت حاضر ہوں گے۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے مخدوم جہانیاں کو وہاں حاضر دیکھا اور شانہ کی نواز پڑھائی اور چند روز

رہ کر نور قطب عالم کو تربیت کیا اور سجادہ پر بٹھایا۔ وہاں پر بہت سے اکابر حضرت کے مرید ہوئے۔
 آزاد ماضیہ سے نقل ہے کہ ایک روز مخدوم اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے کہ یکایک گھاس کی ٹھنڈی میں آگ لگی اور اس میں
 شعلہ اٹھ مخدوم نے ایک چٹائی خاک کی اٹھا کر یا شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی پر آواز بلند پڑھ کر اس طرف پھینکی، مٹا آگ بجھ گئی۔
 ایک روز خان جہاں مرزا وزیر سلطان فیروز شاہ حضرت کی خدمت میں آیا۔ اس نے ایک فشی کے ٹوکے کو قید کیا تھا۔ اس ٹوکے
 نے آپ کی طرف توجہ کی، آپ نے فد باطن سے معلوم فرما کر وزیر سے فرمایا کہ اس مظلوم کو چھوڑ دے۔ اس میں تیری خیر ہوگی۔ وزیر
 نے بر حسب حکم عالی راہ کیا۔

اخبار الاولیاء سے نقل ہے کہ شب عید کو مخدوم جہانیاں روضہ شیخ الاسلام ہاؤالدین پر جا کر مستعدی عیدی کے ہوئے۔
 مزار سے آواز آئی کہ تیری عیدی یہی ہے کھدوند تعالیٰ نے تجھ کو مخدوم جہانیاں کیا۔ بعد اس کے شیخ صدیق الدین عارف کے مزار پر
 عیدی کی التجا کی۔ وہاں سے بھی جواب باصواب پایا۔ خزینہ جلالی میں لکھا ہے کہ ایک بار شیخ ابوالفتح مٹانی زینہ پر سے اترتے تھے۔
 مخدوم نے دوڑ کر اپنے کمرے پر ڈالا۔ اس لیے کہ مخدوم پیر کا سینہ پر پڑے۔ یہ دیکھ کر شیخ نے کہا یا تیرہ دلایت تمہارا اپنے تہہ کو
 پہنچ چکا ہے۔ تم مخدوم جہانیاں ہو گئے امداد اپنے ہاتھ سے اٹھا کر سینہ سے لگایا۔ اور بہت نعمتیں عطا کیں۔ اس روز سے مخاطب ہ
 خطاب مخدوم جہانیاں ہوئے۔ چونکہ سیاحت بہت کی تھی اس لیے جہاں گشت بھی کلائے۔ ایک بار مخدوم جامع مسجد اربع میں
 مع چند علماء درویشوں کے مصطف تھے، ناگوار کو حضرت کی زیارت کے لیے آیا۔ حضرت کے گرد وجوم درویشوں کا دیکھ کر کئی درویشوں کو
 جھڑک کر مسجد سے باہر نکالا۔ مخدوم نے یہ حال دیکھ کر فرمایا کہ اسے بد بخت تو دلیوانہ ہوا ہے کہ درویشوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ فرماتے ہی
 حاکم دیوانہ ہو گیا۔ کچھ بے پناہ کے مسجد سے نکل کر لوگوں کو پتھر مارتا سمجھا ہر پھرنے لگا۔ آخر مشکل اس کو پا پر زنجیر کر کے اس کا بڑا ہاباب
 حضرت کی خدمت میں آیا امداد اس کی معافی چاہی۔ آپ نے ازراہ رحم فرمایا کہ اس کو غسل دواور سنے کچھ ترے پناہ امداد زیارت مزار شیخ
 جمال الدین خندہ رو کر کے میرے پاس لاؤ۔ پس بعد زیارت مزار وہ حضرت کے پاس آتے ہی، چھا ہو گیا اور مرید ہو کر واسطیٰ حق سے ہوا
 آپ طبع شرعی رسوم سے بہت پرہیز کرتے تھے یہاں تک کہ غیر شرعی تعظیم تک پسند نہ تھی۔ اگر کوئی مرید عورت کی خاطر پاؤں جھٹے
 کی کوشش کرتا تو چٹے نہ دیتے تھے، نہ ہی کسی مرید کو اس بات کی اجازت تھی کہ پاؤں پر سر رکھے۔ ایک مرید نے آپ کی تعریف میں نظم
 لکھی امداد میں انھیں سیدہ سادات کہا۔ آپ نے فرمایا مجھے سیدہ السادات نہ کہو، بلکہ خدا نے عالم کو۔

کسٹری کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ خواجہ شرف الدین احمد میری نے آپ کے پاس گفتش بھیجی جس کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ
 گفتش پہا ہوں۔ آپ نے اس کے جواب میں اپنی دستار ان کے پاس بھیج دی جس سے مراد یہ تھی کہ تم میرے سر تاج ہو۔
 سماع سے بہت پرہیز کرتے تھے اور فرماتے تھے سماع میں اختلاف ہے لیکن اس شخص کے لیے مباح ہے جو اس کی اہلیت

رکھتا ہو۔

غیر مسلم خصوصاً ہندو بہت زیادہ آپ کی خدمت میں آکر اسلام قبول کرتے۔ ایک ہندو عورت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ

آپ ہی سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئی اور ولایت کے درجہ کو پہنچی جب کہیں آپ اوجھ سے دہلی جاتے راستے میں بہت سے غیر مسلم آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے۔

آپ کی حرم محترم بھی ہمیشہ عابدہ فدا بدہ تھیں آپ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ تنہا کے لیے مجھ سے پہلے اٹھا کرتی تھی اور جب تنہا کی نماز پڑھ لیتی تو مجھے بیدار کرتی۔ بی بی ایسی ہی ہوتی چاہیے :

فرمایا : ایک مرتبہ وہ عبادت کر رہی تھیں کہ بے ہوشوں کی طرح سجدہ میں گر پڑیں۔ جب ہوش آیا تو سجدہ سے اٹھیں۔ میں نے ان سے کہا جا کر وضو کر لو کیونکہ بے ہوشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کتنے گھنٹے مجھے بے ہوشی دہی میں نے دل کی انگٹوں سے اشتعال کو دیکھا، پھر تنظیم میں کھل سجدہ نہ کرتی۔ مجازی بادشاہ کے لیے ہزاروں تنظیمیں کی جاتی ہیں حتیٰ کہ بادشاہ کی تنظیم سجدہ سے کہیں نہ کرتی۔

آپ کے بعض لوگوں کے نام یہ ہیں : سید شمس، سید ماہ، سید ناصر، سید صدیق الدین۔
مرثیہ الاسرار کا بیان ہے :

”حضرت سید جلال الدین کی بہت سی اولاد تھی اور ان کے اکثر فرزند ولایت کے درجہ کو پہنچے، ان میں سے ایک شاہ جلال بھی تھے جو اپنے بھائیوں کے بھگدوس کی وجہ سے اوجھ سے قطع ہو گئے تھے اور اسی شہر میں سکونت اختیار کر گئی تھی اپنے کشف و کرامات کی وجہ سے بڑی شہرت پائی۔ ان کے صاحبزادے بھی صدیقی اور جنوی کرامات کے باعث مشہور ہوئے۔ تنزیل اور فوارج فتوح کے لوگ ان ہی کے سلسلہ راستہ سے منسلک رہے اور یہ سلسلہ اب تک جا رہی ہے۔ حضرت کے بعض فرزند دہلی کے نواح شکارپور میں بحر خواب ہیں، ان میں شاہ عمر، شاہ محمد اور شاہ کبیر بڑے صاحب کشف و کرامات تھے اور بہت مشہور ہوئے۔ حضرت کے ایک فرزند شاہ تھپ عالم گھوڑ میں مدفون ہیں۔“

جہاں گشت کے چوتھے شیخ کبیر الدین بہت بڑے اولیاء اللہ تھے۔

۵۷۷ھ کو مرید چار شہر عبد اللہ لاٹھی کے دن وفات پائی اور اوجھ میں مدفون ہوئے۔ یہ مقام ریاست بہاول پور میں حقائق سے متشکل کے قاصر پر جنوب مغرب میں واقع ہے۔

آپ کے ملفوظات کے نام یہ ہیں :

۱۔ خزائن جلالی ۲۔ سراج الہدایہ ۳۔ جامع العلوم

سراج الہدایہ کو احمد برنی سفر تب کیا۔ اس میں ستر شہ کے دس بیسوں کے ملفوظات ہیں، جو مختلف ابواب پر مشتمل ہیں۔

جامع العلوم تمام ملفوظات میں زیادہ دلچسپ اور مختصر ہے۔ اس میں تصوف کے تمام حقائق و معارف درج ہیں اور کثرت

کے ساتھ ایسے شرعی فقہی اور اخلاقی مسائل درج ہیں جن سے روحانی، فہمی اور اخلاقی اصلاح عمل میں لائی جاسکتی ہے۔

سید اشرف جہانگیر نانی حضرت مخدوم جہانیاں کے محرز خلیفہ تھے۔ ان کے علاوہ بعض دوسرے خلفاء یہ تھے :

- ۱۔ سید صدیق الدین صاحب قتل، جو حضرت مخدوم جہانیاں کے سگے بھائی تھے۔ ان کا مزار مبارک دہلی میں ہے۔
- ۲۔ حضرت سید علم الدین، جو سادات تہذیب میں تھے۔ اصل وطن قنوج تھا۔ مخدوم جہانیاں کے مرید ہو کر، جو چند کسے اور

شہابی ملازمت میں ہے۔

- ۳۔ شیخ سراج الدین، آپ حافظ قرآن تھے۔ مخدوم جہانیاں نے کئی برس تک ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ ان کا مزار

کالپی میں ہے۔

۴۔ سید اشرف الدین مشہدی

۵۔ سید علاؤ الدین بن سید حسینی

۶۔ سید محمود شیرازی

۷۔ شیخ بارتاج الدین بکھروی

۸۔ مولانا عطاء اللہ

حضرت خواجہ بہاؤ الدین محمد نقشبندؒ

ولادت ————— قصر مارغاں (تھانا) ۷۱۸ ھ

وفات ————— ۷۹۱ ھ

امام طریقت، قبلہ ادیبانے جہاں خواجه خما جگلاں، برہان الاصفیاء خواجہ بہاؤ الدین محمد نقشبند ان مارغاں سلوک و معرفت میں ہیں جنہوں نے ساری عمر فقر و فاقہ میں گزارا، اور عوام الناس کے اذان و قلوب کو معرفت الہی کے انوار سے روشن کیا۔ اصل نام محمد بن محمد البخاری تھا۔ حسین بن سید تھے۔ سلسلہ نسب یہ ہے :

خواجہ بہاؤ الدین محمد نقشبند بن امیر ستیہ جاہل الدین بن سید برہان الدین بن سید عبداللہ بن امیر سید زین العابدین بن ستیہ امیر قاسم بن سید برہان الدین بن سید محمد بن سید اطلاق بن امیر سید نقیب بن امیر سید خلوتی بن امیر سید محی الدین بن سید محمد بن سید علی اکبر بن امام حسن عسکری صلوٰۃ اللہ علیہ۔

آپ محرم شمسہ میں قصر مارغاں میں پیدا ہوئے۔ جو بخارا سے ایک فرسنگ کے فاصلہ پر ایک مقام ہے۔ نقشبند نام سے مشہور ہونے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب خواجہ محمد بابا ساسی نے آپ کو سید امیر کلانؒ کے سپرد کیا تو فرمایا "نقش بہاؤ الدین و تبرید" اسی وجہ سے آپ کو نقشبند کہا جانے لگا۔ بعض کہتے ہیں کہ جو طالب حق آپ کی خدمت میں جاتا، آپ کی تعلیم اس کے دل پر اس طرح نقش ہو جاتی کہ وہ شخص اپنے مقصد کو پہنچ جاتا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ اپنے مریدوں کو اسم اللہ کا نقش لکھ کر دیتے تھے کہ دل صوبہ ہی پر اس کا تصور کریں، تاکہ توبہ بیت اللہ کی صفت ہو جائیں۔ نقشبند کہلانے کی ہی وجہ ہے۔ واللہ اعلم۔

طریقت میں آپ کی تربیت حضرت سید امیر کلانؒ سے تھی، مگر حقیقت میں آپ اولیٰ تھے۔ آپ کی تربیت خواجہ غفر علی عجزوانی کی روحانیت سے ہوئی تھی۔ آپ مقتدرائے شریعت اور پائیدارائے اہل سنت و الجماعت تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت سے قبل خواجہ ساسی نے آپ کی دلاوت کی خبر دے دی تھی۔ جب پیدا ہوئے تو خواجہ صاحب نے انہیں اپنی فرزندگی میں لے لیا اور حضرت سید امیر کلانؒ کو وصیت فرمائی کہ میرے فرزند بہاؤ الدین کے حق میں تربیت و شفقت سے ہرگز گریز نہ کرنا۔ انہوں نے جسک بسرو چشم بھیل کیا۔

آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں اٹھارہ برس کا ہوا تو میرے والد کو شادی کا خیال ہوا اور مجھے خواجہ محمد بابا ساسی کی خدمت میں بھیج دیا۔ میں مات جہر آپ کی خدمت میں رہا۔ پچھلی رات کو میں مسجد میں آیا اور دو گانہ زود کیا۔ سرکین میں لکھ کر ٹی ما جزی سے دعا مانگی کہ اے اللہ! مجھے اپنی مصیبت کا پوچھنا اٹھانے کی مزید طاقت عطا فرما۔ صبح ہوئے پر جب حضرت بابا کی خدمت میں حاضر ہوا

تو انھوں نے فرمایا: "اے بیٹے! دعا کے وقت پر کہنا چاہیے کہ، الہی جہتیری رضا ہوا ہے اس ضعیف بندے کو اسی پر قائم رکھ۔ خدا کی مرضی یہی ہے کہ بندے پر کوئی مصیبت نہ آئے، لیکن اگر حکمتاً وہ کوئی مصیبت اپنے بندے پر نازل کرتا ہے تو اسے اٹھانے کی قوت بھی اُسے عطا کر دیتا ہے۔ اختیار سے بلا نہیں طلب کرنا چاہیے، یہ گستاخی ہے۔

حضرت بابا ساسیؒ کی زندگی میں آپ نے شادی نہ کی۔ بعد ازاں ستر قد گئے اور وہاں کے اولیاءِ اشد سے فیضِ یاب ہونے کے بعد بخار اشرف لے گئے۔ وہیں شادی کی اور قصرِ نازاں میں سکونت اختیار کی۔ اس دوران میں حضرت میر سید گلانؒ وہاں اشرف لائے اور ان سے آپ نے بیعت کی اور انھیں سے تربیت حاصل کرنے لگے۔

جب تربیت ختم ہو چکی تو میر سید گلانؒ نے آپ سے فرمایا کہ میں نے اپنے ہم درویش کے حکم کے مطابق تمہارا کام کر دیا، مگر تمہاری استعداد بہت اعلیٰ ہے، اس لیے تمہیں اجازت ہے کہ جس سے بھی فیض حاصل کرنا چاہو کرو۔ چنانچہ آپ شیخ فتح اللہ علیؒ کی خدمت میں گئے اور فیضِ باطن حاصل کیا۔ شیخ فتح فرمایا کرتے تھے کہ بہاؤ الدین کے سینے میں طلب کی جو آگ بھڑک رہی ہے شاید ہی بخارا کی سرزمین میں کسی کے نصیب میں آئی ہو۔ خلیل آتا کی خدمت میں آپ بارہ سال رہے۔ انھیں کے ہمراہ دروغہ حجاز کا سفر بھی کیا۔ خلیلؒ کا کہنہ مدت بعد ماوراء النہر کی بادشاہی مل گئی اور وہ سلطانِ خلیل کے نام سے شہر ہوئے۔ بہاؤ الدین فرماتے ہیں کہ زمانہ بادشاہت میں بھی آپ کے متعلق بہت سی باتیں دیکھنے میں آئیں، جن سے میں آپ کی طرف اور زیادہ راضی ہو گیا۔ اور سلطانی کے دور میں چھ سال تک ان کی خدمت میں رہا۔ اس دوران میں بھی آپ مجھے آداب سلوک سکھاتے رہے، اور آپ نے جو کچھ مجھے سکھایا میرے بہت کام آیا۔ فرماتے ہیں جب ان کی سلطنت زوال پذیر ہوئی، حکومت درہم برہم ہو گئی، تو یہ حادثہ دیکھ کر میرے دل سے دنیا کی تمام قدر و قیمت اٹھ گئی اور میں دل برداشتہ ہو کر بھاڑا گیا اور وہاں کے ایک تھنہ پیدلتن میں رہنے لگا۔

فرماتے ہیں ایک دفعہ ابتدائی زندگی میں میری ملاقات ایک مردِ خدا سے ہوئی۔ وہ کہنے لگا تم آشنا معلوم ہوتے ہو۔ میں نے عرض کیا میں اس بات کا امیدوار ہوں کہ خدا کے دوستوں کی نظر کی برکت سے حق آشنا ہو جاؤں۔ اس نے رزق کے واسطے میں پوچھا۔ میں نے جواب دیا اہل جائے تو کھا لیتا ہوں ورنہ صبر و شکر کر لیتا ہوں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا یہ کام تو بڑا آسان ہے، کلام تو یہ ہے کہ نفس کو توبہ کے مقام میں لاؤ تا کہ روٹی نہ ملے تو سرکشی نہ کرے۔ میں نے نصیحت چاہی اس نے کہا جنگل کی طرف چلے جاؤ اور اہل دنیا سے نفس کی خواہش بالکل منقطع کر لو۔ تین دن تک اس زمین پر چلو، چوتھے روز ایک پہاڑ کے دامن میں تم گھوڑی کی نگلی بیٹھو، پہاڑ کے سوار کو دیکھو گے، اسے سلام کر کے آگے جاؤ جب تین تدم آگے بڑھو گے تو وہ پہاڑ کے گامیرے پاس ایک دُڑا ہے لے لو، مگر تم توجہ نہ کرنا۔

بہاؤ الدین فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا اور یساری باتیں اسی طرح ظہور میں آئیں۔ اس مردِ خدا نے فرمایا کہ لوگوں کی خواہش اور کڑوری اور خستہ حالوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، تمہیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور عاجزی سے پیش آنا چاہیے۔ میں نے

نصیحت پر سختی سے کاربند رہا۔ پھر فرمایا حیوانات میں خدا کی مخلوق ہیں۔ ان پر بھی رحم کرنا چاہیے۔ اگر ان میں سے کسی کے زخم ہو تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی۔ راستے میں جہاں کہیں مجھے کوئی جانور نظر آتا، جب تک وہ گھوڑہ جاتا میں اپنی جگہ پر کھڑا رہتا۔ سات سال میں نے اسی طرح گزارے۔

فرماتے ہیں میں نے ایک گرگٹ کو دیکھا جو آفتاب کی طرف ٹھٹھکی جائے عورتانہ جمال تھا۔ یہ دیکھ کر مجھ پر بھی حالت فراق طاری ہو گئی اور دل میں کہا اس بارگاہ میں اس سے سفارش کی خواہش کدوں۔ میں نے ادب سے کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا۔ گرگٹ نے استغراق چھوڑ کر اپنی بیٹھن میں پرمکھ دی اور آسمان کی طرف منہ کر دیا، گویا میرے لیے دعا کر رہا ہے۔ میں دینکٹا مین کہتا رہا۔

خواجہ بہاؤ الدین فرماتے ہیں، میں جناب بے خودی میں ہر طرف گھومتا رہتا تھا اور میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ ایک پہاڑی پستین پہنچے رہتا تھا۔ جاڑے کا موسم آیا اور سرد ہوا چلنے لگی مادی حالت میں ایک شب سید امیر کلال کی خدمت میں پہنچا، اللہ درخش بھی دیاں بیٹھے تھے۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا کون ہے؟ کسی نے بتایا نکل شخص ہے۔ آپ نے فرمایا اسے یہاں سے نکال دو۔ جب میں دیاں سے نکلا تو نفس نے سرکشی شروع کر دی، لیکس میں نے صبر کیا کہ چونکہ یہ ذلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور دل میں مٹان لیا کہ کچھ بھی ہوا اس درگاہ سے سرتراٹھاؤں گا۔ اس وقت ہر طرف گر رہی تھی اور ہوا سنست سرد تھی۔ میں نے تمام رات وہیں بیٹھے گزار دی۔ صبح کے وقت میرے کھل اگر مجھے اپنے مکان پہنچے گئے، فرمایا اے فرزند! سعادت کا لباس تیرے ہی قد پر درست ہے۔ پھر اپنے ہاتھ سے میرے پاؤں سے کانٹے نکالے۔ زخم صاف کیے اور بڑی شفقت سے پیش آئے۔

فرماتے ہیں ایک روز میں بخارا سے سف کی طرف جا رہا تھا کہ حضرت سید امیر کلال سے ملاقات کروں کہ ایک نئے ہوش سدا ملنے لگا۔ اس نے کچھ گفتگو کی مگر میں نے توجہ نہ دی۔ جب میں حضرت کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے فرمایا تو نے حضرت علیہ السلام کی طرف توجہ نہ کی۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں حاضر ہونے آ رہا تھا، اس لیے الہی کی طرف متوجہ نہ ہوا۔

فرماتے ہیں کہ ابتدائے حال میں ایک مات زیور توں کی مسجد میں ایک ستون کے پاس قبلہ رو بیٹھا تھا کہ فنا کا اثر مجھ پر ظاہر ہونے لگا اور اتنا اثر ہوا کہ فنا کے کامل حاصل ہو گئی۔ مجھ سے کہا گیا کہ تو نے اپنا مقصد پایا۔ پھر کچھ دیر بعد میں اہل حالت پر آ گیا۔

فرماتے ہیں منازل و مقامات طے کرنے میں وہاں حضرت حسین منصور کی مصنف میرے وجود میں ظاہر ہوئی، قریب تھا کہ وہی آواز میرے معے سے بھی نکلے، جو ان کے منہ سے نکلی تھی۔ بخارا میں ایک سولی تھی میں دونوں بار اس کے قریب گیا اور کہا میرا اسی سولی کا سر ہے، لیکن خدا کے فضل سے میں اس مقام سے گزر گیا۔

جب حضرت سید امیر کلال میری توصیف سے فارغ ہو گئے تو فرمایا اے بیٹے! جب استاد اپنے شاگرد کو تسلیم کرتا ہے

ہے بات صرف اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے، جب آدمی ترک اختیار کرے اور اپنے اعمال میں تسمد دیکھے آپ فرماتے ہیں کہ ماسوا اللہ کے باقی تمام تعلقات قطع کر دے اور جس شے کی طرف دل مائل ہو اس سے اجتناب کرے۔ جب یہ ہو ملک راہ خلاصہ وجودی نظر سے تو ہر عنایت حق سے نفی لازم ہے اس لیے کہ جب تک وہ احوال، صفات، حرکات، سکنا، خطرات و تعلقات قلبی، عالمی و دوسری سے قطع تعلق کر کے خدائے جل شانہ کی طرف مشغول نہ ہو گا اس وقت تک بندہ کا اطلاق بہرہ و بہرہ گاہ اور اخلاص کی سادست سے محروم نہ ہو سکے گا۔

بجائے ایک عالم نہ آپ سے پوچھا کہ نواز میں حسد کی کس شے سے حاصل ہو سکتی ہے، آپ نے فرمایا اور صلہ ہونا سے جہاد راہ و توقف کھائی جائے۔ فرماتے ہیں اَلصَّوْمُ لِيْ سَے حقیقی روزہ کی طرف اشارہ ہے، جس سے قلبی تعلق باسوائے اللہ رہے۔

فرماتے ہیں ولایت ایک نعمت ہے، ولی کو اپنی ولایت کا جاننا لازم ہے تاکہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کر سکے۔ ولی عنایت الہی کی مدد سے محفوظ رہتا ہے تمام آفات سے اسے بچاتے ہیں۔ عوارقِ کائنات اوراوائی و کائنات قابض و ممتد نہیں ہیں۔ کام کی بات اقوال و افعال پر قائم رہتا ہے۔ اس راہ کے چلنے والے کو داخل شانہ کا حکام کی تعلیم سے ولایت خاصہ عنایت ہوتی ہے۔ اس گروہ کی تین قسمیں ہیں، مقلد، کامل اور کامل مکمل۔ مقلد سے ہونے پر عمل کرتا ہے اور کامل اپنی ذات سے تجاہد نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ ارادہ تسلیم و عدم اختیار بڑی صفتیں ہیں ادا ان کا پیدا کرنا بڑا کام ہے۔ ارادہ سے مراد ترک ارادہ ہے۔ مرد کو چاہیے کہ مقتصد کی مرضی پر اپنی مرضی کو بالکل چھوڑ دے یہ تسلیم ہے۔

فرماتے ہیں مشرب بہر طیب حاذق کے ہے۔ ضرورت کے مطابق مرید کا علاج کرتا ہے۔ مرید کو اپنے علاقہ میں اختیار مستم قائم ہے۔ فرمایا چار طریقہ سنت رسول کی پیروی اور صحابہ کرام کے آثار کا اقتدار کرنا ہے، اس راہ میں فضل کے دروازے سے ہمیشہ اندر لائے۔ اول سے لے کر آخر تک یہی خدا کا فضل ہم نے مشاہدہ کیا ہے۔

آپ فرماتے ہیں ذکر کی تلقین کامل و مکمل پیر سے ہونی چاہیے، تاکہ اس کا اثر نظر سے اندر نظر ظاہر ہو۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ذکر لکھ کر توحید کی حقیقت کو پہنچ جائے۔ اس کا بہت کمنا شرط نہیں۔ کلمہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے تکرار سے اس کا کلیہ نفی ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں عن اسباب کی بنا پر عارف لوگ خدا کی راہ پالیتے ہیں تین ہیں: مراقبہ، مشاہدہ اور محاسبہ۔ مراقبہ کی تشریف ہے سطحان روح و مخلوق بدوام النظر الی الخالق یعنی خالق پر اس طرح ہر وقت نظر جمی رہے کہ مخلوق بد نظر رہے یہ نہیں منظور ہے۔ مراقبہ سے مراد یہ ہے وارطات غیبیہ کا دل پر نازل ہونا۔ چونکہ گزرنے والے زمانے کی طرح اسے بھی قیام نہیں۔ اس لیے تمام کام اور رک نہیں کرتے۔ ہاں مگر قطع و مبطل کی صورت میں ہر دو دریافت کر سکتے ہیں اس لیے کہ حالت قبض میں ہم حلی صفت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور حالت بسط میں ہمالی صفت کا۔ محاسبہ یہ ہے کہ پہل کا ہم حساب کرتے ہیں کہ حضور کی سن یا غیر صفت کی ہیں۔ اگر غیر حسد کی میں دیکھیں کہ نعمان کی نقصان ہے تو ہمیں باجگشت کنی چاہیے اور سزا سزا عمل شروع کرنا چاہیے۔ عمل

کہنے میں یہ خیال نہ ہو کہ ہم نے کوئی عمل کیا بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ حقیر اور ہرگز تقصیر سمجھنا چاہیے۔
آپ فرماتے ہیں کہ عبادت میں وجہ کی طلب ہے اور عبودیت میں وجہ کا تکلف نہ ہے۔ جب تک خودی باقی ہے
کسی عمل کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا۔

فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کا غیر سے انتہا کرنا شرک میں داخل ہے۔ ہر شرک عام لوگوں
کے لیے قابلِ مواخذہ نہیں مگر خواہ اس کے لیے قابلِ مواخذہ ہے۔ فرماتے ہیں متوکل کو چاہیے کہ اپنے آپ کو متوکل خیال نہ کرے اور
اپنے توکل کو کسب میں چھپائے رکھے۔ فرماتے ہیں ہم نے تو اس راہ میں اپنے لیے خدائی کرپن کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے
فضل سے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں عادتِ محبت ہو جائی کہتی ہے۔ سالک کے لیے فطرتوں کے ترک کی الفت کبھی کبھی
جائز ہے تاکہ سے عادت سے اس نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں باہر سے بے رنگ اور اندر سے بے جنگ ہونا درویشی ہے۔
فرماتے ہیں بدلِ اقل ہم نے اپنے آپ کو مطلوب بنایا اور دوسروں کو طالب لیکن اب ہم نے یہ طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ یہاں
مرشد وہی اللہ ہے اور جسے اس راہ کی طلب ہوتی ہے، اسے وہی ہمارے پاس بھیجتا رہتا ہے جو اس کا حصہ ہوا سے مل جاتا ہے
فرماتے ہیں المجازِ قطرۃ (مجازِ حقیقت کا قطرہ) سے مراد ہے کہ تمام عبادتیں خواہ ظاہر ہوں خواہ باطنی اور خواہ قوی اور غ
فعلی اسب مجاز ہیں۔ جب تک سالک ان سے گنبد نہ جائے وہ حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔

ایک شخص نے آپ سے پوچھا سیر و سلوک کیا مقصد ہے؟ فرمایا انصافی معرفت اس نے پوچھا وہ کیا ہوتی ہے۔ فرمایا جزاؤ
کچھ مخیر صادق سے طورِ اجمال قبول کیا گیا ہے، اسے مفصل پوچھایا جائے اور ذیل و برہان کے مرتبے سے کشف و عیاں کے مرتبے
کے پہنچ جاتے کسی نے پوچھا بلا اور بلوی میں کیا فرق ہے۔ فرمایا بلا ظاہری ہوتی ہے اور بلوی باطنی۔

پوچھا گیا اگر اللہ تعالیٰ کسی فقیر سے حالِ حجبین سے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا اگر اس کا حالِ فہم بھر بھی اس میں باقی
ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ فقیر سے ضرر و اندیاز مطلوب ہے اور اگر بالکل جانا رہا ہے تو اس سے صبر و رضا مطلوب ہے۔
ذلیفہ محبت کے لیے یہ لازم ہے کہ محب محبوب کو تلاش کرتا رہے۔ محبوب جتنا زیادہ عزیز ہوگا اتنی ہی اس کی طلب کی را
میں مصائب زیادہ ہوں گے۔ فرماتے ہیں اس راہ کے طلب کا کمال یہ ہے کہ طالب بے قرار ہو جائے آرام نہ ہے۔

کسی نے پوچھا اَلْفَقِيرُ يَمْتَازُ اِلَى اَللّٰهِ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے سوال کی ضرورت کی نفی مراد ہے۔ حَسْبِيَ
مَنْ سَوَّاهُ عِلْمُ بَحَالِي۔ کسی نے پوچھا اِذَا تَعَدَّ الْفُقَرَاءُ فَهَوَا اَللّٰهَ سے کیا مراد ہے۔ فرمایا اس سے مراد بندے کی ہستی اور
نہا اور اللہ کی صفات میں مٹ جانا ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب طالب کی روحانیت کا پتہ کسی صاحبِ دولت
کی تربیت کے وسیلے سے بیحد بشریت سے باہر نکلے، اسے تو یہ اس کی پروردگار تعالیٰ کے سامنے لوگوں کی نہیں جانتا۔ فرماتے ہیں متوکل کی خافت چھلکے
ہوتی ہے اگر چھلکے میں کوئی غلطی ہو تو مغرور بھی اثر پڑتا ہے شریعت چھلکے کا وہ طریقہ متوکل اگر شریعت میں غلط ہوگا تو طاعت پر متوکل اس کا اثر پڑے گا۔

اچکے پاس اکثر بڑے بڑے علماء اگر بٹھا کرتے تھے۔ بخار میں ملا تا حمام الدین علی اور لاہور میں لاہور شیشی دہندہ عالم تھے اور یہ وہی
حضرت خواجه صاحب کے پاس ایک تھے۔ آپ نے میر تقی میر کے زمانہ میں ۱۲ صبح اللہ اللہ ہو میں تاج عبادت اور قصرِ اقل میں دُفن ہوئے۔

حضرت سید محمد گیسو دراز

ولادت ————— دہلی ۱۷۶۱ء

وفات ————— گلبرگ ۱۸۲۵ء

صوفیہ کرام میں حضرت سید محمد گیسو دراز بہت بلند مرتبت بزرگ گزشتہ ہیں۔ سید اشرف شاہ گیسو دراز نے جو عظیم الشان بزرگ بھی ان کی خدمت میں رہ کر روحانی فیض حاصل کرتے رہے۔ آپ کی تصانیف و تالیفات بیچ فیوض و برکات ہیں۔ نام و نسب | آپ کا اصل نام سید محمد اور کنیت ابو الفتح تھی۔ عام طور پر خواجہ بندہ نواز اور خواجہ گیسو دراز کے نام سے مشہور اور خاندان | ہوئے۔ شجرہ نسب یہ ہے: محمد بن یوسف بن علی بن محمد بن یوسف بن حسن بن محمد بن علی بن حکیم بن داؤد بن زید بن ابوالحسن جنیدی بن حسین بن ابی عبداللہ بن محمد بن عمر بن یحییٰ بن حسین بن زید المظلوم بن علی اصغر بن زین العابدین بن امام حسین علیہ السلام۔

آپ کے مرنے والی اہل ہرات سے دہلی تشریف لائے۔ آپ کے والد بزرگوار سید یوسف حسینی سید راجا کے نام سے مشہور تھے۔ انہیں خواجہ نظام الدین اولیاء سے عقیدت تھی۔ تاہم بھی خواجہ صاحب کے مرید تھے۔ سید گیسو دراز ۱۷۸۰ء میں دہلی میں پیدا ہوئے۔

ابتدائی حالات | آپ کے والد سلطان محمد تعلق کے زمانہ میں دہلی سے دیوگیر چلے گئے۔ اس وقت گیسو دراز کی عمر تین چار سال کی تھی۔ وہاں شیخ بابو نام ایک بزرگ تھے۔ گیسو دراز کے والد بزرگوار ان کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ گیسو دراز بھی ان کے ساتھ ہوا کرتے، چنانچہ اس دینی صحبت نے ان پر اپنا رنگ چھایا اور بچپن ہی میں گیسو دراز کو دینی شغف ہو گیا۔ نماز پابندی

لے گیسو دراز نام کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے پیر مرشد شیخ نصیر الدین چارغ دہلوی کی پاکی دوسرے مریدوں کے ساتھ اٹھائے چلے جا رہے تھے، چونکہ بال بے تھے وہ پاکی کے پابین نہیں گئے۔ آپ کہ بہت تکلیف ہوتی رہی مگر مرشد کے ادب سے خاموش رہے۔ اسی واقعہ کی پاکی دور تک اٹھانے چلے گئے اور بال کو پاؤں سے نہ نکال سکے۔ جب پیر مرشد کو اس واقعے کا علم ہوا تو اپنے مرید کی اس محبت اور عقیدت سے متاثر ہو کر یہ شعر پڑھا:

واللہ کان فیضہ و عشقہ بآرشد

ہرگز میرے گیسو دراز شد!

چنانچہ اس کے بعد گیسو دراز نام سے مشہور ہو گئے۔

سے ادا کرنے لگے۔

دس سال کے ہوئے تو والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ دولت آباد میں انھوں نے وفات پائی اور وہیں سپرد خاک کیے گئے۔ ان کا مزار رقعہ بھی وہاں مرجع خلائق ہے۔

والد کی وفات کے بعد انھوں نے آپ کی تربیت فرمائی اور مختلف اساتذہ سے تعلیم دلائی۔ ان ایام میں انھیں محتاجانِ چشت سے عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ چراغِ دلہوی کے خاص طور پر شائق تھے۔ پندرہ برس کے تھے جب ان کی والدہ دولت آباد چھوڑ کر دوبارہ دہلی پہلی آئیں۔ آپ بھی والدہ کے ہمراہ وہاں آ گئے۔

دہلی میں جعفر کی نماز سلطان قطب الدین کی جامع مسجد میں ادا کیا کرتے تھے۔ وہیں حضرت چراغِ دلہوی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ چنانچہ جب ششہرم میں ان سے بیعت کر لی۔ چراغِ دلہوی ان کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے تھے اور یہ بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ انھوں نے حکم کے مطابق برابر عبادت و ریاضت میں لگے رہتے تھے۔ اپنے مظلوظات میں لکھتے ہیں:

ترید و ریاضت ایک بار اشراق کے بعد پڑوسی کے لیے حاضر ہوا (خواجہ صاحب نے) فرمایا سچ کی ناز کے لیے جو دشواریاں تیرے ہو کیا وہاں کتاب لکھنے کے بعد تک باقی رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ کے صدقہ میں باقی رہتا ہے، فرمایا اچھا سوچو۔ اسی دوسرے دن اشراق بھی پڑھ لیا کرو۔ میں نے کھڑے ہو کر عرض کیا، آپ کے صدقہ میں پڑھوں گا۔ پھر فرمایا اسی کے ساتھ شکر الہار ادا ستغفار بھی پڑھ لیا کرو۔ جب چند روز اس کی پابندی کر چکا تو ایک دن فرمایا دو گنا اشراق پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا بلاتلف پڑھتا ہوں۔ فرمایا اگر اس میں چاشت کی بھی چار رکعت ملا دیا کرو تو یہ ناز بھی ادا ہو جایا کہے گی۔ میں نہیں کہتا کہ اس وقت پڑھو، بلکہ بعد اشراق اسی وقت چاشت پڑھ لیا کرو تو چاشت بھی ہو جایا کرے گی۔

میں ہمیشہ رجب میں روزے رکھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ دریافت فرمایا کیا تم رجب میں روزے رکھا کرتے ہو؟ میں نے فرمایا کیا، ہاں۔ پھر مجھ کو چاشقان میں بھی؟ میں نے عرض کیا، اشقان میں نوروز سے رکھتا ہوں۔ فرمایا اگر انیس دن اور رکھ لیا کرو تو پوسے ایک مہینہ کے روزے ہو جایا کریں گے۔ میں نے عرض کیا آپ کے صدقہ میں رکھوں گا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا وہ اس وقت تک حضرت شیخ سے بیعت نہ ہوئی، لیکن مجھ پر برہم نہیں، کچھ سخت سست بھی کہا۔ میں نے عرض کیا آپ جو چاہیں کہیں، لیکن شیخ نے مجھ کو فرمایا اس پر عمل کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔

میں رمضان کے بعد ششہرم کے چھ روزے بھی رکھا کرتا تھا۔ انھیں ایام میں ایک دن حضرت شیخ کی خدمت میں بھی گیا۔ آپ نے فرمایا ہمارے خواجگان صوم زادوں کی نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ صوم دوام رکھتے تھے تم بھی صوم دوام رکھا کرو؟

مستحکم ذکر و فکر میں مشغول ہے، پھر گھبرا جھڑپا اور خطیر و شیریں جہاں پناہ کے آپ جو ہیں اگر مرزا نے لکے دس برس تک یہاں ریاضت میں گئے۔ پھر عرق کی خدمت میں گئے۔ مرشد سے عرض کیا کہ ایضاً ہر دوام ظاہر کی تعلیم دے۔ چھ روزہ صوم باطن کی تعلیم حاصل کروں۔ اجازت کئے پر طہاٹن کی تحصیل میں لگ گئے۔ پھر ریاضت شروع کر دی۔

پانزدہ گانا دا فرماتے رہے اور طبی کے روضے رکھتے تھے۔ سرپرورد مرشد اپنے مرید کی ان خوبیاں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے اور ان پر فخر کرتے تھے۔ ایک بار چراغ دہلوی خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور کچھ روپے نقدانہ کے طور پر دیے۔ اس واقعہ سے گیسو رانہ کی بہت شہرت ہو گئی اور لوگ انھیں کامل بزرگوں میں شمار کرنے لگے۔ یہ اخلاص و مجاہدہ کا حامل رہتا کہ ابادی چوڑاں جگلوں میں چلا جایا کرتے تھے اور وہیں عبادت کیا کرتے تھے۔

معمولات | کچھ مدت اسی طرح گزری پھر سرپرورد مرشد کے پاس چلے آئے۔ سرپرورد مرشد کو علی الصبح اٹھ کر وضو کرنا آپ کا معمول تھا پھر خود بھی وضو کر کے ان کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرتے۔ اور جب تک سرپرورد مرشد نماز ادا نہ کر لیا اور دو رکعتوں میں صرف ہوتے۔ آپ طالبانِ حق کو سلوک کی تعلیم دیتے۔ جب چراغ دہلوی کی مجلس منتظر ہوتی تو آپ بھی اس میں شریک ہوتے۔ فراغت پانے پر کسی کو نے میں بیچ کر نہ دیکھیں بلکہ جاتے۔ چاشت کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے احکام گوشتے۔ بیدار ہونے پر کلام پاک کی تلاوت فرماتے۔ نذر کی نماز کے وقت پہلے خود وضو کرتے پھر مرشد کو وضو کراتے۔ نماز سے فارغ ہونے پر حجرہ میں تشریف لے جاتے اور وظائف میں مشغول ہو جاتے۔ سرپرورد مرشد کی مجلس دوبارہ منعقد ہوتی جس میں آپ بھی شرکت کرتے پھر مرشد کے ساتھ ہی عصر کی نماز ادا کرتے بعد نماز مغرب تک بیچ فرماتے۔ مغرب کی نماز ادا کرنا اور اپنی کے بعد عشا کا طلبین حق کو سلوک کی تعلیم دیتے پھر عشا کی نماز سے فارغ ہو کر آرام فرماتے اور نصف شب کو بیدار ہو کر تہجد ادا کرتے۔

سینیس سال کی عمر میں بیمار ہو گئے۔ خون تھوکنے لگے۔ پکیاں بھی آتی تھیں۔ مرشد نے ان کے علاج کی طرف توجہ فرمائی اور شفا یاب ہو گئے۔ مرشد نے اپنا کلیل انھیں رحمت فرمایا۔ شفا یابی کے بعد مرشد سے ان کی معلومات تھیں اس کا حال سیر محمدی کے مصنف نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے :

”اپنا کلیل اپنے سامنے سے اٹھ کر حضرت مخدوم کو عطا فرمایا اور حضرت مخدوم کے ہاتھ مضبوط پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے لیے محبت و شفقت کرنا ہے تو کسی چیز کے لیے کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ سید محمد میری طرف سے اس چیز کو قبول کرو یعنی لکھن سے صحت لیا کرو۔ حضرت مخدوم نے سر نہچا کر لیا اور غاموش رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قبول کر لیا؟ حضرت مخدوم نے عرض کیا میں نے قبول کیا۔ پھر ارشاد فرمایا قبول کر لیا حضرت مخدوم نے عرض کیا قبول کیا۔ اس کے بعد آپ نے دو وصیتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے ظاہری اور باطنی ترک نہ کرو۔ دوسرے یہ کہ میرے متعلقین کے ساتھ رعایت و مراعات نہ کرنا۔

مسند نشینی | سرپرورد مرشد کی وفات بدھن کی شہریت کو آپ نے خود غسل دیا۔ اور اس کی ڈوریاں پٹنگ سے بھاگ کے اپنی گردن میں ڈال لیں کہ میرے حق پر ہے۔ سیر محمدی کے مصنف کا بیان ہے کہ چراغ دہلوی نے وفات سے قبل گیسو رانہ کو اپنی

لہ سیر محمدی کا مصنف لکھتا ہے :۔ بعد از موت مرید ہند کی جماعت حضرت چراغ دہلوی (رحمۃ اللہ علیہ) سے ملے اور اپنا خیر جیف کے لیے بڑھایا۔

طالبانِ حق رحمتیہ سے ملنے کے لیے، جیسے کہ حضرت بدھن کی شخصیت اور روحانی تعلیم و تہذیب دہا کرتے تھے۔۔۔۔۔

نادرہ توفیق میں رہتے ہوئے، صلوا، سلامین، تحناتین اور قسم قسم کی مخلوق آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی (مرشد ص ۱)

جانشینی کے لیے منتخب کیا تھا۔ چنانچہ آپ ان کی جگہ مستنشین ہوئے۔

دوسرے علما | دہلی کے علماء میں مولانا حسین نام ایک بزرگ بھی تھے جو خراج گیسو دراز سے بیعت تھے۔ ان کی بیوی کے ایک داماد نے خراج گیسو دراز سے بدعتیہ کی کا اظہار کیا اور مولانا حسین سے کہا کہ آپ کیوں ان کے مرید ہوئے۔ انھوں نے جواب دیا تم نے گیسو دراز کو دیکھا نہیں۔ اگر دیکھتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا وہ کیا ہیں۔ چنانچہ اگلے روز مولانا حسین انھیں ساتھ لے کر گیسو دراز کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ ایک تخت پر بیٹھے تھے، سر پر عمامہ بندھا تھا، ہاتھ میں سربخ چڑھے لاپٹکھا تھا مولانا حسین کے داماد کے دل میں خیال آیا کہ اگر گیسو دراز صاحب نعمت ہوں گے تو پٹکھا اور عمامہ بچے عنایت کر دیں گے۔ مولانا گیسو دراز کو کشف سے اس کے دل کی بات معلوم ہو گئی۔ انھوں نے اسے دیکھتے ہی فرمایا: مولانا! بندہ میں ایک بازگیر تھا وہ مجمع میں ایک گدھے کو لاکر کھڑا کر دیتا اور اس کی دونوں ٹانگوں پر کپڑا باندھ دیتا اور مجمع سے مطالبہ کر کرنا تمام جس کی کئی شخص کسی کی چیز چھالے تو میں اسے بزدلوں کا۔ مجمع میں سے ایک آدمی دوسرے کی چیز چھالنا تو بازی کر گدھے کی ایک ٹانگہ پسے کپڑا ہٹا دیتا اور اس سے کتا کو نفل شخص کی چیز کوئی لے گیا ہے وگدھا سب کو سونگھتا پھر تارا وہ جب جگہ کے پاس پہنچتا تو اس کے کپڑے دانٹوں سے کھڑ لیتا۔ اور اسے کھینچ کر بازی کر گدھے کے پاس لے جاتا۔ حضرت گیسو دراز نے یہ قصہ بیان کر کے فرمایا یہ بڑا مشکل ہے کہ کوئی کراست دکھائے اور اس گدھے کی مانند بنے اور اگر کراست ظاہر کرے تو لوگ اسے بے نعمت کہیں۔ پھر فرمایا مولانا حسین کے داماد کو اپنا پٹکھا اور عمامہ دے دیا کہ لے جائے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اسی وقت بیعت میں داخل ہو گیا۔

دہلی میں نصیر الدین قاسم ایک جید عالم تھے، حضرت گیسو دراز کے بچے ان سے درس لیا کرتے تھے۔ بچے کبھی خود ان کے ہاں چلے جاتے کبھی وہ خود خانقاہ میں پڑھانے آ جاتے۔ مولانا کو کسی بزرگ سے اختلاف نہ تھا، اگر آخری عمر میں سید گیسو کے معتقد ہو گئے تھے اور ان سے بیعت کر لی تھی۔ ان کے استاد کو جب اس بات کا علم ہوا تو بلا کر پوچھا تم تو خود عالم کو گیسو دراز کے مرید کہیں ہو گئے، مولانا نے جواب دیا پہلے میں عالم تھا، مگر اب حضرت مخدوم کے سامنے مسلمان ہوا ہوں۔

ایک ملک زادہ آپ کے پاس آیا، گیسو دراز کے ہاتھ میں ان ہی کا لکھا ہوا ایک رسالہ تھا۔ ملک زادے نے وہ ملک کر پڑھا تو ایک جگہ لکھا تھا اللہ تعالیٰ کرہا دے ساتھ معیت ذاتی ہے، ملک زادہ اس رسالے کو دہلی کے ایک عالم عبد اللہ کے پاس لے گیا اور بتایا گیسو دراز نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کی معیت ذاتی ہے حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت علی ہے۔ عالم اس بات کا کوئی جواب نہ دے سکا اور بات بادشاہ فیروز تعلق محکم پہنچ گئی۔ سلطان نے ملک زادہ کو ملک کو بلا کر چھا کر کہیں گیسو دراز شریعت سے ہٹ تو نہیں گئے۔ ملک جمع کر کے ان سے پوچھو۔

جمعہ کے روز جس مسجد میں گیسو دراز نماز ادا کیا کرتے تھے، عماد الملک وہاں گیا اور سبے علماء بھی ساتھ تھے۔ جب عماد الملک پہنچا، گیسو دراز نماز پڑھ کر عا میں جا رہے تھے۔ عماد الملک نے مشہور عالم سید ملا الدین کو گیسو دراز کی خانقاہ میں

بچا کر اس سلسلہ کے متعلق ان سے بات کریں۔ وہ گئے اور حضرت سے بات کی کہ بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے میری صحبت ذاتی سرا دینی ہے۔ آپ نے فرمایا، انا ہی میری مراد ہے۔ علماء نے میری صحبت صفتی کہا ہے۔ صفت ذات سے علاوہ نہیں ہو سکتی اور نہ راہ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کی جو معیت از روئے صفت ہوئی وہ از روئے ذات بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ معیت صفتی اعتباری یہ حقیقی نہیں۔ پس اعتبار ذات میں ہر اوصاف تین اس میں کیا سہرج ہے۔ مولانا غلام الدین کی اس جواب سے تشفی ہو گئی اور ان کے سامنے بھی اس دلیل کو رد نہ کر سکے۔

بعض لوگوں نے بادشاہ کو یہ خبر پہنچائی کہ گیسو دراز کی مجلس سماع میں ان کے مرید زمین پر سر رکھتے ہیں اور شہر بجاتے ہیں۔ شاہ نے حضرت کو کلاماً بھیجا کہ مجلس سماع خلوت میں منعقد کیا کریں۔ چنانچہ آپ سماع کی مجلس اپنے حجر میں منعقد کرانے لگے۔ اپنے ادمریدوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے۔ جب آپ پر وہ طاری ہوتا تو خادم حجرے کا دروازہ بند کر دیتا۔ بن کا سفر آپ چالیس سال تک دہلی میں رہے پھر حیدر آباد گئے۔ دہلی سے روانہ ہوتے وقت راستہ میں کئی مقامات بھڑی تھوڑی دیر کے لیے قیام فرماتے اور ان مقامات کے لوگ جوق در جوق آپ کی زیارت کے لیے آتے۔ بعض علاقوں کے حاکموں نے آپ کی آمد پر آپ کا استقبال بھی کیا۔ آپ آئے والوں کو رشد و ہدایت کی تلقین کرتے اور بعض کو طلق بیعت بھی داخل فرماتے۔

ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ چندیری کے مقام پر پہنچے تو وہاں کے مفتی کے بیٹے قاضی خواجگی نے جو خود سی پڑا عالم تھا، آپ سے بیعت کی اور ہدایت چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ فقین میں میری خاص روش ہے وہ ہر طالب ذکر نگل سے گلڑیاں سر پہ اٹھا کر لائے۔ تم خود شیخ اور شیخ کے بیٹے ہو۔ تم سے یہ کام نہ ہو سکے گا۔ جس شغل میں ہوا میں لگے رہو۔ سید گیسو دراز دکن پہنچے تو عوام و خواص نے انھیں سرا رکھوں پہ بٹھایا۔ لوگ آپ کا ہفت زیادہ احترام کرتے تھے۔ ان کا بادشاہ بھی آپ کا ہفت زیادہ عقیدت مند تھا اور آپ پر ادا آپ کے مدد و نیشوں پر بڑی نوازشیں کیا کرتا تھا۔

آپ کا طریقہ بیعت یہ تھا کہ بیعت کرنے والے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرماتے۔ تم نے اس ضعیف اس ضعیف کے خواجہ اور اس ضعیف کے خواجہ کے خواجہ اور اس سلسلہ کے دوسرے مشائخ کے ساتھ عبد کیا کہ اپنی نگاہ ادنیٰ زبان کی مخالفت کرو گے اور شریعت کے سختی سے پابند رہو گے۔ کیا یہ تمیں قبول ہے۔ مرید عرض کرتا، ہاں مجھے قبول ہے تو فرماتے تو فرماتے ہوا تو میں تمہیں لیتا ہوں گھیر کئے ہوئے داہنی طرف سے کان کے قریب تھوڑے سے بال کاٹ لیتے، اسی طرح بائیں طرف دے پھر گھیر پڑھتے ہوئے اسے ایک ٹپنی پہنتے، پھر اسے دو رکعت نماز ادا کرنے کو کہتے۔ جب وہ نماز پڑھ کر پڑھتا تو قرآن اس شخص نے سچے دل سے تو بہ کی ہوگی تو اس کا نام تو بہ کرنے والوں میں رکھا جائے گا اور روز قیامت تو بہ کرنے والوں کے ماتھے سے جڑاٹے گی۔ پھر مرید کو رانجوں وقت پابندی سے نماز پڑھنے کی تلقین کرتے۔ غسل بعد از نماز جسکی بھی تاکید کرتے ہر اور راہ و مخالفت بتاتے۔ مرید دایا ہم ہیں کے روزے رکھنے کی تاکید کرتے پھر زمانے جس طرح ایک سپاہی کے لیے گمان،

تکھوا اور ڈھال وغیرہ ضروری ہیں اسی طرح ایک صوفی کے لیے بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اور نہ کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اگر کسی عورت کو رینگا ہوا تو ایک پیالے میں پانی ملا کر اپنی شہادت کی انگلی پانی میں ڈالتے عورت بھی اپنی انگلی پانی میں ڈالتی اس کے بعد بیعت کرتے۔ عورت اس پانی کو پی لیتی۔ پھر آپ کیڑا اپنا دامن اس کے سر پر رکھ دیتے۔ اگر عورت پروردہ والی ہوتی تو اس کے سامنے ایک چادر ڈال دیتے، پانی کا پیالہ درمیان میں رکھ کر اس کے کسی محرم کو وکیل بنانے کی بیعت کرا دیتا۔ رٹکے اور بیمار کو بیعت نہیں کرتے تھے۔

سماج | سامنے سے آپ کو بہت رغبت تھی۔ ایک مرتبہ ایک مجلس سماع مستفید کی جس میں خاص خاص بزرگانِ طریقت کو بلایا۔ مجلس میں ہر قسم کے مزامیر موجود تھے۔ یہ مجلس تین دنوں تک ہوتی رہی۔ مکان کا دروازہ بند کیا مگر لوگ مکان کے باہر بھی جمع تھے۔ مجلس کے بعد سید پیر محمد شکی خدمت میں حاضر ہوئے تو مصلیٰ نے فرمایا کہ اس قسم کا سماع دوسرا کرو۔

سماج کی مجلس میں عموماً شرکت سے بھلا جاتا اور خاصی مدد شنی ہوتی، اگر وجہی صاحب میں کوئی گرفتار تھا تو سناٹا روک دیتے قاری غریب سننے کا شوق زیادہ تھا۔ سماج کے وقت میرے دل کو غیر معمولی کیفیت کے اظہار سے متحرک کیا کرتے تھے۔ مگر خود بعض اوقات بے قابو ہو کر اضطراب کی حالت میں رقص کرتے مگ جاتے تھے۔

اولاد | آپ نے چالیس سال کی عمر میں شادی کی۔ بی بی کا نام صفیہ خاتون تھا جو سید احمد بن مولانا جمال الدین مغربی کی صاحبزادی تھیں۔ ان سے دو لڑکے سید حسین عرف سید محمد اکبر حسینی اور سید یوسف عرف سید محمد اختر حسینی پیدا ہوئے۔ تین بیٹیاں بھی تھیں۔ دوفیل میں مختصر عالم تھے۔ انھوں نے قاضی عبدالقادر، مولانا خواجہ اگلی خوی، مولانا محمد نیر اور مولانا نصیر الدین قاسم سے علم حاصل کیا۔ بڑے صاحبزادے روحان کائنات میں ممتاز حیثیت کے مالک تھے اور گیسو دھار ان سے بہت متاثر تھے۔ سید محمد کہنے قاری اور عربی میں مہر حاصل تھے۔ ان کی تصانیف میں معارف، علم تحریر عربی زبان کا ایک رسالہ تھا۔ شرح مرقاۃ نام ہے ایک کتاب میں والدہ بزرگوار کی تفسیر کلام پاک کی شرح کہی۔ عقیدہ اہلبیت سماج، رسالہ اباحت پوشیدہ نقش در سجدہ مقامات صوفیہ، تصنیف مالک، شرح سوانح، مسئلہ زبان قاری، رسالہ ظلم صرف وغیرہ ان کی تصانیف بیان کی جاتی ہیں۔ سید محمد کہنے والد بزرگوار کے مہر مقامات کے دو نمبر بھی، قرب کیے، جن میں جوامع الفہم زیادہ مشہور ہے۔ سلسلہ میں والد بزرگوار سے خلافت پائی مگر سات ماہ بعد انھیں کر گئے۔ ان کا مزار بھی گجرات میں ہے۔ چوتھے بیٹے محمد یوسف کو بھی خلافت سے نوازا، جو ان کے بعد سجادہ ارشاد پر متمکن ہوئے۔ ان کا چچا بھی گجرات میں ہے۔ والدہ بزرگوار کے قرا کے پاس میں دفن ہوئے۔

وفات | سید محمد گیسو دھار عند الشہداء علیہم السلام گجرات میں پائیس سال تک رہے اور ۱۴ ذی قعدہ ۱۲۵۵ھ کو وفات پائی۔ سلطان احمد شاہ بمبئی کو حضور سے بہت عقیدت تھی۔ چنانچہ اسی نے آپ کے مزار پر عالی شان گنبد تعمیر کرایا، جس پر سنہری نقش و نگار تھے۔ درخت کی دو شاخوں پر سنہری عرواق میں قرآن کریم کی آیات نقش کرائیں۔

مرتبرہ اور تصانیف | سید گیسو در زجرت بلند پایہ اور صاحب کشف و کرامات ہند تھے۔ سید اشرف چاگنیر سمنانی رح

جنہوں نے آپ کی خدمت میں رہ کر فیض روحانی حاصل کیا تھا، اپنے مکتوبات میں جگہ جگہ ان کا ذکر کیا ہے۔ عربی اور فارسی میں آپ نے کئی رسالے اور کتابیں تصنیف کیں۔ حسب ذیل کتابیں آپ کے دعواتِ کلم کا نتیجہ بتائی جاتی ہیں:

- ۱۔ لفظ: مودیانہ رنگ میں کلام پاک کی تفسیر ہے۔
- ۲۔ تفسیر کلام پاک: یہ تفسیر کتاب کے طرز پر کھنی شروع کی تھی، لیکن صرف پانچ پاروں ہی تک تحریر فرمائے۔
- ۳۔ حواشی کشف: تفسیر کشف پر حواشی ہیں۔
- ۴۔ شرح مشارق: حدیث کی مشہور کتاب مشارق الانوار کی شرح ہے۔
- ۵۔ ترجمہ مشارق: مشارق الانوار کا فارسی ترجمہ ہے۔
- ۶۔ معارف: شیخ شہاب الدین تہرودی کی مشہور کتاب عارف المعارف کی عربی شرح ہے۔
- ۷۔ ترجمہ معارف: حوافر کی فارسی شرح ہے، لیکن ترجمہ حوافر کے نام سے مشہور ہے۔
- ۸۔ شرح تعرف: شیخ ابوبکر محمد بن ابراہیم بخاری کی کتاب تعرف کی شرح ہے۔
- ۹۔ شرح آداب المریدین (عربی): یہ حضرت شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب عبدالحق تہرودی کی مشہور کتاب آداب المریدین کی عربی شرح ہے۔
- ۱۰۔ شرح آداب المریدین (فارسی): آداب المریدین کی ایک فارسی شرح بھی لکھی تھی، جسے مولیٰ سید رفیع علی شاہ نے نوٹ لکھ کر حیدرآباد سے شائع کیا۔
- ۱۱۔ شرح خصوص الحکم: شیخ محمد بن علی بن علی کی مشہور کتاب کی شرح ہے۔
- ۱۲۔ شرح تمہیدات صحیحۃ الاحیاء: حضرت ابوالحسن علی بن ابی طالب (ع) کی مشہور تصنیف تمہیدات کی شرح ہے۔
- ۱۳۔ ترجمہ رسالہ تفسیر: امام ابو القاسم عبدالحق مجیب دہلوی تفسیری کے رسالہ کا فارسی ترجمہ ہے۔
- ۱۴۔ خطاۃ القدس: اسے حسن نامہ بھی کہتے ہیں، جس کا ایک نسخہ بحال دہلی میں ایک مسلمان کے کتب خانہ میں ہے۔
- ۱۵۔ رسالہ استفادۃ الشریعہ بطریقہ التخصیص: اس میں شریعت، طہارت اور حقیقت کے بحث کی گئی ہے۔ یہ مسلمانوں کا دلچسپ اور مفید کتاب ہے۔
- ۱۶۔ ترجمہ رسالہ شیخ علی الدین ابن عربی
- ۱۷۔ ترجمہ رسالہ تفسیر: اسے تفسیر و تفسیر کہتے ہیں۔
- ۱۸۔ شرح مشکوٰۃ: عربی و فارسی دونوں میں ہے۔
- ۱۹۔ حواشی زکاء العرب: حضرت ابی طالب محمد بن ابی الحسن بن علی کی مشہور کتاب زکاء العرب پر حواشی ہیں۔

۲۰۔ اسلہ الاسراء: یہ کتاب مولوی سید عطاء حسین صاحب نے حیدرآباد سے شائع کی تھی۔ اس کتاب کے متعلق خواجہ

گیسوداد فرماتے ہیں: میری کتاب اسلہ اسراء میں باطل کو دنگے سے آنے کا موقع ہے نہ پہچنے سے

کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کیوں کہ اس میں توحید کی تجرید اور تفریع کے افراد کے سوا کچھ نہیں

موجود ہے۔ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں: یکے ز تصنیفات مشہورہ میرے گیسوداد اس کتاب اسلہ اسراء است کہ حقائق

و معارف جنہاں ہرگز ایسا اور الفاظ و اشارات بیان کرے نہ تھا :

اس کے متعلق مولوی سید عطاء حسین لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے متعلق بعض بزرگوں کا خیال بالکل صحیح ہے کہ فن تصوف و سلوک

معارف میں ہندوستان میں اس سے بہتر اور اعلیٰ تر کوئی کتاب تصنیف نہیں ہوئی۔ مبتدی، متوسط اور متہدی سب کے لیے مفید

ہے۔ اس میں مذہب، مشغلہ، مراتب، مراتب سلوک کا بیان ہے، عشق ہے، توحید ہے، حقائق ہیں، معارف ہیں۔ غرض

سب اہل کلمہ ہے :

۲۱۔ حقائق الانس: اس میں معرفت کے کچھ اسرار بیان کیے گئے ہیں۔

حسب ذیل کتابیں کے موضوعات ان کے نام سے ظاہر ہیں :

۲۲۔ ضرب الامثال ۲۳۔ شرح قصیدہ انانی ۲۴۔ شرح عقیدہ حافظیہ ۲۵۔ عقیدہ چندودق -

۲۶۔ رسالہ بیان طاب سلوک ۲۷۔ رسالہ بیان اشارات مہمان ۲۸۔ رسالہ بیان ذکر -

۲۹۔ رسالہ بیان رایت ملی فی احسن صمدۃ ۳۰۔ رسالہ بیان معرفت ۳۱۔ رسالہ بیان بود و ہست و باشہ -

بظاہر ایشیا ٹیک سوسائٹی کے فارسی خطوط میں خواجہ صاحب کے بعض رسائل کے نام بھی ہیں۔ رسالہ تصوف،

نور ہست، امیر خسرو دہلوی، اسرار از کارخانہ چشتیہ، وجود العاشقین، انھیں خطوط میں آپ کی ایک تصنیف قائم

ابھی ذکر ہے۔

آپ کے اسٹھ مکرات بتائے جاتے ہیں جن میں آپ کے ظہیر شمع الہامی فتح ملاؤ اللہ میں سترتب کیا ہے۔ کیسی بھی آپ

شہاد بھی کہہ دیتے تھے، چنانچہ آپ کے پوتے سید بدیع اللہ عرف سید قبول اللہ نے آپ کی غزلوں اور دہائیوں کا ایک دیوان بھی

رجسٹر کیا۔

طیحات حضرت گیسوداد نے اپنی تصانیف اور خطوط میں تصوف کے بعض غرض اور ذاتی پر مالامالہ بحثیں کی ہیں۔

ان میں سے چند ایک بزم صوفیہ سے حصہ لینے کی جاتی ہیں :

نوستے ہیں ساکھوں کو ہمیشہ دھندہ ہونا چاہیے۔ ہرگز نمانے کے لیے تازہ و ضرور ناہتر ہے۔ وضو کے بعد تہجد پڑھ

دا کریں، بے وضو نہ سولیں۔ اگر راست کے وقت بیلہ ہو جائیں تو وضو کر لیں اور دو گانہ دا کریں۔ وضو کرنے

میں کسی سے بات نہ چیت ذکر میں بعد اس کا خیال رکھیں کہ ان کا ہر عضو دوسرے سے ملحق بھی ہے اور ہر ایک صبح ہونے سے قبل اگر بات کی تاریکی باقی ہے تو رات کے باقی ماندہ نفلوں کو پہلا کر لیں۔ فجر کی نماز اول وقت ادا کریں۔ فجر، عصر اور مغرب کی نمازوں میں قنوت لمبی نہ ہو۔ نماز میں حضور قلب مقدم ہے۔ فجر کی سنت پڑھنے کے وقت سے اشراق کی نماز پڑھنے تک حتیٰ الوسع کسی سے نہ بولیں۔

اشراق سے پہلے ملکی سی نیند لے کر آرام کریں تاکہ بیداری شب کی نیکان و وعدہ ہو جائے اور دوسرے وقت کے بعد اور وظائف میں گزنی پیدا نہ ہو اور مشغول نہ رہیں۔ کچھ آرام کے بعد اشراق کی نمازیں ادا کریں۔ اشراق کے بعد اور چاشت سے پہلے اور اور وظائف میں مشغول رہیں۔ تلاوت قرآن پاک بھی کریں۔ تلاوت کے بعد سلوک کی کتابیں پڑھیں، پھر چاشت کی نمازیں اس طرح ادا کریں کہ چار رکعتیں تو اشراق سے متصل پڑھی جائیں، چار چاشت سے کچھ دیر بعد اور چار چاشت کے بعد ادا کی جائیں۔ زوال کے وقت قیل کر کریں تاکہ شب بیداری میں سہولت ہو۔

زوال کے وقت دو رکعت نماز ادا کر کے اور میں مشغول ہوں اس کے بعد تلاوت یا مراقبہ کریں عشاء بہتر ہے۔ فجر، عصر اور مغرب کی نمازوں میں سے ہر نماز اول وقت ادا کریں۔ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد مخصوص وظائف پڑھیں۔ عصر کی نماز سے آقا بین کے ادا کرنے تک کسی سے نہ بولا بہتر ہے۔

مغرب کی نماز کے بعد اور نمازوں کے پڑھنے سے اگر طبیعت میں کچھ گرائی محسوس ہو تو تھوڑی دیر تک لگیں پھر عشاء کی نماز پڑھیں۔

آداب سماع کے متعلق فرماتے ہیں کہ مجلس سماع کے لیے ایک طحہ مکان ہو۔ اور باب دنیا، امرات کے رزق کے، بچے اور خدمتیں اس میں شریک نہ ہوں۔ اس میں ساکون اور مریدوں کو غسل کدے کے ظاہر اور بادوسو کچھ اور سفید کپڑے پہن کر شریک ہونا چاہیے۔ اور دقار کے ساتھ بیٹھیں اور مراقبہ میں رہیں۔ گانے والوں پر غور نہ کریں اور نہ ان کی موسیقی پر دھیان دیں۔ اشعار کی ترکیب کو بھی خیال میں نہ لائیں۔ نہ ہر لمحہ مددہ کہیں اور آدہ آہ۔ گرہ طاری ہو تو۔۔۔۔۔ ضبط کریں۔ زبان سے کچھ کہنا چاہیں تو ہیز کریں۔ مضطرب میں یہ اس معلوم ہو تو پانی دہشیں۔ حتیٰ الوسع اپنے اعضا میں خشش پیدا نہ ہونے دیں۔

مزاج کے حلق فرمایا کہ قہر کے نزدیک، حرام ہے اس لیے اس سے سختی کے ساتھ احتراز کرنا چاہیے۔ سماع کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے۔ سماع کے بعد دل کو سماع کے مقصد کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے اس کے بعد صبح سے ماہ معلوم ہوتے ہیں۔

خاتما آپ کے قصیدہ طغیانیہ بعض کے اسلئے گرامی ہیں :

۱۔ مولانا غلام الدین گوالیری

۲۔ شیخ صدر الدین خوندیر

۳۔ قاضی اسحاق محمد

۴۔ قاضی محمد سلیمان

۵۔ قاضی طہیر اللہ علی شرف

۶۔ حضرت سید محمد کبیر (آپ کے بڑے صاحبزادے)

۷۔ حضرت ابوالعالی ابن سید احمد آپ کے سائے خادم

۸۔ خواجہ احمد دگر

۹۔ مولانا ابوالفتح بن مولانا غلام الدین گوالیری

حضرت خواجہ خواجگان شیخ احمد دولوی

وفات مہدی المصنفۃ ۱۰۴۰ھ

قطب الاولیاء، خواجہ خواجگان حضرت شیخ احمد دولوی صاحب تہذیب و ذوق و شوق اور صاحب مکر و تحریر تھے۔ حضرت خواجہ محمد جلال الدین کبیر الاولیاء پانی پتی کے مرید اور خلیفہ اعظم تھے۔

آپ کا اسم نراری احمد اور عبدالحق خطاب تھا۔ فاروق اعظم کی اولاد میں سے تھے۔ سن ولادت کا علم نہیں ہو سکا۔ چہرہ جمادی الثانی عشرہ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار مبارک قلعہ بہرہ دولوی میں ہے۔

آپ بڑی شان اور مرتبہ کے بزرگ تھے۔ عطا ہوں میں بڑی تاثیر تھی۔ کچھ زبان بھلاک سے فرماتے اس طرح غلاموں میں آجاتا۔ آپ کے ہوا نجد تلخ کے بہنے والے تھے۔ بلکہ خان کی تباہ کاریاں کشتیاں میں ہندوستانی اگستھے تھے۔ اُس زمانے میں سلطان غلام الدین غلامی دہلی کے تحت بدستگیر تھا۔ اس نے صورت و دھن میں اللہ کی وجہ معاش مقرر کر دی تھی۔ چنانچہ وہ قصیدہ دولوی میں مقیم ہوئے۔ بڑے عظیم القدر اور صاحب کمال تھے۔

شیخ احمد کے والد بزرگوار بھی بڑے اہل علم، پاکیزہ سیرت اور خوش شکل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ اربعہ گویا تہجد کے وقت اشکال کی تھیں تو آپ بھی جیکر آپ کا سبب مبارک سات سال سے زیادہ وقت تک ایک گدے پر کھڑا اور افراتہ چھڑکے کا ذکر کرتے تھے۔ اتنی چھوٹی عمر میں آپ کا یہ طریق کار بڑا عجیب و غریب تھا۔ والدہ ماجدہ عمر کا خیال اس کے اخص میں بندھے رکھتیں مگر آپ نہ رزنتے اور ہاتھ تھکے لیے اٹھتے۔ والدہ ماجدہ سے سکنا کرتے تھے کہ آپ مجھے ایسا کرنے سے نہ روکا کریں۔ اس طرح دلو حق سے دور بڑے جاؤں گا۔

باوجود آپ نے سفر کا ارادہ کیا اور بارہ سال کی عمر میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ مقصد یہ تھا کہ گھر سے دور جا کر تحصیل علم کروں اور فکر و فکر میں وقت بچاؤں۔ اس زمانہ میں آپ کے بڑے بھائی جن کا نام شیخ تاج الدین تھا دہلی میں رہتے تھے۔ آپ ان کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر بزرگ نے علم و ظاہری کی تعلیم پڑا دی تاہم آپ نے فرمایا کہ میں تو علم باطنی کا شوق رکھتا ہوں، چنانچہ آپ بھائی کے ہاں سے چلے گئے اور پھر شریک شاہی میں نکل کھڑے ہوئے۔

پھر پتہ پھر پانی پتہ پہنچے جہاں ان جنوں شیخ جلال الدین کبیر ہوا دینا و تشریف رکھتے تھے۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور میں رہنے کی درخواست کی۔ حضرت شیخ نے بڑی عزت و تکریم اور شفقت و مہربانی سے اسے پاس رکھ لیا اور شرف بیعت سے شرف فرمایا۔ بعد ازاں کلام اخصی عطا کیا۔

آپ کے لقب عبدالحق کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی عادت تھی اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے غرض ہر وقت اونچی آواز سے حق فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ پیرو مرشد نے ان کا لقب عبدالحق رکھ دیا۔ اور اسی نام سے پکارے جانے لگے۔ پیرو مرشد فرمایا کرتے تھے اے احمد عبدالحق میرا سلسلہ تجھ سے جاری ہوگا اور میرے نور ہدایت سے ایک حویلیا نمودر ہوگی۔ پس ایسا ہی ہوا۔ آپ حضرت کبیر لادلیا کے صحیح جانشین بنے اور ہزاروں افراد کو اپنے چشمہ فیض سے سیراب فرمایا۔

پیرو مرشد کی خدمت میں آپ نے تھوڑا ہی عرصہ گزارا کثرتِ سیاحت کرتے رہتے تھے۔ مختلف شہروں اور قصبوں میں گھومتے اور علماء شیوخ سے ملاقاتیں کرتے۔ پیرو مرشد کی وفات کے وقت بھی ان کے پاس موجود نہ تھے تاہم مرشد نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی کہ میرا فرقہ اور دوسرا مال و اسباب احمد عبدالحق کی امانت ہے انہیں پہنچا دینا اور فرمایا تمہاری دستگیری کو احمد عبدالحق کافی ہے۔

پیرو مرشد کی وفات کے تھوڑے دنوں بعد آپ پانی پت تشریف لے آئے اور مرشد کے فرزندوں کو تعلیم دے کر مرتبہ کمال کو پہنچایا۔ پانی پت سے آپ ردلی تشریف لے آئے ادا اپنے وطنہ گروار کے مکان میں سکونت اختیار کی۔

آپ کے حالات بیان کرتے ہوئے ظیفہ محمد سعید اپنی کتاب تذکرہ میں لکھتے ہیں اس وقت ردولی کی آبادی بہت کم تھی، تمام جھل دیبا بان تھا۔ الحاصل جب آپ مسند ارشاد پر محکم ہو کر ہدایت خلق میں مشغول ہوئے تو ہزاروں طالبانِ خدا کو خدا سے ملایا اور بہتوں کو درجہ ولایت تک پہنچایا۔ آپ زہد و تقویٰ و عبادت و ریاضت میں اعلیٰ درجہ رکھتے تھے۔ آپ نے ایسی ایسی ریاضتیں اور عبادتیں کیے ہیں کہ اس خوف میں کسی دوسرے نے کم ہی کیے ہوں گے۔

آپ نے کمال تیس برس تک ٹھیک پر سہرہ لگاؤ اور تمام عمر صرف ایک فرقہ میں بسر فرمائی۔ جہاں سے بھٹ جانا پسوند لگا کر درست کہلاتے تھے۔ آپ کو دنیا و اہل دنیا سے سخت نفرت تھی۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے حضور میں دنیا و اہل دنیا کا ذکر آتا تو آپ کے جسم مبارک میں لرزہ بڑھ جاتا۔ آپ کا معمول تھا کہ جامع مسجد میں سب سے پہلے جاتے تھے اور دست مبارک سے جھاڑو دیتے اور صاف کرتے تھے۔ چالیس برس کے قریب جامع مسجد میں نماز پڑھتی مگر یہ نہ جانا کہ جامع مسجد کونسی ہے۔ اور کدھر ہے۔ آپ حالتِ ذوق و شوق میں اکثر شعر پڑھا کرتے تھے۔

سننے شکستہ از ہر عالم برائے یار آ رہے ہائے یار دو عالم تو اں شکست

محبت کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی قرآنی یا بسایہ جیسے آپ اچھی طرح جانتے پہانتے تھے آپ کے پاس آتا تو اس سے پوچھتے کہ تم کن پروردگار کیا نام ہے؟ پھر انا خدا کو تک پوچھتے چلے جاتے تب کہیں جا کر سمجھتے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ پھر عالم محبت میں فرقہ ہو جاتے۔ غرض عالم ظاہری کی طرف سے آپ کی توجہ بالکل ان گنتی تھی ادا آپ دنیا و مافیہا سے بالکل بے خبر ہو گئے تھے۔ جب ناز کا وقت ہوتا تو خادم تین مرتبہ حق حق حق بر اعاز پیر کہتے تو آپ انکو کھولتے اور پوچھتے کہ بھائی تم کیا کہتے ہو؟

آپ نے ایک روز جمع نام میں فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں کی فرست عنایت فرمائی ہے جو مجھ سے مرید ہوں گے اور

یہ بھی فرمایا کہ قسم ہے میرے دل کے حق میں میری حمایت ایسی ہے جیسی آسمان کی حمایت زمین کے حق میں اور قسم ہے جب تک میرے مرید اور دوست جنت میں نہ جائیں گے میں ہرگز جنت میں نہ جاؤں گا، اور اگر میرے مشرق میں جو اعداں خرب میں تو بھی اسے ضرر نہ پہنچنے دوں گا۔

شیخ احمد عارف | خواجہ خواجہ گان حضرت خواجہ شیخ احمد عارف حضرت شیخ احمد رودلوی کے فرزند، خلیفہ عظمیٰ اور سجادہ نشین تھے۔ آپ ۱۱۹۹ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۲۵۸ھ کو چالیس سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ کا شمار پورا پورا بھی تقصیر رودلی میں ہے۔ شیخ محمد | شیخ احمد عارف کے فرزند ولید کا ہم گرامی خواجہ شیخ محمد تھا۔ یہ بھی بڑے پاسے کے بزرگ تھے، اپنے والد بزرگوار کے خلیفہ اور سجادہ نشین ہوئے، ۱۲۵۸ھ میں سلطان سکندر لودھی کے زاریں وفات پائی اور قصبہ رودلی میں دفن ہوئے۔ آپ کی بلند شخصیت کا اندازہ اسی سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ قطب العالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے بیروہر شد تھے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ بیمار مرض الموت میں گرفتار ہوئے تو آپ نے اپنے صاحبزادہ شیخ الاولیاء شیخ بڑا کو یاد فرمایا کہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے پاس شاد آباد میں تھے۔ چنانچہ وہ شیخ عبدالقدوس کے ساتھ رودلی تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ نذر کے نام میں تھے اور استغراق کا پورا غلبہ تھا۔ شیخ عبدالقدوس نے عرض کیا یہ وقت مردانہ ندا کی بوشیا ہے، آپ نے فرمایا تم اس سے بالکل بے فکر ہو۔ میرے سینہ میں اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ فرمایا اور آٹھ بیٹھے سیران چشت کی امانت حضرت عبدالقدوس گنگوہی کے سپرد کی، اور اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ شیخ عبدالقدوس نے عرض کیا آپ کے بعد میں کیونکر ہوں گا مجھ میں آپ سے شافقت کی طاقت نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ شہرہ دکر، تم منہ اولیاء نے حق پر اور میرا مقام تمہارا مقام ہے۔ تم جہاں رہو گے میں تم سے جدا نہ ہوں گا۔

حضرت خواجہ عبید اللہ احرار

ولادت ————— باغستان، تاشقند، ۸۰۹ھ

وفات ————— ۸۹۵ھ

مقتداۓ طریقت و رہنمائی حقیقت حضرت خواجہ عبید اللہ احرار، اور اللہ کے بہت بلند پایہ بزرگ اور مرحلہ اولیا تھے۔ آپ کی بزرگی اور فضیلت مسلمہ تھی۔ اپنے وقت کے شیوخ میں بہت قدر و منزلت کی گنجائش سے دیکھے جاتے تھے حضرت خواجہ یعقوب چرخيؒ کے مرید اور خلیفہ تھے۔

آپ کا نام عبید اللہ اور لقب ناصر الدین تھا۔ مگر خواجہ احرار کے نام سے شہرت پائی۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام خواجہ محمود بن مولانا شہاب الدین تھا۔ آپ کے والد حضرت عبد الباقی بغدادی کی اولاد سے تھے اور والدہ صاحبہ حضرت خواجہ عمر باقانی کی اولاد سے تھیں۔ خواجہ عمر کا سلسلہ نسب سورت واسطوں سے حضرت عمرؓ سے ملتا ہے۔

مصنوع ۸۰۹ھ میں باغستان، علاقہ تاشقند میں پیدا ہوئے اور ۲۹ ربیع الاول ۸۹۵ھ میں مرقد میں وفات پائی۔ مزار مبارک اسی جگہ پر ہے۔

آپ ماہر زاد ولی بیان کیے جاتے ہیں اور مغربی ہی میں ولایت کے نشانات آپ میں پائے جاتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے جد امجد مولانا شہاب الدین شاشی صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ جب ان کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو اپنے دونوں بیٹوں خواجہ محمد اور خواجہ محمود سے کہہ کر اپنے بیٹوں کو میرے لئے لاؤ۔ چنانچہ خواجہ عبید اللہ لائے گئے آپ اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ مولانا نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا: مجھے اٹھا کر بیٹھا دو۔ چنانچہ لوگوں نے پکڑ کر مولانا کو بٹھا دیا اور انہوں نے خواجہ عبید اللہ کو گردن بٹھالیا۔ پایا کیا اور فرمایا میں لڑکا ہے جس کے متعلق مجھے بشارت ملی ہے کہ یہ مغربیہ بڑے درجے کو پہنچے گا۔

خواجہ یعقوب چرخيؒ بڑے عالی۔ تیر بزرگ کرامت والی اللہ تھے۔ مغربی کے قریب موضع چرخ کے بنے والے تھے۔ مغربی میں پیدا ہوئے۔ علامہ بزرگوار

کا نام شہان بن محمد السوڑی تھا جو شیخ با و الدین تاشقند کے اصحاب میں تھے۔

اوشہوت پائے گا شریعت اور طہارت کو ترویج دے گا۔ وقت کے بادشاہ اس کے تابع ہوں گے اور بہت بڑے کام کرے گا۔
چنانچہ یہ سب باتیں بعد میں درست ثابت ہوئیں۔

ابتداء میں خواجہ عبید اللہ نے حضرت قاسم تبریزی سے رجوع کیا اور ان کی خدمت میں حاضری دی۔ قاسم تبریزی پہلے وقت کے اولیائے نامدار اور مشائخ کبار میں سے تھے۔ انھوں نے خواجہ عبید اللہ کی طرف بڑی توجہ دی اور بڑی شفقت سے پیش کرتے تھے۔ کوئی شخص قاسم تبریزی کے حنفی میں بے روک ٹوک جاڑ سکتا تھا۔ صرف خواجہ عبید اللہ ہی کو آپ نے اجازت دے رکھی تھی کہ جب جی چاہے انہیں اور جب جی چاہے پٹ جائیں۔

سید قاسم بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ نوجوان تادینہ نہ ہے۔ ایک نام نہ اس کے لبہ باطن سے مدش ہوگا اور مردہ دلوں کو اپنے انجاز و سہاں سے زندہ کرے گا۔

جب آپ تحصیل علم کی خاطر سمرقند میں قیام پذیر تھے تو مولانا سعد الدین کاشغری اور مولانا نظام الدین خاموش قدس سرف کی ملازمت کر لی اور اکثر حاضر خدمت ہوتے رہتے تھے۔ سمرقند میں آپ کی آمد سے قبل ایسا معدوم نظام الدین مرا تھیں تھے کہ اچانک بیخمار ہو گئے۔ آپ سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ آپ کی طرف سے عبید اللہ نام کی بزرگوار ہر ہما ہے جس نے سارے عالم کو اپنے تحت کر لیا ہے۔

خواجہ عبید اللہ کچھ مدت سمرقند میں رہے پھر بخارا، غراسان اور مرو ہوتے ہوئے ہرات گئے اور پانچ سال تک وہاں رہے۔ اپنے متعلق خود فرماتے ہیں کہ قیام ہرات کے دوران ایک مرتبہ مجھے خواجہ یعقوب چرخ کی ملازمت کا شوق ہوا۔ چنانچہ میں حضرت نصیب تیس انھیں مل گیا۔ آپ کی خدمت میں مضمون پہنچا۔ پہلی ملاقات کے موقع پر میں نے آپ کے چہرے پر ایک ایسا سفید دانہ دیکھا جسے دیکھ کر نفرت آتی تھی۔ آپ نے مجھ سے ایسی ترش روئی اور سختی کے ساتھ باتیں کیں اور ایسا خواب دیدے دکھایا کہ میری طبیعت کو سخت ناگوار لگا اور مجھے انسوس ہوا کہ میں کیوں یہاں آیا۔ چنانچہ میں آپ سے واپس ہو کر چلا گیا۔

ایک اور موقع پر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں گیا۔ اس مرتبہ آپ نے شفقت و محبت کا ایسا اظہار کیا کہ اس وقت ہرات میں میری ملازمت سے ہٹاؤ کے میں حیران رہ گیا۔ آپ نے میری بڑی عزت کی، مجھے بھی آپ کی صورت بہت پیاری معلوم ہونے لگی۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا۔ خواجہ باؤادین نقشبند نے جب بیعت کے وقت میرا ہاتھ پکڑا تھا تو فرمایا تھا میرا ہاتھ نوا تھا ہے۔ جس نے میرے ہاتھ کو پکڑا اس نے گریبا میرے ہاتھ کو پکڑا۔ پس تو خواجہ بنک کا دست مبارک پکڑو۔ میں نے غلطی سے دست مبارک کو پکڑ لیا اور بیعت میں داخل ہو گیا۔ آپ نے مجھے تعلیم دینے کے بعد فرمایا کہ مجھے خواجہ ہندک سے پہنچا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا۔ اگر تم طالبان حق کی تربیت کے طریقہ جدید کو اپنا ہر تو تمہیں اس بات کی اجازت ہے۔ جب بعض لوگوں نے حضرت مولانا سے پوچھا کہ آپ نے جس طالب کو بھی اس طریقہ کی تعلیم دی ہے اس سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طریقہ جدید پر تعلیم دے۔ فرمانے لگے جوں تک کسی عزیز کی صحبت کو پہنچے اسے خواجہ عبید اللہ کی طرح بڑا چاہیے کہ جہیز عیا کیے اور دعویٰ و فہم تیار کرے جو وہ

صرف اسے جلانے اور روشنی کرنے کی ضرورت ہو۔

یہ سفر تین بجتے کا تھا، اس کے بعد جرات واپس آئے اور سال بھر وہاں رہے۔ پھر واپس آکر تاشقند میں قیام فرمایا۔ ایک اور شخص کے ساتھ مل کر زرہ صحت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام میں برکت دی اور اس قدر مال و متاع امواشی ادا حساب جمع ہو گئے جس کا حساب نہ تھا۔ ہزاروں ایکڑ زمین آپ کے زیر کاشت رہتی۔

مولانا جوئی نے اسی بارہ سے میں یہ شعر لکھا ہے :

ہزارش نذر در زیر کشت است کرنا در فنق راہ بہشت است

آپ واقف فدا قف سب کے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آتے۔ کبھی کسی سے کوئی بد یا نذرانہ قبول نہ کرتے تھے دوست دشمن سب کے ساتھ چھ سوگ کرتے تھے۔ جس زمانہ میں سمرقند میں مولانا قطب الدین کے مدد میں تھے۔ بیماروں کی تمام دوا دی اور علاج میں سرگرم رہتے تھے۔ خود سی ان کے کپڑے وغیرہ دھو دیا کرتے تھے اور ان کی آسائش کا پورا خیال رکھتے تھے قیام ہر س کے دوران آپ نے ایک حمام اور گرم خانہ کی خدمت اپنے ذمہ لے لی تھی اور نہانے والوں کی خدمت کیا کرتے تھے آپ کا ارشاد تھا نہ شخص کسی دوسرے سے لایا گیا ہے اور میں خدمت کے بعد انداز سے لایا گیا ہوں میں وجہ ہے کہ مجھے لوگوں کی خدمت زیادہ محبوب ہے۔ مجلس میں غلام و ادراغی آداب کی رعایت ہمیشہ ملحوظ رکھتے تھے۔ آپ نہ صرف دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے بلکہ اکثر دوسروں کی تکلیفیں خود برداشت کر کے انھیں راحت پہنچاتے تھے۔ حبادات و ریاضت میں بھی آپ کا کوئی بوسر نہ تھا۔ عشا کی نماز ادا کرنے کے بعد تہجد کے وقت تک دو زانو بیڑہ کر ذکر میں گئے رہتے اور زانو بھی نہ بدلتے۔ تہجد سے فارغ ہونے پر پھر اسی طرح دو زانو بیڑہ کر ذکر کرنے لگتے یہاں تک کہ صبح کی نماز کا وقت ہو جاتا۔ صبح میں ایک لحظہ کے لیے بھی نائمہ نہ لگتی۔ عشا ہی کے وقت سے صبح کی نماز بھی ادا کرتے تھے۔

آپ کے بعض کمالات عجیبات تذکرہ سے نقل کیے جاتے ہیں :

انکیا بد لازم ہے کہ دل کو دونوں جانوں کی گرفتاری سے کہ وہ حقیقت یہی جو با ہے اس آشنا کے ساتھ نساک کر کے پو خلاصی کا سبب ہوتا ہے، قبل از مرگ خلاصی بخشین۔

ارباب شہود کی صحبت دل کو گرفتاری سے جلا خلاصی بخشتی ہے۔ پس اسی صحبت کو صحبت کی نگہداشت کے ساتھ اپنے اور لازم رکھیں۔ اپنی استعداد کے مطابق اشتغال و کمالات تفسیر کو راہ زمین۔ دل کا غیر کی گرفتاری سے خلاصی پاتا وہ حقیقت و حصول و شہد ہے۔ جب دل وجود غیر کی مرامت شعور سے خلاصی پاتا ہے تو شعور حق کی گرفتاری سے وادہ کیچ نہیں رہتا۔

غیر حق سمجھنے کی نگاہ ہی سے دل کی تخلیس و تجرید ہے۔ وحدت علم و شعور وجود غیر حق سے دل کی خلاصی ہے۔ ساتھ حضرت حق سمجھنے والی کی ہستی میں متغیر ہے۔ سعادت حق سمجھنے والی کے دیدار سے نکل جاتا ہے۔ شقاوت اپنے میں رہنا ہے اور حق سمجھنے سے نکل جاتا ہے۔ وصل شہد خود وجود حق سمجھنے والی میں اپنے کو بھل جاتا ہے۔

عمل کو محبوب رکھنا چاہیے حضور و جمعیت کو، اس لیے کہ حضور و جمعیت اختیاری نہیں اور اس میں فتوہ کو بہت کچھ دخل ہے۔
 بخلاف عمل کے کہ کسب کی چیز و اختیار ہے۔ موانعت یا ممانعت جمعیت حضور کی موجب ہے۔

اہل جمعیت کی تعلیم میں فرماتے ہیں کہ زیادہ تر سنی اللہ زیادہ بیداری و داغ کو منحرف و ضائع کرتی ہے اور حقائق کے ادراک سے باز رکھتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ بعض اہل ریاضت سے کشف میں غلطیاں واقع ہوتی ہیں۔ البتہ زیادہ بیداری اس شخص کو ضرر نہیں پہنچتی جس کے لیے اس بیداری میں فرست و اطمینان ختم ہو چکا ہو۔ کیونکہ وہ فرحت و سرور خواب کا کام دیتی ہے۔ اللہ داغ کو بہت سے بچاتی ہے۔

ذکر میں اس طرح کا استغراق ہونا چاہیے کہ ذاکر کو نہ ذوق بہشت کا ہو نہ خوف دوزخ کا اور اس کے نزدیک خواب پتیلری کیساں ہو جائے۔ پھر شیطان کی مجال نہیں جو اس کے نزدیک پہنچے۔
 خواجہ خراجگان حضرت مولانا محمد زہد دمشقی آپ کے مرید و خلیفہ تھے جو کہ بڑے شائع سلسلہ نقشبندیہ اور مغلانے ٹکٹے عدد سے تھے۔ فقر و تجرید نہ بدور یا نہشت و دور و واقفیت سے لانا تھے۔

خواجہ عبید اللہ سے آپ کی بیعت کا وقت اس طرح ہے کہ جب آپ بیرون مرشد سے بیعت کے لیے روانہ ہوئے اور حضرت خواجہ کے مسکن کے قریب پہنچے تو خواجہ صاحب آپ کے استقبال کے لیے خود بہر شریف لائے اور ماستر میں آیا۔ دونوں باہم بے لگائے ہوئے۔ خواجہ طبریز نے ان کے ساتھ ایک خدمت کے سایہ میں بیٹھ گئے اور وہیں شریف بیعت سے شرف فرمایا اللہ تعالیٰ و اجازت کا مقرر عطا فرما کر، یہی جگہ سے رخصت کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ کو در کوئی نہ تعہد پر و مرشد سے ملاقات کا نہ ملا۔

خواجہ محمد زہد مولانا یعقوب بختیاری کے نواسے تھے۔ آپ نے ربیع الاول ۱۰۸۰ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار مبارک محض خوش میں ہے جو مضامین حصار کا ایک مقام ہے۔

حضرت شیخ امان پانی پتیؒ

وفات ۹۵۵ھ

عارف ربانی واقف اسرارہائے حق۔ سرچشمہ علوم و باطن حضرت شیخ امان پانی پتیؒ موجد علمائے صوفیہ میں شمار ہوتے ہیں۔ علم تصوف میں بلند درجہ رکھتے تھے۔ مسئلہ توحید کے بیان میں بڑی دسترس حاصل تھی۔ تصوف میں آپ کا مشرب طامیہ تھا۔ ذکر حق اور نشہ علوم میں وقت بسر فرماتا تھا۔

آپ کا اسم گرامی عبدالکبیر تھا۔ امان اللہ لقب تھا۔ امان پانی پتی کے نام سے مشہور ہوئے۔ تصوف میں شیخ ابن عربی کی متابعت کرتے تھے۔ تصوف سے بہت شغف تھا اور اکثر اسی موضوع کی کتابیں پڑھا کرتے تھے۔

شیخ محمد حسنؒ نے مرید اور شیخ بدو الدوری کے شاگرد تھے۔ علم تصوف اور توحید پر بہت سی کتابیں اور رسالے لکھے آپ کے کلام سے آثار تحقیق ظاہر ہیں۔ ایک رسالے کا نام اثبات الہدیت ہے۔ آپ نے نواح مولانا عبدالرحمن جامیؒ پر شرح بھی لکھی جو نہایت بسیط اور ناول ہے

آپ تہذیب اخلاق اور محبت اہل بیت رسولؐ، آپ کا ارشاد ہے کہ ان محبت کی علامت یہ ہے کہ محبوب سے

نہ شیخ امانؒ عارف مذکور تھے۔ شیخ حسنؒ بزرگے فرزند تھے۔ علم حاصل کے جائز تھے۔ مقام ہر صوری سے بھی تعلق تھا آپ کی اس جامعہ والدہ زادہ کی طرز سے سلسلہ چلتی رہے۔ فرغالب اور تباط سلسلہ تادریہ سے تعلق حرم دینہ کے تھا اور بھی رہے۔ مین کے خاندان قادریہ سے بہت زیادہ تعلق حاصل کی۔ شیخ ماجد عبدالوہاب کے ساتھ مدینہ منورہ سے واپس وطن تشریف لائے۔ ولادت ہونے پر ہی ہے۔ مگر اگر میں کوئی شخص اختیار کرتی۔ وہی میں مجھے منزل کے نیچے اپنے والدہ زادہ کے ہزارے قریب۔ دفن ہیں۔

آپ کے بعض کتابت ہو گئے ہیں۔ کبھی کسی شعر بھی کہتے تھے۔ بعض پر آپ کو شاعر خیال نہ کرتے تھے۔ آپ کے ایک مکتوب کا نمونہ یہ ہے:

"جان کے کہ ایک عالم، یہاں سے جسے حواس کے سوا اور کوئی چیز محرم نہیں کر سکتی۔ ایک دوسرا عالم ہے جسے عقل کے سوا اور کوئی چیز

نہیں پہچان سکتی اور ایک عالم ایسا ہے جس کا اور کوئی عالم کے سوا نہیں ہو سکتا۔ ایک عالم درجی سے جسے عشق کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔"

آپ نے ۲۵۰ھ جب ۴۴ھ ہجری وفات پائی۔

یہ شیخ محمد دود اور شیخ ہار علم توحید اور مذہب شریعہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو گویا اور بعض دیگر عجیب و غریب علوم میں دسترس تھی

مرتب ایک عالم میں رہے، پھر پانی پتی پڑ گئے اور وہیں وفات پائی۔

اس کے متعلقین تک تجاویز نہ جائے۔ پس جب الہی کمال کی علامت ہے کہ ان کے اہل بیت سے محبت کرے۔
 آپ فرمایا کرتے تھے، ہر شخص کو کسی دہائی چھوڑیں کٹائش دی گئی ہے، ہماری کٹائش صوفیہ کی کتابوں میں ہے۔ جو
 طالب حق آپ کے پاس آتا اُس سے فرماتے کچھ پڑھو کیونکہ ہمارا طریق یہی ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے علوم الناس آپ کے پاس
 کم آتے تھے اور آپ کی کوئی خانقاہ بھی نہ تھی۔

طالبوں کو عشق صورت سے منع فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد تھا کہ اس کام میں مبتلا ہونا ابتدائی کو حاصل کام سے باز رکھتا
 ہے آپ اپنے پاس کھانا پیچھے کا سامان اور دوسرا اسباب ضرورت نہ رکھتے تھے۔ اکثر واسطوں سے رابطہ تھا۔ مشرب قلندر ہیں
 دروہ اسطوں سے شاہ نعمت اللہ دلی تک پہنچے ہیں۔

آپ کی وفات ۱۳ ربیع الثانی ۹۵۷ھ کو ہوئی۔ پانی پت میں مدفون ہوئے۔

حضرت خواجہ مولانا درویش محمدؒ

وفات ————— اسفرارہ ماہ والنہر ۱۰۹۰ھ

خواجہ خواجگان حضرت مولانا درویش محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے عابد و زاہد صاحب ذکر و فکر اور کشف و کرامات میں ممتاز تھے کہتے تھے، تجربہ و طریقہ اور ارشاد و ہدایت میں بہت شہرت تھی۔

۱۹ محرم الحرام ۱۰۹۰ھ میں وفات پائی۔ مزار پرانوار موضع اسفرارہ میں ہے جو ملک مادا والنہر میں شہر سبز کے معنائات میں واقع ہے۔ مولانا محمد زاہد و خوشی کے مرید اور خلیفہ تھے۔

پیر و مرشد کی بیعت سے قبل ہر وقت عبادت اور سیاحت میں مصروف رہتے، جنگلوں اور دیوانوں میں گھومتے، کھانے پینے کی مطلق خیال نہ ہوتا تھا۔ کئی کئی دن فاقوں سے گزر جاتے۔

ایک دن بھدک نے سخت ظلم کیا تو پریشان ہو گئے، مگر اس شدید پریشانی میں بھی زبردست صبر کا ثبوت دیا، چنانچہ فواد باطنی سے آپ کا دل روشن ہوا گیا۔ کسب کماں کے لیے مولانا محمد زاہد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تکمیل مراتب کے سچے اگرچہ خواص و کرامات سے متصف تھے مگر آپ ان کے اظہار سے ہمیشہ اجتناب کرتے تھے، اور کبھی خوش نہ ہوتے تھے، ہر عین کی تعلیم و تربیت اور ان کی روحانی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ بے شمار حقوق نے آپ سے کسب فیض کیا۔

ہند و استغراق، شوق و ذوق میں درجہ کمال اور اس لالہ نامہ نالیہ کے حالات و مقامات میں کامل بہرہ تھا۔ گناہ نازیبا بسر کرنے کی عادت تھی۔ اپنا مال لوگوں سے ہمیشہ پوشیدہ رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔

آپ کے فرزند مولانا خواجہ گل، گلگی بیان کرتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار کی شہرت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک روز ایک درویش نے ان کے سامنے شیخ نور الدین غسانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اگر اس طرف ان کے آنے کا اتفاق ہو تو آپ ان سے ضرور ملنا۔

اس بات کو قصہ ہی دیر گزری تھی کہ شیخ نور الدین کا اس طرف سے گزر ہوا۔ میرے والد کو ان کے آنے کی اطلاع ملی تو پہلے پہل کھڑے جردہ پہنے ہوئے تھے انھیں تین باہر نکلا۔ کچھ جیسے ساتھ لیے اور شیخ کا اطلاق سنا تو بے دیے۔

جب شیخ کی خدمت میں پہنچے تو انھوں نے میرے والد کے ساتھ بڑی گرم جوشی سے معاملہ کیا۔ ویریک دونوں ہوا میں بیٹھے جب کہ میرے والد ان سے مل کر خدمت ہونے لگے تو شیخ چند قدم ان کے ساتھ گئے اور خدمت کر کے چلے گئے۔

والد بزرگوار کے چلے جانے کے بعد حضرت شیخ نے لوگوں سے کہا کہ اس علاقے کے طالبان حق مولانا درویش محمد کی خدمت

میں آتے جاتے ہوں تھے۔ لوگوں نے کہا یہ شیخ نہیں ہیں بلکہ قرآن پڑھایا کرتے ہیں۔

شیخ نور الدین یسین کہوٹے، سبحان اللہ! یہاں کے لوگ بھی عجب نادان اور مردہ ہیں کہ ایسے کامل شخص سے استفادہ نہیں کرتے۔

شیخ کی یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی اور لوگ جہنم و جہنم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کسب فیض کرنے لگے مگر میرے والد لوگوں کی آمد و رفت سے پریشان ہی رہتے تھے۔

مولانا خواجگی، مکمل حضرت مولانا دوش محمد کے فرزند ان کے مرید اور خلیفہ تھے۔ آپ مرنے لگنگ کے رہنے والے تھے جو مصداقات سمرقند میں واقع ہے۔ ۹۱۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۲ شعبان ۱۰۰۸ھ میں فوت ہوئے۔ آپ ۶ مزار پر اندر الگ میں ہے۔

مولانا مکملی بڑے عابد و زاہد اور صاحب ذکر و تکر و بزرگ حالات و کشف و کرامات تھے۔ اپنے والد بزرگوار کی طرح وہ بھی لوگوں سے چھپ کر ذکر و فکر میں مصروف رہتے تھے اور اختلائے حال کو پسند فرماتے تھے۔ تیسرا سال تک اپنے والد بزرگوار کی سند پر محکم اور خلق خدا کی رشد و ہدایت میں سرگرم رہے۔ آپ کی خوارق و کرامات بہت مشہور ہیں۔ اما اور فقرا و علما و مجاہدین کی خدمت میں کسب فیض کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ بادشاہ بھی آپ کی درگاہ عالیہ پر حاضر ہو کر قدم پوسی بوجہ شرف۔ اسل کیا کرتے تھے۔ تواضع اور ۲۷۱۱ نوازی میں آپ بے مثل تھے۔ بڑھاپے میں اگرچہ ہاتھ کانپتے تھے تاہم ہاتھوں کے لیے خود کیا کلمے لکھتے اور ان کے سلسلے پیش کرتے۔ خادموں سے یہ کام نہ لیتے تھے۔

ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی آزمائش اور امتحان کے ارادہ سے آئے۔ پیشتر اس کے نہ کچھ کہتے آپ نے خود ہی ان کے دلی خیالات ان کے سامنے بیان کر دیے۔ فرمایا اس گروہ کا حال مختلف ہے۔ ان کی آزمائش کی غرض سے ہمیں آنا چاہیے تاکہ فاسد خیالات کی وجہ سے ان کی برکات سے محروم نہ ہوں بلکہ جب ان کے پاس نہیں خالصتہ آئیں تاکہ کچھ فیض حاصل ہو سکے۔ اپنی وفات کے قریب آپ نے ایک خط اپنے خلیفہ خواجہ باقی باللہ کو لکھا جس کے آخر میں یہ اشعار لکھے۔

نہاں تازماں رگ یاد آیدم مدائم کنوں چہ پیش آیدم
جدائی سب داماں از خدا دگر ہرچہ پیش آیدم شایدم

حضرت شیخ داؤد کرمانی

ولادت ————— علاقہ ملتان

وفات ————— شیرگڑھ ۹۸۲ھ

شیخ داؤد کرمانی خطۂ پنجاب کے ان اولیائے کرام اور صوفیہ عظیم میں سے ہیں جنہوں نے اس سرزمین کو انوارِ باطنی سے منور کیا اور شریعت و طریقت کی ترویج فرمائی۔ آپ کے سن ولادت کا علم نہیں ہو سکا۔ آپ کی نسبت چند واسطوں سے امام موسیٰ کاظم تک اس طرح پہنچتی ہے،

سید داؤد کرمانی بن سید فتح اللہ کرمانی بن سید مبارک بن سید فیض اللہ باقی بن سید صفی الدین آدم کرمانی بن سید تقی الدین احمد بن سید عبد المجید بن سید عبد الحفیظ بن سید عطاء اللہ بن سید ابوالنظام بن سید ابوالکلام بن سید ابوالحسن بن سید ابوالفضل بن سید عبد الباقی بن ابوالسعالی محمد بن سید ابوالواہب بن سید ابوالحیات بن سید ماہ بن سید شاہ محمد سیر بن سید مسعود بن سید محمود بن سید ابوالاحد بن سید داؤد بن سید ابوالبرکات اسماعیل بن سید محمد بن موسیٰ میر تقی بن امام موسیٰ کاظمؑ

ابتدائی حالات احضرت شیخ داؤد کرمانی کے بنگ عرب سے ہندوستان آئے تھے اور ملتان کے قریب کسی جگہ سکونت اختیار کر لی تھی۔ شیخ داؤد ایام خیر خواہی ہی میں قیام ہو گئے تھے۔ ان دنوں لاہور میں مشہور شاعر اور عالم مولانا جامی کے ایک شاگرد مولانا انیسل رہتے تھے۔ شیخ داؤد نے علوم ظاہری میں ان سے تربیت حاصل کی، پھر جلد ہی علوم باطنی کی طرف مائل ہو گئے، چنانچہ حضرت غوث اعظمؒ سے اویسی طریقہ سے تربیت پائی۔

بیعت قادیان کے مشہور عالم شیخ عبدالقادر ثانی دوفات ۹۴۰ھ کے پوتے سید حامد سے جو حادثہ گنج بخش کے نام سے مشہور ہیں، بیعت کی اور ان کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔

نہ خواجہ حبیب چشتی بڑے عالی درجہ کے عالم تھے۔ غزنی کے قریب موضع چرخ کے رہنے والے تھے۔ غزنی میں پیدا ہوئے۔ والدین کا نام کاظم خان بن محمد الفوری تھا جو شیخ سید ابوالدین نقشبند کے اصحاب میں سے تھے۔ شیخ سید ابوالدین نے آپ کو خواجہ علاء الدین عظام کے سپرد کیا تھا۔ انیس کے محفلِ کرام سے دیکھ کر کمال کو پہنچے۔ علوم ظاہری و باطنی اور روزِ موری و سنوی کے جامع تھے۔ بڑے زبردست محقق و مفسر تھے۔ علوم عقلیہ و نقلیہ میں بڑی دسترس حاصل تھی۔ آپ نے قرآن کریم کے آخری دو پاروں کی تفسیر مرتب فرمائی جو روزِ نقیوت سے بھری ہے۔ آپ نے ہر صفر بمقتضی شبہ وفات ہوئی۔ مزار پُراوردہ چمنوں میں ہے جو کج فرائس میں حصار کے علاوہ کا ایک مقام ہے۔

عبادت و عبادت میں بہت مصروف رہتے تھے۔ بڑی بڑی ریاضتیں کیں۔ تنہا جنگل میں پھرتے رہتے۔
ریاضت | خاصیت اسی طرح گزری پھر شیر گز میں سکونت اختیار کر لی۔

بزرگی اور آپ بڑے بالکمال اہل کرامت بزرگ تھے شیخ جلالی محنت و لہجہ نے اس زمانے کے مشہور شیخ بزرگ شیخ قاسم
کرامت | کا ایک بیان نقل کیا ہے کہ جب میں (شیخ قاسم) شیخ داؤد کی خدمت میں پہنچا تو خیال گزرا کہ کہیں آپ مہدی
 نہ ہوں۔ ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا اور شیخ نے میرے اظہار کے بغیر فرمایا کہ مہدی یہ فرزند گمراہ ہے اور ان کے پاس اپنے طریقے
 کی کوئی سند نہیں۔

آپ بڑے پابند طریقت تھے۔ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی کام نہ کرتے تھے۔ آپ کی روحانیت اور تقدس کی خیریت
 سارے ہندوستان میں پھیل چکی تھی۔

اکبر کا نام | ایک تبرہ شہنشاہ اکبر نے شہباز خان کو بھیج کر انھیں اپنی خدمت میں طلب کیا، لیکن آپ نے کھلا بھیجا کہ میں میں شیخ
وپیام | تمہیں غائبانہ دعا دیتا ہوں، میں یہی کہہ کر سکتا ہوں۔

تبلیغی کام | اگرچہ آپ کے طفولیات اور تذکرہ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ نے اشاعت اسلام
 کے سلسلہ میں کوئی باقاعدہ اور باضابطہ کام کیا ہے تاہم اس سے آپ کی روحانی عظمت سمجھنے کے بعد اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ
 غیر مسلم اپنے کئے میں تھے۔ ماضیہ خدمت ہر کسب و کار میں ہر جگہ ہوتے تھے۔

مشہور مؤرخ بدایونی | مشہور مؤرخ شیخ عبدالقادر بدایونی نے شیر گڑھ جاکر آپ سے ملاقات کی۔ وہ مین چار روز آپ کے پاس آئے۔ پھر اپنے
کی ملاقات | تکمیل میں حضرت کے متعلق اس نے جو کچھ لکھا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ کی عظمت اور بزرگی کا قائل تھا
 اور آپ کے تقدس سے بہت متاثر ہوا۔ بدایونی کہتا ہے کہ شیخ کے چہرے پر ایک خاص قسم کی چمک اور نہ نظر آتا تھا۔ بدایونی نے
 آپ کے چہرے کے جہازِ جلال کی بھی بہت تعریف کی ہے۔

وفات | آپ کی وفات معلوم میں بروٹی اور شیر گڑھ میں دفنی ہوئے جو ضلع شگرہ کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ
 کے جانشین شیخ ابراہیم قادی بھڑی (وفات ۱۰۶۳ھ) نے جو صاحب قصبہ بزرگ گزے میں پنجاب میں تادیر سلسلے کا فیض گھر گھر پہنچایا۔

مہدی سے ملاقات | اہل جوہر نے جوہر نے مہدی سے ملاقات کی اور وہی ایک اہل کرامت اور بزرگ تھے۔ مہدی نے ان سے ملاقات کی اور وہی ایک اہل کرامت اور بزرگ تھے۔
 مہدی نے ان سے ملاقات کی اور وہی ایک اہل کرامت اور بزرگ تھے۔ مہدی نے ان سے ملاقات کی اور وہی ایک اہل کرامت اور بزرگ تھے۔
 مہدی نے ان سے ملاقات کی اور وہی ایک اہل کرامت اور بزرگ تھے۔ مہدی نے ان سے ملاقات کی اور وہی ایک اہل کرامت اور بزرگ تھے۔
 مہدی نے ان سے ملاقات کی اور وہی ایک اہل کرامت اور بزرگ تھے۔ مہدی نے ان سے ملاقات کی اور وہی ایک اہل کرامت اور بزرگ تھے۔
 مہدی نے ان سے ملاقات کی اور وہی ایک اہل کرامت اور بزرگ تھے۔ مہدی نے ان سے ملاقات کی اور وہی ایک اہل کرامت اور بزرگ تھے۔

مہدی نے ان سے ملاقات کی اور وہی ایک اہل کرامت اور بزرگ تھے۔ مہدی نے ان سے ملاقات کی اور وہی ایک اہل کرامت اور بزرگ تھے۔
 مہدی نے ان سے ملاقات کی اور وہی ایک اہل کرامت اور بزرگ تھے۔ مہدی نے ان سے ملاقات کی اور وہی ایک اہل کرامت اور بزرگ تھے۔

حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ

ولادت ————— ۸۶۱ھ

وفات ————— ۹۴۵ھ گھوڑہ

حضرت مختشان روزگار و مارتان صاحب اسرار میں سے تھے۔ نیز صاحب کرامت و خوارق تھے۔ اول خرقہ و درویشی پہنچیر شیخ محمد صاحب صاحب سے حاصل کیا۔ بعدہ شیخ الاسلام شیخ درویش محمد بن قاسم لدھی سے خرقہ خلافت پہنچا اور سلسلہ طاریہ سرور ویراؤنظامیہ میں اجازت یافتہ ہوئے۔ نظامیہ سلسلہ تین طرح پر عطا ہوا۔ ایک شیخ عبداللہ بن طیب سے مل کر حضرت سلطانؒ سے ملتا ہے۔ دوسرے سید محمد گیسو دراز سے مل کر شیخ نصیر الدین جلوت دہلی سے ملتا ہے۔ تیسرے مخدوم جانیال سے مل کر مخدوم نصیر الدین چارغ دہلی سے ملتا ہے۔

صاحب مروتہ الاسرار فرماتے ہیں کہ شیخ نعمی الدین مفتی جبر شیخ عبدالقدوسؒ میر سید اشرف سمنانیؒ کے مرید تھے۔ قیام ان کا ردولی میں تھا۔ ایک بار سید صاحب کچھ چھ تشریف لائے۔ آپ نے ان کو پیار کیا اور فرمایا کہ یہ بھی میرا مرید ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرزند عطا کرے گا۔ جو قطب عالم ہو گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بعد انتقال شیخ احمد عبدالحق کے پیدا ہوئے۔ جب ذرا سیانے ہوئے جا رہے تھے کہ شیخ کا شوق پیدا ہوا۔ ایک سو دو کتاب کا فیہ لیے روضہ کے اندر گئے۔ اندر سے حق حق کی آواز آئی اور الہی کیفیت پیش آئی کہ وہ ہر شے ہو گئے۔ زیارت روضہ روحانیت حضرت سے مشرف ہوئے۔ فرمان ہوا کہ مطالعہ علم ظاہری حجاب اکبر ہے۔ اس روز سے بڑھنا کھنا چھوڑ کر رابطہ باطنی میں مشغول ہوئے۔ تمام شب اطاعت حق میں بسر کرتے اور کبھی غیظ ابھی جاتی تو شیخ کھڑے ہو کر چمکاتے معلوم ہوتے اور دن کو شیخ پیارہ سے محبت رنجیہ لطافت قادیسی میں لکھ لے کہ جب قصہ اپنے دادا بھائی شیخ فخر الدین کا سنا کہ پچاس برس انھوں نے پانی نہیں پیا، آپ نے بھی پانی پینا ترک کر دیا، اور محمد سالی میں یہ کیفیت تھی کہ اول وقت نماز کے مسجد میں جائے۔ قریب نصف میں بیٹھتے۔ جل جواہر نمازی آتے جاتے آپ پیچھے بیٹھے جاتے تھے، یہاں تک کہ سب سے پیچھے ہو جاتے۔ بعد نماز کے نمازیوں کی جرتیاں سید میں کر کے رکھتے۔ سبحان اللہ کیا انکسار تھا۔ لطافت قدسی سے نقل ہے کہ جب آپ نے بڑھنا ترک کیا تو آپ کے والد نے آپ کے ہاتھوں قاضی دانیال سے کہا کہ بھانجے کی خبر لے اس نے بڑھنا بالکل چھوڑ دیا۔ انھوں نے یہ بہت حاکم کی اسی حسرت میں کہ میرا رشتہ دائرہ لیے گا تو بھلی۔ اس پر آپ کو وجد ہوا۔ انھوں نے یہ کیفیت دیکھ کر آپ کے والد سے کہہ کر انکسار نشہ نہ کر دیا۔ یہ تک ہوا کہ اس کو معلم دوسری طرح کا چاہیے کہ جو علم باطن بڑھادے۔ اس وقت مخدوم شیخ خرمیگی کہ خلیفہ شیخ سید علی کے تھے اور وہ خلیفہ شیخ شمس الدین اودھی کے اور وہ خلیفہ میر سید اشرف سمنانی کے تھے اور سادھوہ میں مقیم

تھے۔ آپ اُن کی خدمت میں ساڈھوہ آئے اور کہا میں نے علم نہیں پڑھا۔ شیخ نے فرمایا کہ شغلِ دہلیں کر، جب علمِ اصول آگیا
فروعات کیا چیز ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جس قسم کا مسئلہ حضرت کے روبرو پیش ہوتا کہ آپ اس کو حل فرماتے۔ لطافتِ عقلی
سے نقل ہے کہ حضرت کے مجاہدہ اور دیانت کی نسبت یہاں تک پہنچی تھی کہ اگلے دو شربِ مطلق چھوٹ گیا تھا اور آتشِ روحانی
میں ایسے افروختہ ہوئے تھے کہ سانس سے بوئے کباب آتی تھی۔ کبھی سانس میں سے عود و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ یعنی عشقِ الہی
میں اپنے کو سوختہ کر دیا تھا جیسا کہ کسی نے کہا ہے۔

ماں سوز ہر نیامد بوسے خود در نہ او ہم چہ مثل دیگر است

اور سزا دہ کا گل میں سے دھواں اٹھتا معلوم ہوتا تھا۔ جب شیخ محمد صاحب کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ یہ آتشِ عشق اور مجاہدہ میں مل چکا ہے
ارشاد فرمایا کہ اس کے سر پر باسی پانی روزِ ڈالا کریں اور کثرتِ درود شریف کے واسطے حکم دیا کہ ترویجِ قلب ہو۔ اول اقل آپ کو
خلق سے نہایت نفور تھا۔ مرشد کے گھر کے کاروبار تمام بجالاتے تھے اور ہمیشہ پوشاک درویشی زیب تن رکھتے۔ ایک بار شیخ خواجہ
نے بہت اصرار سے دوسرے کپڑے پہنوائے۔ بعد اُن کے پھر لباسِ درویشی اختیار کیا۔ بعد نمازِ عشا کے ذکرِ ہر شروع کر کے مسح
کرتے۔ اقتباسِ الانوار سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت گنگوہ میں آئے وہاں ایک سنیا سی کا مسئلہ نہایت دلکشا تھا، آپ کپیند
آیا، چاہا کہ اسی جگہ قیام ہو۔ انداز کے جا کر جیلوں سے پوچھا کہ گورو جی کہاں ہیں۔ انھوں نے کہا کہ ایک برس گندا گچھا میں ہیں
فقط ایک روز دن دیوار میں ہمارے واسطے رکھا ہے کسی کی مجال نہیں کہ ان کے پاس جاسکے۔ مقرر اس روز ان کو معلوم ہوا کہ
قریب اس کے بیٹھ کر انتظار فرمایا۔ روحانیت کی صفت نے جس دربارِ اکبر پر غلبہ پایا اور ذات کی طرف توجہ کی، چنانچہ جس درنگ
لطافت پر آیا۔ اس روز دن سے گزر کر گچھا کے اند آئے دیکھا کہ فقیر جس دم کیے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہے۔ پیرِ مرقبہ فرمایا کہ اپنی
روح سے اس کی روح کو حرکت دی، مگر ہر بار ہوا اور حضرت سے پوچھا کہ تو کون ہے اور یہاں کیوں گرا آیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں خدا
کا بندہ ہوں اور اسی کی قدرت سے یہاں آگیا، مگر تو نے اپنا کام کہاں تک پہنچایا۔ اس نے جواب دیا کہ دیکھو ابھی پانی ہوا جانا ہوں،
اور پانی ہو گیا۔ حضرت نے اس پانی میں قدر سے پارچہ تر کر لیا۔ جب وہ بیٹھتے اُٹھ کر پانی میں ڈال دیا کہ میں بھی پانی ہوتا ہوں تو
اس میں کپڑا تر کر لیجیو۔ چنانچہ جب حضرت پانی ہوئے اُس نے بھی کپڑا تر کیا۔ جب آپ بیٹھتے اُٹھ کر پانی میں ڈال دیا کہ میں بھی پانی ہوتا ہوں تو
اور میرے پارچہ کو سو گندہ پہلے اُس نے اپنے پانی کا پارچہ سو گندھا، جس سے دماغ اس کا پریشان ہوا، پھر حضرت کے پانی کے پارچہ
سو گندھا، دماغ مسطر ہو گیا۔ اسی وقت معتقد ہوا اور کہا کہ میں تو اپنے فن میں کمال ہوں مگر تم بھی کمال نکلے۔ البتہ بد بڑا اور خوشبو کا تفاوت،
ہا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خوشبو اسلام کی ہے اور وہ بد بو کفر کی تھی۔ اس فقیر نے کہا کہ مجھ کو جس اسلام سے شرف کیجیے۔ آپ نے اس کو
کلمہ پڑھایا اور وہ صدقِ دل سے سلطانِ ہوا اور حضرت سے بیعت کی۔ اس جگہ کو بعد تکمیل مذہب مع اس کے جیلوں کے برائے
ہدایتِ خلق مقرر فرمایا۔ روضہِ حضرت کا اور آبادی آپ کی اولاد کی ماسی خیر کی جگہ ہے۔ وہ اب سونے شیخ مشہور ہے۔ کہا ہے کہ
شیخ حمید الدین صاحبِ زادہ کلں روضی میں تلمذ ہوئے۔ ان کی گویا یہ برس کی عمر تھی کہ شاہ آباد میں آئے وہاں شیخ رکن الدین مصطفیٰ

لحاف تہی پیدا ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے برائے تعلیم عرض کیا۔ کچھ متعین نہ فرمایا۔ میں نے بے اجازت کے کتب خانہ سے ایک کتاب نکالی، حدس کی تحریک کے موافق فیاضاً شیف ادا شوق ادا کرنے لگا۔ جب میں حاضر خدمت ہوا فرمایا کہ بھی فضیلت نہ کر، ہمیں کون اسی طرح مشغول ہو۔ بس اللہ کی کشف باطن تھا۔

ایک بار حضرت نے خود فرمایا کہ میرا ماہ خلق میں مخلوط ہونے کا وقت تھا، بلکہ رادہ تھا کہ ہاڑوں میں عمر بیکر کیوں مگر مجھ میں کہ شائع وقت نے حیات میں کوشش تمام غرقہ خلافت دست کر مجھ قسیم کو سجادہ پہنچایا، فاعس کر روح حضرت شیخ احمد عبدالحق مدحانیت حضرت سلطان المارح حضرت علی گڑھ دیگر مشائخ تفسیر اللہ امرارہم نے جبراس فقیر کو سجادہ پہنچایا۔ خلق اللہ کو بھگت دی، لحاف تہی سے نقل ہے کہ انتقال سے تین برس پہلے آپ خاموش ہو گئے تھے۔ ہمیشہ احادیث میں مستغرق رہتے تھے، کبھی سے بات نہ کرتے تھے۔ شیخ احمد نے ایک روز عرض کیا، سکوت کس وجہ سے ہے۔ فرمایا کہ وہ میرا دسیانے ذکر ہو گیا ہے، ہر وقت حکم نہ کی ہو، میں آتی ہیں اور ذوق کہہ کے شہد حق میں لے جاتی ہیں۔ اس طرف اُنہ نصیب دیتیں۔ لکھا ہے کہ

۱۵۔ جمادی الاول روزہ شنبہ کو عرس مقدس شیخ احمد عبدالحق متلاسی مدح حضرت کو تپ فرمایا اور روز جمعہ کو انچوڑاں روز تھا قدس صمصام ہوئی، نماز جمعہ اعلیٰ، بعد نماز کے پھر تپ شروع ہوا اور چار روز اور تپ آیا، بروز شنبہ وقت نماز چاشت ۶۲۳ ہجری الاخرہ منظر میں طلعت فرمائی۔ خزانہ نگوہ شریف میں فیض بخش عالم ہے۔ شیخ رکن الدین فرماتے ہیں، اتادم مرگ عبادت میں فرق نہیں آیا، قلیل از انتقال تہید و ضرکیا اور دو گانہ ادا کر کے بے ہوش ہوئے اور حق حق کہتے ہوئے انتقال کیا۔ عمر شریف ۴۴ برس کی ہوئی، جس میں ۳۵ برس مدحی میں مجاہدہ اور ریاضت میں مشغول رہے۔ ۲۵ سال شاہ آباد میں قیام فرمایا اور ۱۴ سال منگورہ میں بسر فرمائے۔

شیخ رکن الدین کہتے ہیں جب انہیں پناہ چکے میں نے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تو قلب کو حرکت تھی، ذکر جاری تھا، آپ کے ساتھ رکے تھے، سب کے سب عالم اور عارف ہوئے۔

کیفیت شیخ عبدالباقی پر تذکرہ بالا کی ہے کہ آپ مرے و فرزند شیخ عبدالقدوس کے تھے۔ ذوق اور شوق، سخاوت اور شجاعت، خوارق و کرامت میں بے شش تھے۔ ایک بار سلطان وقت آپ کی زیارت کو چلا دو روز میراں کے ہمراہ تھے۔ تیموں نے اپنے واسطے ایک ایک کھانا مقرر کیا کہ اگر ہم کو بیماری ہو تو ضرور شیخ اہل کمال ہیں۔ جب بادشاہ نزدیک آیا، حضرت نے ہمیں کے گوشے کے بھرے ہوئے سموسے سلطان کے رو بہ رکھے۔ تان پختی میاں بڑھے کھائے۔ ملک محمد کھائے طرہ رکھا۔ یکشف و گیکہ کر قلیل عاصب میران رہے۔ آپ نے فرمایا کہ! کیا حیرت کی بات ہے خداوند تعالیٰ اپنے دوستوں کو اہل دنیا کے سامنے فخر نہ نہیں کرتا، ہچا پختے ہیں برصغیر فرمادیتا ہے۔

بعد وفات والدہ ہمیں زندہ رہے۔ شہادہ میں وفات پائی، ایک کتاب کے حاشیہ پر لکھا دیکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ سرخسید ہوئے مگر صاحب ارشاد لہذا مشہور ہوئے ہیں، اول شیخ جلال الدین محمود القادوق تھانی سوری، ان کا ذکر آئے گا۔

دوسرے شیخ عبدالمصنوع عظم پوری عالم اور کامل سیاح تھے اور میرا اپنے نانا کے بھی تھے۔

ایک بار آپ کو جن اٹھا کر لے گئے۔ ایک مدت ان کے ملک میں رہے۔ ان کی زبان کے سہرتے۔ ان کے ملک کی کیفیت بیان فرمایا کرتے تھے، مگر بوجہ اختلاف آب و ہوا کے ہیئت میں کسی قدر فرق آگیا تھا۔ ہندوستانی نہیں معلوم ہوتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ شیخ ہمارے قبیلہ سے تھے۔

وفات حضرت کی سن ۹۹۰ھ میں ہوئی اور یہ بھی لکھا ہے کہ رسول مقبولؐ نے آپ کو حالت خواب یہ درود تعلیم فرمایا تھا: اللھم صل علی محمد و آلہ بعدد اسمائک الحسنى اھ ان کے خلفا سے چند صاحب باکمال ہیں میں شیخ ابو محمد فرزند شیخ عبد الغفور و بنگ شیخ احمد و میر سید علاؤ الدین بہاکن کہانہ۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو مزار میں سے تین بار گڑھ حق کی آواز آئی اور ایک شعلہ نور سرانے سے ایک پائنتی سے پیدا ہو کر دونوں باہم مل کر قبر میں سا گئے۔ تیسرے خلیفہ شیخ عبد القادر کے شیخ بھولہ نور بات سہانہ پورے کے درویش کامل گزرے ہیں۔ ایک بار ان کو جنون ہو گیا تھا۔ اس حالت میں غیب کی باتیں کہتے تھے۔ حضرت نے ان سے آگاہ ہوا ایک توبہ عزت فرمایا۔ اس کے ہاتھ سے ہی اچھے ہوئے اور جو غیب کی باتیں کرتے تھے ان کا مشاہدہ ہونے لگا۔ جو تھے شیخ بھرد کہ پہلے یہ قائم الخیر تھے۔ جب جذبہ الہی داغیر ہوا، ایک روز حضرت سے ملے اور بے مبارک بنظر پڑتے ہی توبہ کی اور میر ہو کر کار فہ کو انجام پہنچا کر ادا ہوئے۔ پانچویں خلیفہ حضرت کے شیخ بہاؤ الدین کے اعلیٰ درجہ کے بہت مست تھے۔ چھٹے خلیفہ شیخ عبد الستار سہارن پوری۔ ساتویں خلیفہ شیخ عبد العزیز شیخ احمد مجتہد الف تانی سرحدی آٹھویں خلیفہ میر سید رفیع الدین اکبر آبادی۔ نویں خلیفہ شیخ عبد الرحمن، اکثر مکتوب ان کے نام صادر ہوئے۔ دسویں شیخ عبد العزیز اور اذروئے تحریر تذکرۃ العارفین ہمایوں بادشاہ نے دوسرے جن مجلس میں حضرت سے بیعت کی۔ گیارھویں بنگ شیخ جاسن مسطور کہ مقرب بارگاہ مرشد تھے اور آپ کو مقام ثانی الرسول حاصل تھا۔ یہ بہم شیخ عبد القادر سرور کے اور محرم اسرار تھے۔ حضرت کی اکثر روایات آپ سے سند ہوئی ہیں۔

شیخ عبد القادر گنگوہی شیخ محمد رودلوئی کے عزیز ترین مرید اہ خلیفہ تھے۔ وہ صاحب یہ سلسلہ کے پہلے بزرگ ہیں جن کے حالات مسافر تذکرہ اہم ریخوں میں ملتے ہیں۔ جو شہرت اور عظمت ان کو حاصل ہوئی وہ اس سے پہلے صاحب یہ سلسلہ کے کسی بزرگ کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔

شیخ عبد القادر ابتدائے حال میں رودلی میں مقیم رہے ۱۳۹۰ھ میں رودلی کے حالات خواب مجھے اصدہ ترکہ بن کر کے شاہ آباد آگئے۔ جہاں ۳۸ سال تک انھوں نے ارشاد و تلقین کا بیجا رہا۔ آخری عمر میں گنگوہ (منبع سہانہ نور) تشریف لے گئے اور وہیں ۱۵۲۰ھ میں وفات پائی۔

مطالعہ قدسی میں لکھا ہے، طوط ہندوستان غلبہ کافروں پر۔ دہر گروہ علی کافروں شدہ شہر اسلام مندوس شدہ۔ دہلزار گروہ شہر قدس ی شہر۔ حضرت قطبی گیر شہر بیرون احمد۔ منبع مبتائی دہلی ۱۳۸۰ھ

جن حالات و گرد و پیش میں شیخ عبدالقدوس لکھنوی کو ہند کی تبلیغ و اشاعت کا کام کرنا پڑا، وہ بڑے ہوشیار تھے ہندوستان کی سیاسی و فضا فیضیاتی تھی۔ مستحکم مرکزی نظام ختم ہو چکا تھا۔ سلطنت دہلی سائنس و تمدنی تھی۔ اس کا سیاسی اور سماجی ڈھانچہ بے جا ہو چکا تھا۔ صوبوں میں خود مختار حکومتیں تھیں اور دار السلطنت کے چاروں طرف ہنگامہ آرائی اور فتنہ فساد ہندوستان کی ان تمام سیاسی طاقتوں میں جو اس وقت اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے کوشاں تھیں۔ راجپوت سب سے زیادہ منظم اور سیاسی بصیرت رکھنے والے تھے۔ ہندو فیروز شاہ گورکھ و دلیس نے لکھا ہے کہ اگر بابر ہندوستان نہ آتا تو راجپوت یقیناً اپنا اقتدار قائم کر بیٹھے۔ چندیری۔ مانگہ۔ اجپیر۔ مدلی وغیرہ مقامات پر حالات ایسے نازک ہو گئے تھے کہ مسلمان ان علاقوں کو خیر باد کہہ کر دوسری جگہ بسنے لگے تھے۔ ان حالات گرد و پیش میں سائنس لینے والے بزرگ کا سیاست سے غلطیہ رہنا ممکن نہ تھا۔ سیاست اور سلاطین سے غلطیہ بھی اسی وقت رہا جاسکتا ہے جب کہ مذکورہ سماجی توازن تو درست ہو۔ سماجی انتشار کی صورت میں سیاست سے بچنا تقریباً ناممکن تھا۔

حنوف شیخ عبدالقدوس لکھنوی ابتدا سے حال میں مشائخ پشت کے قدیم اصول کے مطابق سیاست و سلطان سے غلطیہ رہتے تھے۔ چنانچہ لطائف قدوسی میں ایک واقعہ لکھا ہے :

”تاجی محمود تھانیسری ملہ و غر مدلی بود۔ چنانچہ بہمت ملاقات می آید حضرت قطبی گرینہ درویرانے می رفتند کہ تیری از اہل دنیا بر کمال بود۔ اختلاط بایشال زہر قاتل می دانستند و می فرمودند کہ از اہل دنیا ہونے کریہ می آید لا چار می گزیم“

لیکن بعد کے انہیں سیاست میں حصہ لینا پڑا اور سلاطین سے ربط پیدا کرنا پڑا۔ ایک طویل مکتوب کے میں انہوں نے سکندر روضی کو غم خدای خلق بالخصوص الحمد اور علماء کی تیار داری پر خاص طور سے توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ حالات کی بہت کچھ درستگی ان کے ذریعے ممکن ہے۔ کچھ دیر بعد جب بابر کا تسلط ہو گیا واصل نے محل شہنشاہ کو بھی خط لکھا اور ہدایت کی۔

”باید و سزو کہ بڑے شکر نعمت منعم سماج عادل بر عبادین چنان کشند یک کس بزیج کس ظلم کند و بہر خلق و بہر سپاہ باد امر فہای شروع ستقیم دستہ ییم و نہ نماز با جماعت بگزارند و ظلم ظلم را دوست و در بانار ہر شمرے محبت الی بگزارند ہر شمر و بانار با جماعت صل شرع مھدی یا را نہید و خوش و خوش گردانید۔ . . . چنانکہ وہ عبدالسلف و خلفائے

AN EMPIRE BUILDER OF INDIA IN THE SIXTEENTH CENTURY R. WILLIAMS

شہ ملا نظر ہو :

باب اول :

مخاطف قدوسی میں ۱۶۔ ۱۸ کے آئینہ گہری دس ۲۰ مرتبہ سرب سرخان میں لکھا ہے : دانش مصلی و صنوبریہ مذکورہ صدر یزدی و شمس والا پارسدہ ، خواماں حقان از دہر گزیدہ جنف و شہان با برنی کا در کمان یزد ویرا و شدہ کے واقعہ آگے گزے پذیرفتے : نیزہ حضرت بھگوان ہاروس ۲۴۔

کے مکتوبات قدوسی (مطبعہ رحیم آباد) مکتوب ۳۳ س ۲۶۔ ۲۷

راشدین باجمیع شرائط بے شبہ بود^۱

انفالوں اور مغلوں سے ان کے تعلقات پر تفصیلی بحث کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے معاصر تذکروں، طغوزات، تاریخوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

شیخ عبدالقدوس گنگوہی صاحب علم و فضل بزرگ تھے۔ ان کی تصانیف سے ان کے مطالعہ کی وسعت اور نگاہ کی بلندی کا اندازہ ہوتا ہے۔ انھوں نے عارف کی شرح لکھی تھی۔ اور شیخ اکبر علی الدین ابن عربی کی مشہور تصنیف فصوص الحکم پر حاشیہ تیار کیا تھا۔ ان کی دیگر تصانیف کے نام یہ ہیں:

۱۔ رسالہ قدسیہ

۲۔ غرائب الفوائد

۳۔ رشد نامہ

۴۔ منظر العجائب

۵۔ مکتوبات قدوسیہ

انھوں نے اپنی تصانیف میں وحدۃ الوجود پر خاص طور سے زور دیا ہے۔ رشد نامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندی پر اچھا عبور رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تصانیف میں ہندی دوسرے بہت کثرت سے ملتے ہیں۔

اتباع شریعت و سنت کا ان کو خاص خیال رہتا تھا۔ شیخ رکن الدین نے رشد نامہ کے حاشیہ میں لکھا ہے:

”حضرت ایشال چٹال در شرع محمدی و در عقیدہ اہل سنت و جماعت راسخ القیوم بودند کہ ذرہ از شرع تجاوز نہ فرمود“

ان کے مکتوبات میں بھی اس جذبہ کا جگہ جگہ اظہار ہوتا ہے۔ انھوں نے اپنے زمانے کے بعض امراء کو خاص طور سے اتباع شریعت کی تلقین ہے۔ خواص خاں، بیست خاں، شیروانی، ابراہیم خاں شیروانی، تروی بیگ وغیرہ کے نام ان کے مکتوبات بہت اہم ہیں اور اس زمانے کے حالات پر کافی روشنی ڈالتے ہیں۔

۱۔ مکتوبات قدوسیہ ص ۳۴۔ اسی سلسلہ میں لطافت قدوسی کا مطالعہ خاص طور پر مفید ثابت ہوگا۔

۲۔ لطافت قدوسی میں لکھا ہے: ”ما بعلم لدنی و فیض الہی چندوں مستلذذہ کہ دوسرے بھٹا قریب کردند تصانیف بسیار کہ عمری ذمہ اند کہ در ابتداے حال سفر عارف بکثرت در مجوامی بود، مدای نسو خندان و دل تمد عاقبت الام کار تا بحمد رسید کہ نسو خلایف را بشرح عربی کہ دو و نکات و اسرار غریب نشد پناہ مشہور عرفہ ص ۲۵۔“ لکھ غلوزہ برادری ص ۲۴۹

۳۔ مختصر رسالہ در ملی نظام، صحف خاں بریاں نے مسلم پریس ممبیر سے شائع کیا تھا۔

۴۔ رشد نامہ شیخ عبدالقدوس کے ایشال ابن عربی کی تصنیف ہے۔ شیخ رکن الدین نے اس پر ایک حاشیہ لکھا۔

جہاں تک ساریہ سلسلہ کا تعلق ہے اس کے نظام کو ترتیب دینا اور پھیلانا شیخ عبدالقدوس گنگوہی ہی کا کام تھا۔ مریدوں کی اصلاح و تربیت کی طرف اُن کی خاص توجہ تھی۔ مریدوں کے نام اُن کے یہ خطوط یہ بتاتے ہیں کہ وہ ان کی روحانی تعلیم کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور کہ شش کتے تھے کہ کسی حال میں ان کی طرف سے غفلت نہ برتی جائے۔

شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے تین فرزند تھے: شیخ حمید الدین، شیخ عبدالمجید اور شیخ رکن الدین۔ شیخ رکن الدین کے بیٹے شیخ احمد تھے اور ان کے بیٹے شیخ عبدالنبی جو اکبر کے صدر الصدور بھی رہے تھے۔

حکومت وقت سے تعلق صوفیہ کے لیے ہمیشہ مسلک رہا ہے۔ غالباً اسی بنا پر مشائخ متقدمین نے ہمیشہ اس سے ملحدہ رہنے کی تلقین کی ہے۔ اگر کوئی بزرگ کسی ضرورت اور مصلحت وقت سے مجبور ہو کر حکومت سے فدا بھی رابطہ پیدا کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کے متعلقین اسی میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ حضوت شیخ بہاؤ الدین زکریا اور شیخ رکن الدین ملتانی نے حکومت سے وابستگی رکھی، لیکن اپنے روحانی پروگرام کو نظر انداز نہیں کیا۔ ان کی مثال سے ان کی اولاد نے غلط فائدہ اٹھایا اور سرودویہ سلسلہ کا سارا نظام درہم برہم کر دیا۔ یہی حال حضرت گنگوہی کی اولاد کا ہوا۔ شیخ عبدالقدوس نے اصلاح و تربیت کی خاطر حکومت سے رابطہ پیدا کیا تھا، اُن کی اولاد نے حسب جاہ و ذر کی خاطر شاہانِ مغلہ کے استانوں پر اپنی جبینوں کو جمع کا دیا۔ شیخ عبدالنبی کے حالات عبد اکبری کی تاریخوں میں تفصیل سے درج ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسب جاہ و ذر نے اُن کے دینی جذبے کو بالکل ختم کر دیا تھا اور وہ مشائخ سلسلہ کے اصولوں کا قطعاً احترام نہ کرتے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ شیخ عبدالقدوس کی اولاد ان کے کام کو جاری نہ رکھ سکی، مگر ان کے کچھ خلفاء ایسے عظیم المرتبت اور عالی چوڑ تھے کہ انہوں نے سلسلہ کی نشر و اشاعت کی طرف خاص توجہ کی۔ شیخ جلال الدین تھانی سیری، شیخ عبدالغفور اعظم پوری، شیخ عبدالعزیز کیونوی، شیخ عہد تارہا زہری، شیخ عبدالاحد پند حضرت مجتہد الف ثانی نے ارشاد و تلقین کو اپنی زندگی کا اہم ترین مقصد قرار دے کر سلسلے کے اثرات کو دور دور پھیلایا۔

حضرت میاں میر لاہوری قادریؒ

ولادت ————— سہ ماہی (سندھ) ۱۹۵۷ء

وفات ————— لاہور ۱۰۴۵ھ

حضرت میاں میر عبد شاہ بھائی کے سب سے بڑے شیخ تھے۔ انھیں نہ صرف عوام الناس میں بلکہ علمی اور دینی حلقوں میں بھی بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ ہندوستان میں قادریہ سلسلے کو انھیں کے دم قدم سے دوبارہ فروغ نصیب ہوا۔
نام و نسب اور حضرت میاں میر کا اصل نام میر محمد تھا۔ بعض نے شیخ محمد نام بتایا ہے۔ مسئلہ میں سندھ کے قدیم شہر سوات ابتدائی حالات میں پیدا ہوئے۔ قاضیوں کے اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو علم و فضل کے لحاظ سے اپنے دور میں بہت ممتاز تھا۔ والد بزرگوار کا نام سائیں دتہ اور دادا کا نام قاضی قلندر ناروتی تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ قاضی قاری کی دختر تھیں۔ حضرت میاں میر کا سلسلہ نسب حضرت شریک پختا ہے، چنانچہ آپ فاروقی کہلاتے ہیں۔

سات سال کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، مگر خاندان میں علم و فضل کا چرچا تھا، اس لیے آپ کی والدہ ماجدہ نے سلسلہ قادریہ میں تعلیم دلائی اور اچھی طرح تربیت دی۔ سن بچہ کو پہنچنے تک علم و عرفانی کی کئی نثریں ملے کر لیں۔ والدہ بھی جلد و زرع مفاد دے گئیں۔ چار بھائی اور بہنیں تھیں۔ بھائیوں کے نام یہ ہیں: میاں قاضی، قاضی عثمان، قاضی محمد اور قاضی طاہر۔ بہنوں کے نام بی بی بادی اور بی بی جمال خاتون ہیں۔ مرنظر الذکر اپنے وقت کی ولیہ عارفہ تھیں۔

مجاہد سے آپ قدیم طرز کے صوفی بزرگوں میں سے تھے جو فانی اللہ برتے ہیں اور شرع کی ترویج پر زیادہ مستحق سے کار بند نہیں ہوتے، چنانچہ آپ بھی ہر وقت مجاہد اور بیاضت میں گھر رہتے تھے، دنیا سے الگ تھلاک گوشہ نشینی میں بیٹھے رہتے، رفتہ رفتہ دنیا سے بالکل ہی کنارہ کر لیا۔

لے شیخ محمد اکرام اپنی کتاب رد و کوشش لکھتے ہیں: شیخ عبدالحق متوفی نے ابتدائے سلوک میں مدد کے ایک قادری بزرگ سے فیض حاصل کیا تھا، انھوں نے تقریباً دو سو خیریت کشش نے انھیں بہتہ بہتہ ایک بڑے سلسلے کی طرف کھینچ لیا جس میں اتباع شلویت پر قادریہ سلسلے سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ یہ خصوصیات خواہر باقی باشندے کے عزیز دوستوں میں سے تھے۔

جس عمل سے شیخ عبدالحق متوفی نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ درحقیقت مجدد الف ثانی کی مالکیت شخصیت نے اس راہ میں نقشہ بند ہے سلسلے کو بعد میں بنایا انھیں اس کی زندگی میں ہی وہ سب سے قریب ہی ایک یا شیخ سلوک کی نثر میں ملے کہ اس کے اندر سے ایک بڑے قادریہ سلسلہ ہے۔

بیعت [علاقہ دنیا سے منہ نہ کر کے آپ شیخ خضر سہستانی کے مرید ہو گئے، جو اپنے زمانہ کے مشہور صوفی بزرگ تھے اور سوانہ
تہ سچہ قاضی بھائی کے ہاں رہ کر سکونت رکھتے تھے۔ وصفت الوجودی فلسفے سے آپ کو خاص لگاؤ تھا اور بہت قابل فقیر
تھے۔ ہم عصر ملت میں کوئی آپ کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔

درویش لاہور [پچیس سال کی عمر میں لاہور آئے اور ریاضت و عبادت اور محققین و ہدایت شروع کی۔ اس وقت یہاں
آپ کے بایں کا کوئی بزرگ موجود نہ تھا۔ آپ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ مگر مصروف عبادت ہوتے تھے، چنانچہ پچیس
سال تک کسی کو علم ہی نہ ہو سکا کہ اس پاپے کا ایک بزرگ یہاں موجود ہے۔ پھر جب اہل لاہور کو آپ کے متعلق علم ہوا،
تو ایک خلقت نامہ پڑی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آکر مریے ہونے لگے۔

عظمت اور [عام لوگوں کے علاوہ درباری حلقوں میں بھی آپ کا بے حد احترام کیا جاتا تھا۔ بڑے بڑے امراء بھی آپ
مقبولیت کے مرید تھے۔ بادشاہ اور شہزادے بھی آپ کے اردوٹ کیش تھے۔ چنانچہ آپ کا حدتہ زیادہ عقیدت مند
تھا۔ اس نے دو مرتبہ آپ سے خط و کتابت بھی کی، یہ خط و ادار اشکوہ کی کتاب "سفینۃ الاولیاء" میں درج ہیں۔ چنانچہ ان کا
ذکر کرتے ہوئے بزرگ چنانچہ میں لکھتا ہے:

"چون بعض رسید کرد لاہور تیج محمد میر نام درویشے است سندی الاصل۔ بقایت فاضل و متراس مبارک
نفس و صاحب حال در گوشہ توکل و عزالت نزدی گشتہ۔ از فقر غنی و از دنیا مستغنی نشستہ است۔ بنا برین خاطر
حق طلب بے ملاقات ایشان قرار گیرد۔ و بدین ایشاں رغبت افزود۔ چوں یہ لاہور فن متعذر بود، رتبعہ
خدمت ایشان نوشتہ شرفی باطن را تا ہرے ختم و آن عزیز با وجود کبر سن و منصب بینہ تصدیق کشیدہ و تشریف
آورد و درت متذنب با ایشان نشستہ صحبت مستوفی داشتہ شد۔ الحق ذات شریف است و درین حمد
بنایت نفیس و عزیز الوجود این نیازمند از خود بر آمدہ با ایشان صحبت داشت و بسا اوقات بلند از حقائق و
معارف استماع افتاد۔ ہر چند خواستم نیاز سے بگذارم۔ چوں پانچ ہفت ایشان را از ان عالی تر یافتہ، خاطر
بالہا را این مطلب رخصت نداد۔ دوست! ہر سفید بجمت جائے نماز با ایشان گزرا نیدم۔"

شاہان نے بھی دو مرتبہ میاں میر سے ملاقات کی بادشاہ نامہ میں شاہان نے ان ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ

لکھا ہے:

"خدیو خدا آگاہ بلا شاہ فیض اشیاء پیشوا سے ارباب صفوت و صفا۔ درجائے اصحاب معرفت و تقویٰ، قدوہ
حق شناسان مافی ضمیر میاں میر کو بیشتر نیز لقمہ و ہم سعادت از دم مہبط انوار گشتہ بود۔ تشریف فرمودہ بگزارش
بسا و قائل حقائق و غنی معارف، باعث انشراح صدور و انقباض قلب اُن ناعزہ نشین تجر و گزین گشتند۔

عمل صالح میں لکھا ہے:

حضرت بادشاہ حقائق اکابر پر نحوے شیعہ صحبت آل مقتدرے صاحب عرفاں شہنشاہ کے مریضے برائے متعوی نہ باشد۔ چنانچہ بار بار اطوار محمودہ و احوال ستودہ ایشان راستہ دینے فرمودند کہ از مشایخ متعویہ ای کشور میں میرا کامل تر یا فتم و از ایشان گوشتہ شیخ المشایخ شیخ فضل باشد۔

شاہنشاہ کا بیٹا عاراشکوہ بھی حضرت کا بڑا معتقد تھا۔ اس نے حضرت کے روحانی ذوق و شوق کو ترقی دینے کے لیے بہت کچھ کیا۔ اس نے سکینۃ الاولیاء نام سے ایک کتاب لکھی جس میں حضرت میاں میر محمدان کے خلفاء کے حالات و درج ہیں۔ علاوہ انہیں حضرت کی کئی کرامات بھی بیان کی ہیں۔

داراشکوہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا اور طبیب میرے علاج سے عاجز آ گئے۔ میری عمر اس وقت بیس برس کی تھی۔ بادشاہ (والہ) مجھے حضرت میاں میر کے پاس لے گئے اور دیکھا یہ میوڑا بڑا لڑکا ہے، طبیبوں نے اس کے علاج سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، آپ توجہ فرمائیں۔ حضرت میاں میر نے پیالے میں پانی لیا اور دم کر کے مجھے پیئے کے لیے دیا۔ اسی ہفتے مجھے صحت ہو گئی۔

شیخ محمد کلام لکھتے ہیں: داراشکوہ نے حضرت میاں میر اور ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کی (جو حضرت مجدد کے مریض تھے) ایک گفتگو کا ذکر کیا ہے جس سے خیال ہوتا ہے کہ حضرت میاں میر اور مجدد پر طریقہ کے بزرگوں میں اختلاف نمودار ہو رہے تھے۔ اس گفتگو کے وقت بادشاہ بھی موجود تھا اور حضرت میاں میر نے نہ صرف اپنی طرف سے دلائل پیش کیے تھے۔ اس ضمن میں انھوں نے کہا کہ جب ساکب پر عالم حکومت کشف ہو جاتا ہے تو ہمارے ہنگام میں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ تنہائی میں یاد الہی کرے اور مولانا عبدالحکیم نے اعتراض کیا کہ اس طرح تو نواز باجماعت فوت ہوتی ہے۔ حضرت میاں میر نے اس کا مناسب جواب دیا لیکن اس اعتراض اور جواب سے بھی خیال ہوتا ہے کہ شروع کی غیر مکمل پابندی کی نسبت جو اعتراض مجددیوں کو قادیوں پر تھے اور جنہوں نے آگے چل کر داراشکوہ اور عالمگیر کی مخالفت کو چمکا دیا۔ وہ حضرت میاں میر کے نام نہیں ہی دینا ہو چکے تھے۔

وفات | حضرت میاں میر نے سہ شنبہ ۱۰ ربیع الاول ۱۰۴۵ھ (۱۶۳۵ء) کو ہرگے محلہ خلیں پور میں وفات پائی۔ آپ نے عمر بھر شاہی زندگی اس لیے کوئی اولاد نہ تھی۔ شیخ شاہ محمد المعروف ملا شاہ قادی آپ کے سب سے بڑے خلیفہ تھے جو آپ کی وفات کے بعد جانشین ہوئے ان کے ۵۰۰ آپ کے چند خلفاء یہ تھے:

شیخ نتھاجوہ، شیخ اسماعیل، میاں حامد شاہی، محمد عید الغفور، میاں شاہ سعید، رجن کا مزار ڈیرہ بابا تنک کے قریب دھرم کوٹ کے مقام پر ہے، عبد الغنی، شیخ نعمت اللہ سرہندی اور حاجی صالح۔

داراشکوہ نے حضرت میاں میر کی زندگی میں ان سے بیعت نہ کی تھی ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ملا شاہ

قادی سے بیعت ہوا۔

ملا شاہ قادی | ملا شاہ قادی کا اصل وطن بنشال تھا۔ شیخ محمد کلام ان کے حالات بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ

ابتداءً شباب ہی میں کشمیر آ گئے اور وہاں سے لاہور آ کر حضرت میاں میر کے مرید ہوئے۔ چونکہ لاہور کی گرمی آپ کے نازد و زار جسم کے لیے ناقابل برداشت تھی اس لیے آپ مرشد کی اجازت سے موسم گرما میں کشمیر تشریف لے جاتے جہاں داراشکوہ اور جہاں رائے آپ کے لیے دامن کوہ میں ایک شاندار خانقاہ تعمیر کرا دی تھی۔ (جو موسم سرما میں جب تک مرشد زندہ رہے) لاہور آ جاتے۔ مذکورہ نگار آپ کی ریاضتوں اور مجاہدوں کا اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے۔ داراشکوہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ شہر میں آپ نے سات سال تک عشا کی نماز کے بعد صبح تک حدیث نفس سے ذکر غرض کیا ہے۔ ایک اور جگہ لکھا ہے (ترجمہ) آپ کی ریاضتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اب (۱۵۶ھ) تک تیس سال سے کچھ اوپر آپ نے ایک محظہ اور ایک لمحہ بھی نیند نہیں کی۔

ان غیر معمولی ریاضتوں کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں بڑی کشش اور بات میں بڑی تاثیر پیدا ہو گئی تھی۔ جن دنوں آپ شہر میں مقیم تھے تو وہاں شیعہ سنی اختلافات زوروں پر تھے۔ آپ برسر مجلس چاروں خلفاء کی تعریف کرتے۔ مخالفین بحث و مناظرہ کے لیے آتے، لیکن آپ اس خوش اسلوبی سے پیش آتے اور آپ کی بات میں اتنی تاثیر تھی کہ دھماکے ہو جاتے۔ . . . تصوف میں آپ کا طریقہ وحدۃ الوجود کا تھا۔ دوسرے مذاہب کے ہم شرب لوگوں سے ملنے سے آپ کو احتراز نہ تھا۔ اور بسا اوقات ان پر نیک اثر ڈالتے، چنانچہ ایک کاشتہ کی نسبت جو ولی رام کے نام سے مشہور ہوا، کہتے ہیں کہ وہ پہلے فیصلہ حکومت کے تابع ایک برسر اقتدار امیر تھا۔ داراشکوہ اور ملا شاہ کے فیض صحبت سے اسے عشق الہی دامگیر ہوا اور سب باہ و مال ترک کر کے شیخ ملا شاہ کے ہاتھ پر مرید ہوا۔ . . .

ملا شاہ کے کلام میں وحدت الوجودی رنگ ہے۔ بعض اوقات ان کے اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ شدید اعتراض کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ملنے ان کے کافر اور واجب القتل ہونے کا فتویٰ دے دیا اور شاہان کو حد شرعی جاری کرنے کے لیے استدعا کی، مگر داراشکوہ نے معاملہ رفع دفع کر دیا۔

جب اورنگ زیب تخت نشین ہوا، تو حالات نے پلٹا کھایا اور علماء کے آواز اٹھانے پر اورنگ زیب نے ملا شاہ کو حجاب دہی کے لیے طلب کیا۔ پھر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اورنگ زیب نے اپنا پہلا حکم فسوخ کر دیا اور شیخ کو بیجاں بیجا کہ عظیم جہیز کر لاہور چلے آئیں اور میں قیام کریں۔ چنانچہ ۱۰۹۴ء میں ملا شاہ لاہور چلے آئے۔ اب عمر زیادہ ہو گئی تھی اس لیے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ ۱۱۶۶ء میں چند روز کی علالت کے بعد راہی نہ ہو سکے۔

حضرت میاں میر | حضرت میاں میر کی وفات کے بعد داراشکوہ نے روضہ کی تعمیر کے لیے سالہ وغیرہ جمع کیا مگر نقصان کا روضہ | اسے تعمیر کا موقع نہ دیا۔ بعد ازاں اورنگ زیب خود قبر پر حاضر ہوا تھا اور روضہ اُسی نے تعمیر کرایا۔ پہلے یہ روضہ ایک بلع کی شکل میں تھا، بعد ازاں مہدی شاہ سجادہ نشین (متوفی ۱۱۸۶ھ) نے حضرت کے نام پر یہاں ایک خانقاہ آباد کیا۔

وضہ کی چار دیواری میں قبریں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ایک اچھا خاصا قبرستان بن گیا ہے۔ یہ قبریں زیادہ تر حضرت میاں میرؒ کے عزیزوں، خادموں اور سجادہ نشینوں کی ہیں۔ انھیں قبروں میں حضرت کی دو بہنوں بی بی جمال خاتون اور بی بی جمال بادی کی قبریں بھی ہیں۔ ایک قبر شاہجان کی بیٹی اور دارا شکوہ کی بہن دائرہ بیگم کی ہے۔ یہ قبر دائرہ دسی کے نام سے مشہور ہے اور حضرت میاں میرؒ کے عہد میں تعمیر ہوئی تھی۔

ایک روایت | آپ کے عقیدت مندوں میں ہر مذہب اور فرقے کے لوگ شامل تھے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ جب گورو ارجن دیو نے امرت سہیں دبار صاحب کی بنیاد رکھنا چاہی تو پہلے لاہور آکر حضرت میاں میرؒ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اس عبادت گاہ کا سنگ بنیاد رکھنے کی درخواست کی۔ چنانچہ آپ امرتسر گئے اور دربار صاحب کا سنگ بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھا۔

نادر شاہ نے جب حضرت میاں میرؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ سلاطین کی خدمت میں تھے۔ پھر حضرت میاں میرؒ نے انھیں اپنی زندگی کا دور سے ملکہ دیا اور فرمایا کہ تم جہاد چلو، اس سے ملک بھر جائے، مگر باوجود اس حال میں تم میرؒ کے سے پہلے اسے شہید نہ کرو، اس کا نام نکال نہ لگو۔

حضرت شیخ ابوالمعالی قادری لاہوری

ولادت منگھڑہ (شیرگڑھ) - ۹۶ھ

وفات ۲۲۲ھ

شیخ ابوالمعالی قادری پنجاب کے مشہور سنی بزرگ تھے جنہوں نے پنجاب میں تلامذہ سلسلہ کی اشاعت کے لیے بہت کام کیا۔ شیخ داؤد کرمانی شیعہ گزشتہ سی کے مرید اور ضابطہ عظمیٰ تھے۔

اصل نام خیر الدین تھا کرمانی سادات میں سے تھے۔ جدی سلسلہ انھیں واسطوں سے حضرت برہنہ قادری رحمہ اللہ سے ملتا ہے۔ والد کا نام سید رحمت اللہ اور داد کا نام میر سید فتح اللہ شاہ تھا۔ مرشدی سلسلہ چودہ واسطوں سے سید اولیاء شیخ عبدالقادر جیلانی تک پہنچتا ہے۔

۱۰ ذی الحجہ ۱۰۹۶ھ کو شیرگڑھ کے قصبہ میں پیدا ہوئے اس وقت ہندوستان پر ہمایوں کی حکومت تھی۔

آپ کے آبا و اجداد میں سے سید فیض اللہ اپنے بیٹے سید مبارک کرمانی کے ہمراہ ۹۶ھ میں کرمان سے ہندوستان تشریف لائے۔ اوچر میں سکونت اختیار کی جسے آج کل اویچ شریف کہتے ہیں اور ریاست بہاول پور میں واقع ہے۔ بعد ازاں ملتان کے نواح میں داؤد جال نام ایک قصبہ میں سکونت اختیار کر لی۔ یہ خاندان ۱۲۰ھ میں قصبہ منگھڑہ میں منتقل ہو گیا۔ اور یہیں شیخ ابوالمعالی پیدا ہوئے۔

درویشی لاہور | شیخ داؤد شیرگڑھی سے جو آپ کے حقیقی بڑاوند زادہ تھے، بیعت کی اور انھیں کے حکم سے لاہور شریف لا کر خلق اللہ کی ہدایت میں مصروف ہوئے۔ دو چار ہجرت کے وقت ۵۰ سال کی عمر تھی۔

آپ نے اپنے والد محترم کی صحبت میں نہ کہ علوم ظاہری میں کمال حاصل کیا تھا پھر جب دل میں عشق حقیقی موجزن ہوا تو متذکرہ درنگل پڑے۔ حضرت غوث پاکؒ کے عشق میں دایسے طریقہ اختیار کر لیا اور جنگوں کی خاک چھانتے رہے۔ بعد ازاں دلی گئے۔ وہاں سے لوٹنے پر شیخ داؤد کی مقاربت اختیار لی اور مستفاد سے بیرونی افروز ہوئے۔ چنانچہ لاہور آ کر اسی سلسلے کی اشاعت میں مہرگرم ہوئے۔ اب آپ قطب الاقطاب کا درجہ حاصل کر چکے تھے۔ لوگ جوق در جوق خدمت میں حاضر ہونے لگے اور آپ انھیں علم و معرفت کی دولت سے مالا مال کرنے لگے۔

کراہتیں | آپ کے متعلق بہت سی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، منجملہ ان کے ایک نمایاں کرامت یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا اسے اسی شب خواب میں حضرت غوث اعظم محی الدین عبدالقادر جیلانی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔

مذکورہ اعادہ میں آپ کی کئی اور کرامتوں کا احوال بھی درج ہے۔

تصانیف حضرت شاہ ابوالعالی نے یہ پانچ کتابیں لکھیں:

دیوان غربتی، تحفہ لقادری، رسالہ گلہ ستہ بارخ ارم، رسالہ نوس جاں، زعفران دار۔ ایک کتاب آپ ان کے شاگرد

پر مشتمل ہے۔

وفات آپ کی ولادت دو شنبہ ۱۰ ذی الحجہ سنہ ۱۱۶۷ھ میں ہوئی اور ۱۰ ربیع الاول ۱۲۳۷ھ کو جہانگیر کے عہد میں آپ کی

وفات ہوئی۔

اولاد شاہ ابوالعالی کے ایک نور سے اور ایک پوتے ان کے وارث تھے۔ ان کی کچھ اولاد پشتون خان اور پشاور کی طرف

بھی بتائی جاتی ہے۔

روضہ آپ کا مزار لاہور میں فیمنگ روڈ نزد میکوڈ روڈ واقع ہے۔ مزار کے قریب ایک مسجد ہے جو حضرت شاہ ابوالعالی نے

اپنی زندگی میں تعمیر کرائی تھی۔ مسجد کے مشرق میں ایک کنواں ہے وہ بھی آپ نے خود تعمیر کرایا تھا۔ مقبرہ کے گرد و نواح میں بہت

سی دوسری قبریں ہیں جن میں حضرت کی زوجہ محترمہ کے علاوہ کئی رشتہ دار بھی مدفون ہیں۔ مقبرہ میں ہزاروں کبوتر ہر وقت دیکھنے

میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے بڑے صاحبزادے شاہ محمد درویش نے جو برقعہ پوش کے نام سے مشہور تھے کبوتر پالے

پھر رفتہ رفتہ اس کا رواج پھیل گیا۔

آپ کے مزار پر ہر سال میں چار میلے لگاتے ہیں۔ پہلا میدان کے موقع پر ملایم جمع الہامی کو منعقد ہوتا ہے، پھر عیدین اور شب

برات کے موقع پر بھی مزار پر میلے منعقد ہوتے ہیں جن میں دو کمانی سجائی جاتی ہیں۔ تھالی اور دھنوس و سرود کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں

ان تمام میلوں میں کثرت سے لوگ آتے ہیں۔

۱۔ غرضم آپ کا تخلص تھا۔

۲۔ سنہ ۱۲۳۷ھ میں۔ زوارا شکرہ

۳۔ غرضم محفل فقہ کی زیر نگرانی اور نفعان میں سنہ ۱۲۳۷ھ میں تحریر ہے۔

حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانیؒ

ولادت ————— سرہند ۹۷۱ھ

وفات ————— سرہند ۱۰۳۵ھ

ابرار البرکات امام ربانی شیخ احمد مجدد الف ثانیؒ نقشبندیہ سلسلہ کے مشہور صوفی بزرگ اور عالم ہیں۔ اوداس طریقہ میں بھی تجدید کر کے مجددیہ سلسلہ جاری کیا، چونکہ اس زمانے میں اسلام کی آبرومٹ رہی تھی اور حضرت شیخ سرہندی نے تجدید اسلام کی، اس لیے آپ کو مجدد الف ثانیؒ کہا جاتا ہے۔

سرہند شریف | ہندوستان میں؟ ان آج کل سرہند کا شہر آباد ہے، یہ کسی زمانہ میں جنگل تھا اور یہاں شیر رہتے تھے۔ جب شہر آباد ہوا تو اس مقام کا نام "شیرہند" رکھا گیا، جو بعد ازاں "سرہند" ہو گیا۔

شیرہند کی بنیاد فیروز شاہ تغلق نے رکھی۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب فیروز شاہ تغلق پنجاب کا خزانہ لے کر دہلی جا رہا تھا تو اس مقام پر پہنچا۔ لشکر میں ایک ولی اللہ بھی تھا، انھیں کشف سے معلوم ہوا کہ یہاں ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزار سال بعد ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو اپنے کلمات کے باعث وحید الامت ہوگا۔ چنانچہ فیروز شاہ نے اس کی بنیاد اسی وجہ سے رکھی۔ اس کی بنیاد حضرت امام رفیع الدین جو حضرت امام ربانی کے اسلاف سے نہایت باورع اور ولی اللہ ہیں اور حضرت بوعلی قلندر کے اہل حقوں سے رکھی گئی۔

ولادت اور نسب | حضرت مجدد ۲۶ جون ۱۵۶۲ء (۹۷۱ھ) کو شہنشاہ اکبر کے عہد میں سرہند میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد محمد دوم شیخ عبدالاحد حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے مرید اور بڑے صاحب نسبت اہل علم بزرگ تھے۔ حضرت مجدد اپنے تین بھائیوں سے چھوٹے اور تین بھائیوں سے بڑے تھے۔ آپ کا نسب مبارک اٹھائیس واسطوں سے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ اور طریقہ نقشبندیہ میں آپ کی ارادت حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی سے تھی۔ طریقہ مالکیہ قادریہ میں شاہ سکندر کیتھلی سے وابستہ تھے۔ طریقہ عالیہ چشتیہ دوسروہیہ میں اپنے والد ماجد حضرت شیخ عبدالاحد فاروقی قدس سرہ العزیز سے امداد تھی۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ سیدنا شیخ احمد سرہندیؒ نے اکثر کتابیں اپنے والد بزرگوار سے پڑھیں اور کچھ سرہند شریف کے دوسرے علما سے چھوٹے ہی حصر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور ستروہ برس کی عمر میں تمام علوم سے فارغ ہو گئے اور پھر تھوڑا نامادرس و مدرس دینے کے بعد آپ اگر تشریف لے گئے اور اہل الفضل اور فیض سے ملاقات کی۔ ان دونوں نے آپ کے

تقریباً علی اور بے پایاں قابلیت کا اعتراف کیا۔

شروع میں آپ سلسلہ چشتیہ میں ہیجت ہوئے اور ان سے تعلیم باطنی حاصل کی۔ خلافت حضرت شاہ سکندر کیتلی سے حاصل ہوئی۔ حضرت شاہ سکندر ہندوستان میں سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے مشائخ میں سے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر بزرگوں سے بھی آپ نے باطنی تعلیم حاصل کی اور ترقی فرماتے رہے۔ غرض صرف سترہ سال کی عمر میں آپ ظاہری و باطنی کمالات کے جامع بن چکے تھے۔

قد مبارک متوسط، چہرہ نور با وجاہت، رنگ گندمی مائل سفیدی، پیشانی کشادہ، دادرہ گھنی اور انگلیں بڑی بڑی۔ صمدت اقدس انوار ولایت سے تاباں۔ خوبصورتی اور ملاحظت کے ساتھ آثار رعب و ہیبت نمایاں۔ جو کوئی آپ کی نیابت کرتا، بے اختیار کہتا تھا: **اللہ احسن التماثلین**۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا، جس کو صلہ نہیں گے، یعنی دو چیزوں کو ملانے والا، یہ حدیث شریف حضرت امام ربانی پر پوری صادق آتی ہے اور آپ ہی کے طفیل ظاہر و باطن جس کو زمانے نے الگ الگ سمجھ رکھا تھا، ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔

سیدنا غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے ایک جنگل میں ایک مراقبہ کے دوران ساعت بہ ساعت بڑھنے والے نور کا مشاہدہ فرمایا، القا ہوا کہ اس نور کا صاحب وہ عزیز امت ہے جو پانچ سو سال بعد ہمارے پیغمبر کی تجدید کرے گا اور اس کے فرزند و خلفا بارگاہِ اہدیت کے صدائے شہنشاہی میں سے ہوں گے۔ حضرت غوث پاک قدس سرہ نے اس مشاہدہ کے بعد اپنا ایک فرقہ اپنے خلیفہ اکبر کے سپرد کیا اور کہا کہ یہ فرقہ امانت ہے اس شخص کی جس کے متعلق یہ القا ہوا۔ چنانچہ وہ فرقہ حضرت امام ربانی کو حضرت شاہ کمال کیتلیؒ کی وساطت سے پہنچا۔ ان کے علاوہ اور بھی بزرگانِ دین سے اس قسم کی بہت سی پیش گوئیاں حضرت امام ربانی کے متعلق منقول ہیں۔

والد صاحب کے انتقال کے بعد حضرت امام ربانیؒ حج کے ارادے کے لیے دہلی تشریف لائے۔ وہاں حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ کے کمالات کی شہرت سن کر حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ ہندوستان میں سلسلہ نقشبندیہ کے بانی ہیں حضرت خواجہ صاحب بڑی شفقت سے پیش آئے اور مدد دینے کی فرمائش کی۔ چنانچہ حضرت امام ربانیؒ حضرت خواجہ صاحب کی فرائض پر شہر گئے اور خواجہ صاحب سے ہیجت ہو گئے۔ حضرت خواجہ صاحب نے اپنے ایک مرید کو حضرت امام ربانیؒ کی آمد پر تحریر فرمایا: "شیخ احمد نامی ایک عالم باعمل سرہند سے آئے ہیں۔ چند دن اس فقیر کے ساتھ آٹھے بیٹھے، عجیب و غریب بات ان کے دیکھنے میں آئے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک چلوان ہوں گے جس سے سارا عالم روشن ہو جائے گا۔"

حضرت امام ربانیؒ نے روحانی ماہ دہلی میں قیام فرمایا، اس کے بعد دوسری مرتبہ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو غصہ و خلافت عطا کی گئی اور خاص خاص اصحاب کو تسلیم کے لیے حضرت خواجہ صاحبؒ نے حضرت

امام ربانیؑ کے سپرد کر دیا۔ تیسری مرتبہ حضرت نے چند قدم چل کر حضرت امام ربانیؑ کا استقبال فرمایا اور بڑی بڑی بشارتیں سنائیں اور بہت کچھ فرما کر اہرام کیا۔ جو واقعی مرتبہ جب حضرت امام ربانیؑ اپنے شیخ غرر خواجه باقی باللہ سے رخصت ہونے لگے تو حضرت خواجہ صاحبؒ نے فرمایا کہ میں نے ہندوستان آنے سے قبل استخارہ کیا۔ جس میں مجھے معلوم ہوا کہ ایک شیخوں نے خواجہ صاحبؒ کو ملائیمہ اختیار کر لیا ہے۔ میں اپنا لحاظ دہن اس کے منہ میں خال رہا جس اور وہ اپنی چونچ سے میرے منہ میں شکر ڈال رہا ہے۔ میں نے یہ اتنا ۱۰۰ پیڑ مرثیہ حضرت شیخ خواجه کلنگی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہندوستان میں تمہاری تربیت سے کوئی ایسا شخص اٹھے گا جس سے ایک نام نہ نہ ہوگا اور تم کو بھی اس سے مستثنیٰ ملے گا۔ خواجہ صاحبؒ نے اس کا مصداق حضرت امام ربانیؑ کو فرمایا۔

حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ شیخ احمدؒ حضرت امام ربانیؑ ایک آفتاب ہیں کہ ہم جیسے ہزاروں ستارے اس کی روشنی میں ٹمٹم رہے ہیں۔ آسمان کے نیچے ان کی نظیر نہیں ہے۔ دورانِ جلیسے اس امت میں چند ہی آدمی گزرے ہیں۔ ایک برصغیر خواجہ نے حضرت امام ربانیؑ سے فرمایا کہ ہم نے یہاں (سرہند میں) ایک بہت بڑا چراغ روشن کیا ہے اس کی روشنی آنا نانا بڑھنے لگی، سب سے جلانے ہوئے چراغ سے میسوں چراغ جل گئے، اس سے مراد تم ہو۔

ادھر نسل بادشاہ اکبر تختِ سلطنت پر تھا۔ بے دینی اور شرک کا دور دورہ تھا۔ چنانچہ کفار نے بے خوف و خطر کئی مسابہ کے شہید کر کے وہاں مندر بنائے۔ کلاشی کے دن (جو کہ منہ دوں کے جرت کا دن ہے) کے یہ بادشاہ نے یہ اہتمام کیا تھا کہ اس دن شہروں میں کوئی مسلمان دن کو روٹی نہ پکاٹے۔ برعکس اس کے بعد ان شہریتوں میں کھلے نہ دیں کھانا پکایا جاتا اور فروخت کیا جاتا اور اہل اسلام کی پستی کے سبب کوئی مزارح نہ ہو سکتا تھا۔ علما اور فقہاء کئے، بتوں میں عوامی اصلاح ہوتی ہے۔ علما تو آپس کے حسد و تشکار ہو گئے تھے اور جو اس فتنہ سے بچے تھے ان کے پاس اقتدار نہ تھا۔ اور جن کا نام نہ تھا نہ فساد کو خطابات اور نوازشات سے نوازا جاتا تھا ان میں سلوک کے عروج و زوال کی خبر تک کسی کو نہ تھی اور عیش پسندی اور ہوا پرستی کے نار وادھرا میں جھٹک رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ تامل اشخاص کو مرشد اور ولی اللہ اور مطلب جیسے جلیل المشان خطابات سے نوازا گیا۔ اور ان تن آسان اور غرائش پرستوں نے غلام کے خیالات سے شریعت کی پیروی کی اہمیت منادی اور سنت نبویؐ کا احیا مشکل ترین ہو گیا۔

ایسے تاریک دور میں حضرت امام ربانیؑ مجددِ دلائل ثانیؒ قدس سرہ العزیز ہی ایک ایسی شخصیت تھی جو علاقے کلکتہ الحقیقی میں مشغول تھی۔ چنانچہ آپ سرہند سے اگرچہ پہنچے، ان دنوں اس کا نام اکبر آباد تھا اور اکبر کے مقررین کو بلوا کر بادشاہ فرمایا :
"بادشاہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہو گیا ہے، جاؤ میری طرف سے اسے کہہ دو کہ اس کی بادشاہی اس کی طاقت اس کی فوج سب کچھ ایک دن مٹ جانے والی ہے، وہ تو بہر کے خدا اور رسول کا بعد از بتیہ وہ نہ اللہ کے غضب کا انتظار کرے۔"

ان لوگوں نے جاکر بادشاہ سے کہا، لیکن اکبر جو اپنے تھے دین کے عروج کے خواب دیکھ رہا تھا، اس نے حضرت امام ربانیؑ

کے پیغام کی کچھ پہچان کی، اور اپنے فتنہ کی کامیابی کے اظہار کے لیے خاص دن مقرر کر کے دوبارہ اکبری سجایا۔ دوسری طرف بارگاہ محمدی بنایا۔ اکبر کا خیال تھا کہ میری بادشاہت اور سلطنت کے مقابلہ میں پرانے اور پسیدہ مذہب کے پیرو کہاں باہر نکلیں گے۔ اور اس طریق سے ہی غزواتِ ولین و آلہ غزواتِ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے مقابلہ میں اپنے شیطانی مسلک کو فروغ دے سکوں گا۔ انسان نے طائی نسلیں ہیرے رعب و داب کا بنکر مانیں گی۔ اسے کیا خبر تھی کہ امام ربانی مجدد الف ثانی ایسا ظاہری اور باطنی کمالات کے جامع اس دنیا کو اپنی آمد سے متذکر چکے ہیں۔ چنانچہ اکبر نے اپنے دربار میں بڑا ہوسوں کی کھرب زبانی کے لیے نہایت پر تکلف کھانے تیار کروائے تاکہ شکم کے بندوں کا گہرہ گہرہ حصول کی طرح اس مژدہ دنیا کی طلب میں اکٹھا ہو جائے اور ایسا ہی ہوا کہ اکبر اور اس کے مانشیر نشین خوشامدی، چاچلوں اور ڈیوید ملگ لوگ جن کے نفس نے انھیں شرعی احکام کی تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے دین سے باغی ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس دبا میں اکٹھے ہو گئے۔

دوسری طرف دوبارہ محمدی لگایا گیا، جو ان تمام تکلفات سے بری تھا، لیکن حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کی غیرت اسلامیہ کب گوارا کر سکتی تھی کہ شہنشاہ اکبر آقا نے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کرے۔ چنانچہ حضرت مجدد اپنے چند غریب دوستوں کے ساتھ اس کج دربار میں جلوہ افروز ہوئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ ہوا کا ایک سخت طوفان آیا، وہ اکبری دربار تہ و بالا ہو گیا۔ خیموں کی جہیں اس زور سے کھڑکیں کہ ہزار ہفتا سطروں کے باوجود اکبر بھی ان کی زد سے نہ بچ سکا، زخمی ہو گیا، لیکن مجدد صاف حساب کی قیامگاہ بالکل محفوظ رہی اور زور سا بھی نقصان نہ ہوا۔

اکبر کی موت کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت کا وارث ہوا، اتفاق سے جہانگیر کی بیوی نور جہاں شیعہ مذہب رکھتی تھی، مگر بہت خوبصورت تھی، اس وجہ سے جہانگیر نور جہاں کے حسن کا متوالا ہو گیا اور اس سلطنت قریباً نور جہاں ہی کے سپرد کر دیے اور یہاں تک وارفتہ ہو گیا کہ اکثر کرا کرتا تھا، میں نے سلطنت نور جہاں کو بخش دی۔ ایک سیر شراب اور ادھر سیر گردش کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔

حضرت امام ربانیؒ احیاء سنت رسالہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوشاں تھے اور آپ نے تبلیغ حق کا کام نہایت وسیع پیمانہ پر شروع کر دیا تھا۔ بواہوس لوگ آپ سے جتنے گئے اور آپ کے خلاف غلط شہرت پھیلانی شروع کر دی۔ آپ کے مکتوبات میں طرح طرح کی بے بنیاد اور غلط عبارتیں شامل کیے کے علاوہ آپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ کا لٹھی آپ کے خلاف بھردیے۔ سب سے پہلے نور جہاں کا شیعہ ہونا اس بات کا مقتضی تھا کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کہیں جہانگیر اختیار نہ کرے اور اس میں ایک سیاسی پہلو بھی تھا کہ نور جہاں اپنے داماد کو تخت و تاج کا وارث بنانے میں کوشاں تھی اور حضرت امام ربانی کی مدافعت کے رد میں بے باکانہ ہجرت نور جہاں کو بیخ پا کر رہی تھی اور مجدد صاحب اہد آپ کے ساتھ نور جہاں کی نگاہ میں معتوب و مقہور ہو چکے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ رقص و سرود کی محفلوں کے شیدائوں کے لیے طریقہ نقشبندیہ جس میں اتباعِ سنت کی نگاہ تھی برا فروخت کر دیا تھا۔ مکتوبات شریف کی دو جلدیں اس وقت مرتب ہو چکی تھیں۔ چنانچہ ایک شخص جس خاں نامی کا بل کارہنہ لا

حضرت مہمند صاحب کی بیعت ہوا۔ چند دن بعد آپ کے ایک متوسل سے اس کی بکذردگی ہو گئی۔ تھوڑے ہی دن اسے حلقہ اودت میں آئے ہوئے تھے، طبیعت کی کچی اور نفس کی شرارت میں مبتلا ہو کر اس نے ناراضگی کا بدلہ حضرت امام ربانی سے لینے کی ٹھان لی۔ چنانچہ اس نے مکتوبات شریف میں تحریف کر کے کفر اور زندیقانہ عبارتوں کے اضافہ کے ساتھ بیس نقلیں مرتب کیں اور ہندوستان و افغانستان کے مشہور بشہور علما اور شائخ کے پاس وہ نقلیں بھیج کر ان سے فتاویٰ طلب کیے۔

یہ ایک زہد مسکنت تھا، ہندوستان کے جلیل القدر اور صاحب علم و فضل حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی اس فتنہ میں مبتلا ہو گئے اور آپ نے حضرت مجدد کی تردید میں چند رسالے اور مضامین لکھ ڈالے۔

حضرت امام ربانی کی مخالفت میں اچھا خاصا محاذ بن گیا۔ جہاں گیر نے آپ کو دربار میں طلب کیا۔ آپ تشریف لے گئے اور چند سوالات و جوابات کے بعد بادشاہ کی تسلی کر دی۔

حضرت امام ربانی کی مخالفت میں ذاتی اقتدار، حسد اور غلط فہمیاں تینوں اپنی اپنی جگہ کام کر رہی تھیں، جس کے نتیجہ کے طور پر حضرت امام ربانی کو دربار میں طلب کیا گیا تھا، مگر دشمنوں کی چال کار گر نہ ہوئی۔

مخالفتین نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا کیا کیا سب بیکار ہو گیا اور بادشاہ امام ربانی کی طرف سے مطمئن ہو گیا ہے تو انھوں نے جہاں گیر کو حضرت مجدد کے خلاف سیاسی رنگ میں بھڑکانا شروع کر دیا اور اسے خائف کرنا شروع کر دیا کہ:

”احمد سرہندی حکومت کا باغی ہے، بڑا سرکش اور خطرناک آدمی ہے۔ دربار میں سجدہ کا رواج جو شاہ اکبر کے وقت سے آ رہا ہے، اس کے خلاف فتوے بھی دے چکا ہے اور اس کے پاس ایک لاکھ زندہ پوش سوار موجود ہیں، یہ کسی نہ کسی وقت بغاوت کر دے گا۔“

جہاں گیر کے لیے بر سیاسی خطرہ مذہبی خطرہ سے بھی زیادہ تشویش ناک تھا، مکتوبات کی تحریف شدہ عبارتیں اور حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی کے تردیدی مضامین بھی حاسدوں نے بادشاہ کی نظروں سے گزارے ہوئے تھے۔

جہاں گیر نے امراد وار اکین کو جمع کیا اور حضرت امام ربانی کے متعلقہ مشورہ کیا۔ مختلف راؤں کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر آصف جاہ (جو کہ شیعہ تھا) کی رائے پر اتفاق کیا کہ جو امراد حضرت امام ربانی کے حلقہ بیعت میں آچکے ہیں انھیں فوراً

وہ علاقوں پر نکل جائیں بڑا کر تبدیل کر دیا جائے اور اس کے بعد جو کارروائی کی جائے بہتر ہے گی۔ چنانچہ خان خاناں کو ملک کن پڑ، سید صدر جہاں کو مشرقی مالک پڑ، خان جہاں لودھی کو مارہ پڑ اور ہابٹ خاں کو کابل پر تعینات کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی

امراء اسی طرح الگ الگ علاقوں کی گورنری پر مقرر کر کے وہاں کی کا حکم دے دیا اور پھر دوسری بار حضرت امام ربانی کو بادشاہ نے طلب کیا اور آداب شام ازہر یعنی سجدہ کا مطالبہ کیا۔ مگر خدائے قدوس کی بارگاہ میں جھکنے والا سر دہوی بادشاہوں کے دربار میں

کب جھک سکتا ہے۔ حضرت امام ربانی نے اس غیر شرعی تعظیم سے سختی سے انکار کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ

”سوائے خدا کے کسی کو سجدہ جائز نہیں اور اسے جہاں گیر کیا، کھلی جہنی حماقت نہیں کہ میں اپنے ہی جیسے ایک

بے بس اور مجبور انسان کو سجدہ کر دوں :-

جہانگیر، الفاظ سن کر غیظ و غضب سے بھر گیا۔ وہ کبھی بے باور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ میرے پرہیزگار میں کسی کو جبراً ہر سکے گی کہ میرے حکم کی خلاف ورزی کرے اور اتنی بے باکی اور بے غنی سے گفتگو کرے اور حقیقت بھی یہی تھی کہ آج ملک سچی بات کہنے والا اس کے پاس آیا ہی کون تھا۔ جو رنگ اس وقت اسلام کے پاس بان اور نگہبان ہونے کے مدعی تھے وہ صرف بادشاہ جہانگیر کی خوشی کے خواہاں تھے، انھیں احکام لکھائیں کہ رضا سے کیا واسطہ تھا، لیکن خدا کی زمین پر ستارہاں توحید اور شمع نبوت کے پروانے سے کبھی خالی نہیں ہوتی اور پھر حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم البرکت انسان جو محبوبیت کے گوارے میں پلا ہوا اور اَللّٰہُ اَوْلٰیاءُ لَا حَوْفَ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ، کا صحیح مصداق ہوا اور جہانگیر ایسے بے پروا بادشاہوں کو راہ پر لگانے کے لیے پروردگار عالم نے جسے قبولیت کی خلعت سے نوازا ہوا، ونہدی جاہ و جلال، رعب و داب سے کیسے مرعوب ہو سکتا تھا۔

دشمنوں نے اپنی چال کامیاب ہوتے دیکھ کر بظلمتیں بجانی شروع کیں۔ وہ اسی تاک میں تھے کہ اگر امام ربانی سجدہ تظلمی سے انکار کریں گے تو بادشاہ کے معتب ہوں گے اور اگر سجدہ کر گئے تو مریدین کی نظروں سے گر جائیں گے۔ اور عوام المسلمین بھی انھیں ساقط الاعتبار سمجھیں گے۔

عامانہ انداز کی پاس خاطر حضرت امام ربانی کے قتل کا فتویٰ دے دیا، جن میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی شامل تھے، لیکن بعد میں اپنے کیے پر پچھتا گئے اور حضرت امام ربانی کے کمالات کے معترف ہو گئے۔ قدرت کاملہ نے اس عظیم المرتبت جامع کمالات ہستی کو ایک بہان کی ہدایت و رشد کا ذریعہ بنایا تھا۔ جہانگیر نے بھی موت کا حکم تو دے دیا، مگر تھوڑی دیر کے بعد قلب، اقلوب نے اس کے دل کو اس حکم سے لوٹنے کی توفیق کی اور کچھ سوچ کے بعد حضرت امام ربانی کو جیل بھیج دینے پر اکتفا کی۔

قدرت الہی کا کرشمہ سمجھ کر جہاں نور جہاں کی شیعیت کی وجہ سے بعض افسوس فتنہ میں مبتلا تھے۔ وہیں اکثر امراء سلطنت حضرت امام ربانی کی عقیدت اور محبت دل میں رکھتے تھے، حتیٰ کہ شہزادہ خرم جو بعد میں شاہ جہاں کے نام سے موسوم ہوا، آپ سے خاصی عقیدت رکھتا تھا، اس اپنے خاص اہتمام و محترمہ فضل خاں اور خاجہ عبدالرحمن کو حضرت امام ربانی کی خدمت میں بھیجا اور فقرہ کی کتابیں جن میں سجدہ تظلمی کی اباحت بتائی گئی تھی، ساتھ کس اور کہلا بھیجا، اگر جناب بادشاہ سے ملاقات کے وقت سجدہ کر لیں تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ آپ کو کوئی گزند نہ پہنچ سکے گی۔

اس پیغام کے جواب میں حضرت امام ربانی نے جواب فرمایا وہ ہے :

”جان بچانے کے لیے یہی جائز ہے، مگر عزیمت اسی میں ہے کہ غرض اللہ کو سجدہ نہ کیا جائے :-

جہانگیر نے آپ کو قید و بند کی موتوں میں ڈالنے کے حکم کے علاوہ آپ کے دولت مند کو بھی نوٹنے کا حکم دیا، مگر صبر و تسلیم کے اس مجسم نے نہ صرف ملک بھی زبان سے نہ نکالا۔ پروردگار حقیقی پر کامل ایمان رکھنے والے پیکر نور و اخلاق محمدی کی زندہ تصویر تھیں

دینے والوں کے حق میں ہونا ایک نکی، بلکہ اپنے متوسلین کو اسی اخلاق بھری کا منظر بننے کی تلقین کی۔

قید خانہ سے پہلے حضرت امام ربانیؑ اپنے دوستوں سے فرمایا کرتے تھے کہ معترب ہم پر ایک بلا نازل ہوگی جو ہمارے لیے مقابلہ و ملاہمت کی ترقی کا باعث ہوگی، کیوں کہ امتحانات کی کوئی منزلیں گزرنے کے بغیر ان ترقیوں کا حصول ممکن نہیں۔

حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد حضور اکرمؐ منہ ابی حقی کے اس ارشاد کے معنی سمجھاتا ہے کہ

اَللّٰهُمَّ فَرِّسْنَا سَبَاطِ الْمَوْصِلِیْنَ فَاِنَّهُمْ یَنْظُرُوْنَ بِنُورِکَ لَا

مختصر یہ کہ حضرت امام ربانیؑ حکمران (ریاست گزاریا) کے قید خانہ میں بھیج دیا گیا۔ گواہ کیا کہ قید خانہ ان لوگوں کے لیے مخصوص تھا، جن کو حکومت کا باغی قرار دیا جاتا تھا۔ حضرت امام ربانیؑ جب وہاں پہنچے تو کئی ہزار نفوس کو وہاں پایا جن میں ہزار غیر مسلم بھی تھے۔ آپ کے قہر و محنت و زورم اس جیل خانہ کے قیدیوں کے لیے رشد و ہدایت کا باعث ہوئے۔ غیر مستند اسلام کی لادرواں دولت سے مالا مال ہوئے اور باقیوں نے حسب استعداد و طاہری دباہنی کو لالچ کے خزانوں سے جہولیاں بھر بھر کر اپنے سینوں کو مالا مال کیا۔ جیل خانہ میں کوئی قیدی ایسا نہ رہا جسے امام ربانیؑ کے دستِ سخا نے علم کی دولت اور کمالات روحانی سے محروم رکھا ہو۔ یہ قیدی جو قید خانہ کی غیر مالوس زندگی کو اپنے لیے ایک لعنت کا طریق سمجھتے تھے، حضرت امام ربانیؑ کی موجودگی کے باعث اسی قید خانہ کو جنت ارضی کا واحد مقصد عیش و طرب کی غفلتیں سمجھے ہوئے تھے اور قید خانہ کی دیواریں ملک کے راستے میں ہائیکس تھیں، حضرت امام ربانیؑ کے فیوض و برکات کی بدولت عشقِ انہی کی سردی نصرت کو دلوں میں سمیٹ کر لوٹ کی کارکیوں میں خطائے لرزل کی بارگاہ میں سر جھکانے کے مشتاق بن گئے۔ مجدد الف ثانیؑ نے ایسے سمائے چشمِ دون میں ان کی کاہل پست دی اور انھیں تاجے سے کندن بنا دیا۔

تذاتگیری سلطنت کے عمائدین جو کہ حضرت امام ربانیؑ سے عقیدت رکھتے تھے، انھیں پہلے ہی دور رسات پر تعینات کر دیا تھا۔ یہ بھی سلطنت کی ایک سیاسی چال تھی، تاکہ امام ربانیؑ سے عقیدت رکھنے والے یہ صاحب اقتدار کوئی ایسا قدم نہ اٹھاسکیں جس سے سلطنت کی عمارت و عظام سے نیچے آگے اور حقیقت بھی یہی تھی۔

چنانچہ حضرت امام ربانیؑ کی قید کی خبر سن کر خانان، خان اعظم، سید صدر جہاں، اسلام خاں، بہاوت خاں، قمر خاں، تربت خاں، خان جہاں لودی، سکند خاں، حیات خاں، علی خاں، جو سلطنت بھرا گھیری کے مختار رکن تھے، سخت بے چین ہو گئے اور لیڈاوت پر تیار ہوئے۔ آپس میں خط و کتابت کی اور سب نے متفق ہو کر بہاوت خاں کو جو کابل کی گورنری پر متعین تھا پرا سرگروہ تسلیم کر لیا اور اسے فرج و خزانہ سے مدد دی۔ بہاوت خاں نے بادشاہ کی اطاعت سے سر پھیر لیا اور بادشاہ کو چاروں طرف سے خراسان اور تہستان سے اندھے کر جانگیر پر فوج کشی کا حکم دے دیا خطیر اور کمر سے بلند نوا و کلام نکال دیا جہاں گھیری اپنا لالہ لکڑ لے کر بہاوت خاں کے مقابلہ کابل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جہاں گھیر ک کابل کی طرف نہ جانے کے بعد ربانیؑ ہمارا بادشاہ کے باغی ہو گئے۔ انھوں نے بھی، غرات کے حکم پر تہمت کر لیا اور شاہی طرفداروں کو جو کہ قوت جہاں کے خاتم

تھے برطرف کر دیا۔

اب معاملہ صاف تھا۔ بادشاہ کے باغی امراء نے حضرت امام ربانی سے استدعا کی کہ ہماری شاہی سند کو رونق بخشی جائے اور اس کے ساتھ ہی اپنے سرانجام دیے ہوئے کام کی تفصیل آپ تک پہنچائی۔ مگر حضرت امام ربانی نے اس کے جواب میں تمام امراء کو تحریر فرمایا :

”مجھے سلطنت کی ہوس نہیں اور میں تمہارے فتنہ و فساد کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے جو قید کی تکلیف اٹھائی وہ اور کام کے لیے ہے۔ جب وہ کام پورا ہو جائے گا میں خود بخود تمہاری کوشش کے بغیر ہی قید سے رہا ہو جاؤں گا۔ یہ فساد میرے کام کے لیے رکاوٹ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم بغاوت سے باز آ جاؤ اور فوراً اپنے پاؤں کو اطاعت قبول کر دینا اور اللہ جلد ہی قید سے آزاد ہو جاؤں گا۔“

ادھر مہابت خاں بادشاہ جہانگیر کے مقابلہ پر تھا۔ اس اثنا میں جہانگیر کی فوج میں سے بہت سے آدمی مہابت خاں کے ساتھ جا ملے اور بادشاہ محصور ہو گیا۔ آصف جاہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اس کی گھٹی خاصی درگت کی گئی۔ تمام خسار تواری کی جڑ بھی یہی تھا اور اسی کے پڑھائے ہوئے سبق نور جہاں کی معرفت جہانگیر کی اصلاح میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ جہانگیر امد آصف جاہ کی گرفتاری کی خبر نور جہاں کو ملی تو وہ بھی امد کے لیے پہنچی۔ مہابت خاں نے اسے بھی قید کر دیا چاہتا تھا کہ ان تینوں کو حضرت امام ربانی کے قید کرنے کا مزہ چکھائے کہ عین اسی وقت حضرت امام ربانی کا وہ مکتوب جہاں نے امراء کو لکھا تھا۔ مہابت خاں کو پہنچا اور اپنے ساتھی امراء کی طرف سے بھی حضرت امام ربانی کے مکتوب سے مشرف ہونے اور اس کے مضمون کے متعلق غلط طے۔ مہابت خاں حضرت امام ربانی کا حکم پڑھ کر جہانگیر کے پاس آیا اور کہا کہ میں حضرت کے حکم سے آپ کو رہا کرتا ہوں اور جہانگیر کو تحنت پر بٹھا کر سوائے سجدہ کے تمام شاہی آداب بجا لایا۔

بڑے بڑے افسانوں، فوج، احکام اور عہد یاداران حضرت امام ربانی کے متوسلین میں شامل تھے جن میں شیخ فرید، مہابت خاں، اسلام خاں، اسکندر خاں، حکیم فتح اللہ خاں، شیخ عبدالوہاب، سید محمد اختر، سید احمد، خضر خاں لودھی، مرزا پیر علی الزمان، خاں، خان جہاں، تلک خاں وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی اصلاح کے لیے کس کس طبقہ کو چنا، یہ چیز فوج بھی مسلمان کی رہنمائی کرے گی۔

سب سے اقل آپ نے ان غریب و فقراء کی جماعت تیار کی جو عملی نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے اسلامی روایات پیش کرے اس لیے آپ نے روحانی کمالات سے کام لیا۔

دوسرے درجہ پر آپ نے اہل علم اور سنجیدہ طبقہ کے ذہنوں میں انقلاب پیدا کیا اور صحیح عقائد اسلام میران تک پہنچا۔ اس کے لیے آپ علم و استدلال کی طاقت حرکت میں لائے۔

تیسرے درجہ پر ان امراء کو جو خالص سنی المذہب تھے اور با اختیار تھے، اپنی ذمہ داریاں محسوس کرنے کی تلقین کی اور ان کی عزت کو ملحوظ رکھتے ہوئے انھیں اپنے مکتوبات شریف سے نوازا اور ان کی تسلی و تشفی فرماتے رہے۔

چوتھے طبقہ پر بادشاہ جو کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ با اختیار تھا اس کی اصلاح کے لیے آپ کو مختلف صوبوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن یہ ایک نفس نکمہ تھا جس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اَلنَّاسَ عَلٰی دِيْنِ مُحَمَّدٍ پہلے تین درجوں میں حضرت امام ربانیؒ بہترین کامیابی حاصل کر چکے تھے۔ اب صرف آخری درجہ باقی تھا اور اس میں کامیابی کے لیے آپ نے قید و بند کی نصیبتیں اٹھائیں۔

حقیقت میں اصلاح کے لیے قدم اٹھانا بڑا ہوسوں کی نظر میں ایک سیاسی شغل سے زیادہ نہیں مڑتا۔ اور وہ لوگ عمداً یا سہواً اس ایک نئی کو سیاست میں کینچ کر لے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عرب کی زمین میں خدا کا نام بلند کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تو بد باطن لوگوں نے یہی اتمام آپ پر لگایا کہ آپ بادشاہی چاہتے ہیں یا مال۔ جس چیز کی آپ کو تمنا ہو چھو، مگر ہماری اصنام پرستی میں خلل نہ دیجیے۔ اس وقت آپ نے کفار سے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کی خواہش نہیں، میں تو حکم الحاکمین کی وحدانیت کا سبق پڑھانے آیا ہوں۔ بالکل یہی طریقہ حضرت امام ربانیؒ کے متعلق مخالفین نے اختیار کیا حضرت امام ربانیؒ کو ایک سیاسی جہرہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔

اصلاح کا کام جب ایک منظم نو، پرہیزگار اور یقیناً ختم نشین خائف ہوتے ہیں اور درپے آزار ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام ربانیؒ کا طریق اصلاح اس طور سے بے غرض اور بے پاک تھا کہ بادشاہ باوجود اپنے جاسوسوں کی پورے ٹول کے کوئی ایسی چیز افادہ نہ کر سکا جس میں سوائے خدا کا نام بلند کرنے اور سربست محمدی کے اجرا نہ ہو تو تقویٰ اور کفر و طغیان سے بیزاری کا وہ کچھ مل سکا اور سب سے بڑھ کر جو چیز جو مسلمانوں نے جو شجرت میں آکر بادشاہ سے بغاوت کی تھی انھیں حضرت امام ربانیؒ نے اس کام سے روک دیا اور وہ بدستور بادشاہ کو بادشاہ کی حیثیت سے دیکھنے لگے۔ اس سے بڑھ کر اخلاص کا امتحان چاہیے کہ کیا چاہیے تھا۔ طبیعت کچھ ٹپٹی اور حضرت امام ربانیؒ کے متعلق سیاسی شکوک رفع ہو گئے اور آپ کی ربانی کے احکام جاری کر دیے۔

حضرت امام ربانیؒ جتے اللہ علیہ کے ساتھ جاگے کہ جو عقیدت ہو گئی تھی اس کا ذکر کلاموں میں یوں لکھا ہے:

• کہ کشمیر سے آتے جاتے دود فہر بادشاہ نے حضرت امام ربانیؒ کے ٹکڑیاں اور چمی خانہ سے کھاتا کھا۔ نے کا شرف حاصل کیا۔ کھانا اگر پہ سادہ تھا مگر بادشاہ نے کہا کہ میں نے ایسا لذیذ کھانا آج تک نہیں کھایا۔

یزید بھی لکھا ہے کہ جہاں گھیر آخر عمر میں کہا کرتا تھا:

میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے نجات کی امید ہو، البتہ میرے پاس ایک دستاویز ہے، اس کو اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ دستاویز یہ ہے کہ مجھ سے ایک روز شیخ احمد سرہندیؒ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جائے گا تو میرے ہمیر نہ جائیں گے۔

امام ربانی علیہ الرحمۃ کی تصنیفات میں سے حسب ذیل کتابوں کے نام ملتے ہیں:

(۱) مکتوبات شریف (۲) مبدا و معاد (۳) معارف لدنیہ (۴) کاشفات غیبیہ (۵) شرح رباعیات حضرت خواجہ

باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ (۶) رسالہ تہلیلہ (۷) رسالہ فی اثبات النبوة (۸) رسالہ بسلسلہ حدیث وغیرہ۔

اب ہم آپ کی بلند پایہ تصنیف مکتوبات شریف سے چند مکتوبات پیش کرتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات کا صحیح فرقہ

ذہن میں آجائے۔

توحید

چاہیے کہ پہلے باطل خداؤں کی نفی کر کے معبود برحق جل شانہ کا اثبات کرے اور جو کچھ جونی و چندی کے داغ سے موسوم ہو اس کو لڑکے نیچے ۱۰ اہل کر کے خدا سے بیچون کے ساتھ ایمان لائے۔ سب سے زیادہ کرباوت کلمہ طیبہ لَوْلَا اللہَ اِلَّا اللہُ کی نفی و اثبات میں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے کہ اگر میرے سوا سات آسمانوں اور سات زمینوں کو ایک پلہ میں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلہ میں رکھا جائے تو کلمہ والا پلہ بھاری ہوگا۔ کیوں افضل و راجح نہ ہو جب کہ اس کا ایک کلمہ تمام ماسوائے حق یعنی آسمانوں، زمینوں اور عرش و کرسی و لوح و قلم و علم و آدم کی نفی کرتا ہے اور اس کا دوسرا کلمہ معبود برحق کا اثبات کرتا ہے و جز زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ حق تعالیٰ کے ماسوا جو کچھ نفس و آفاق میں ہے، سب جونی چندی کے داغ سے تھمترا ہوا ہے۔ پس جو کچھ نفس و آفاق کے آئینوں میں جلوہ گر ہوا، بطریق اولیٰ چند و چون ہوگا جو نفی کے لائق ہے۔

حضرت نذیر علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں اَنْعَبْدُكَ مَا تَحْتَمِلُونَ وَاللّٰهُ حَقُّكُمْ مَا تَعْمَلُونَ (کیا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اور تمہارے علموں کو پیدا کیا ہے، ہمارا اپنا تراشا ہوا اند بنا یا ہوا خواہ ہاتھ کے ندیے ہو خواہ عقل و وہم کے ساتھ سب حق تعالیٰ کی مخلوق ہے اور عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق وہی خدا ہے بیچوں و بیچگوں ہے۔ جس کے داغ اور آگ سے ہماری عقل و وہم کا ہاتھ کوتاہ ہے، اور ہماری کشف و شہود کی آنکھ اس کی عظمت و جلالت کے مشاہدہ سے خیرہ اور تباہ ہے۔ ایسے خدا نے بیچوں و بیچگوں کے ساتھ غیب کے طریق کے سوا ایمان میں تسر نہیں ہوتا۔ کیوں کہ ایمان شہود حق تعالیٰ کے ساتھ ایمان نہیں ہے بلکہ اپنی تماشیدہ اور بتائی ہوئی چیز کے ساتھ ہے کہ وہ بھی حق تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ گویا ایمان شہود وغیرہ کے ایمان کو حق تعالیٰ کے ایمان کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ اَعَاذُكَ اللّٰهُ سُبْحٰنَكَ عَنْ ذٰلِكَ۔

ردّ شرک

حق تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ بنایا جائے۔ وہی وجوب و وجہ میں اور نہ ہی عبادت کے استحقاق میں جس شخص کے

کہ حیوان کے ذبح کی منت و ندمانیں اور جنت کے ذبیحوں سے ملائیں اور جن کے پجاریوں کے ساتھ شاہست پیدا کریں۔ اسی طرح وہ روزے جو عورتیں پیروں اور بیٹیوں کی نیت پر رکھتی ہیں اور اکثر ان کے ناموں کو اپنے پاس سے گھڑ کر ان کے نام پر روزے کی نیت کرتی ہیں، ہر روزہ کے لیے خاص ہاتھام کرتی ہیں، اور خاص طور پر افطار کرتی ہیں، روزوں کے لیے دنوں کا تعین بھی کرتی ہیں اور اپنے طلبوں اور مقصدوں کو ان معذوں پر موقوف کرتی ہیں اور ان روزوں کے ذریعے ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا جانتی ہیں، یہ سب بات میں شرک ہے اور غیر کی عبادت کے ذریعے اس غیر سے اپنی حاجتوں کا طلب کرتا ہے۔ (مکتوب ۱۱۱ جلد ثالث)

اتباع سُنَّت

و ظائف بندگی کو، دکرنا اور حضرت جل مجدہ کی جانب ہمیشہ اور ہر وقت متوجہ رہنا پیدا نش انسان کا مقصود ہے۔ یہ بات صرف اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے کہ سید الاولین والاخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر و باطن اطراف سے پوری پوری اتباع کی جائے۔

آخری نجات دہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے وابستہ ہے۔ اس لیے ایک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے ہی وہ چر محبوبیت پر فائز ہو تا ہے اور آپ کی متابعت کے ذریعے سے ہی مرتبہ عبودیت پر شرف ہو سکتا ہے جو تمام مراتب کمال سے بالا ہے اور مقام محبوبیت کے حصول کے بعد حاصل ہوتا ہے، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں کامل تر ہوتے ہیں ان کو انبیاء بنی اسرائیل سے تشبیہ دی گئی۔ اولوا العزم انبیاء مرسلین بھی اتباع قائم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تکرار کرتے رہے۔ بلاشبہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑتی۔

آپ کی اتباع افضلیت کے باعث ہی آپ کی اُمت تمام امتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اسی سبب سے تمام امتوں میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے یہ امت داخل جنت ہو گی اور خداوند عالم کی اعلیٰ ترین نعمتوں سے بہرہ اندوز ہو گی۔

سرورِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل دو قسم پر ہوتے تھے۔ ایک بہ طریق عبادت۔ دوم برپیش عادت۔ رسول اللہ کے جو عمل عبادت کے طور پر ہوتے تھے ان کے مخالف عمل کو بدعت منکر سمجھتا ہوں اور اس کی مانع اور بندش میں بہت زیادہ جدوجہد کرتا ہوں کیونکہ دین میں ایجاد ہی ہے جو مردود ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال برپیش عرف و عادات ہوتے تھے ان کے مخالف عمل کو بدعت منکر نہیں سمجھتا اور دین کی مانع اور بندش میں ضرورت سے زیادہ جدوجہد کرتا ہوں، کیونکہ اگر عمل دین کے متعلق نہیں

ان کا وجود عدم عرف کے سبب سے تھا۔ دین اور ملت کے سبب سے نہیں اور عرف و رواج سے مختلف ہوا کرتا ہے اور ایک شہر میں بھی زمانوں کے تفاوت سے عرف و عادات میں تفاوت واقع ہو جایا کرتا ہے، مگر اس کے باوجود اس قسم کی سنت کی پاسداری اور ایسی سنتوں پر عمل بھی بہترین نتیجہ پیدا کرتا ہے اور حق سعادت ہے۔
(مکتوبات ص ۲۳۱ جلد اول)

فرزند اقامت کو کام آنے والی چیز تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سو فیما کے حال، وجود عدم معارف و مذواشات اگر اس جتنا ہے اور اتباع کے مطابق ہوں تو بہت بہتر و نہ سراسر خسر و بین اور عتاب ربانی کا ٹکڑا ہیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، ان کی حالت دریافت کی تو حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ سارے رمذ و اشرفات تم ہو گئے، مجھے علوم و معارف میں صحیح ثابت ہوئے، صرف ان چند کتابوں نے کام دیا جو درمیان شب پڑھایا کرتا تھا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کو ضروری سمجھو۔ کیونکہ یہ برکت اور سراسر برکت ہے اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بڑی پوری احتیاط و تہور، نہ تو قرآن مخالفت اور نہ علماء و عتقاد، کیونکہ یہ حق گفت سراسر نحوست اور ہدایتی ہے۔
(مکتوب ص ۱۹۱ جلد اول)

اس مبارک اور پسندیدہ متابعت کا ایک ذمہ دنیا کی تمام لذتوں اور آخرت کی تمام سعادتیں سے بہتر ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ہے اس سے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے اور ہر ایک عظمت کی صرف یہی ایک صورت ہے۔ قیلولہ (دوپہ کو آرام کرنا) جو متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے ہوا، اگر بڑوں شب بیاریوں سے افضل ہے جو متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہوں۔ عید الفطر کا افطار جس کا شریعت نے حکم دیا ہے اور بلا بار و زور سے رکھنے سے افضل ہے۔ اہل یا صحت بہت کچھ مجاہدے کرتے ہیں، لیکن اگر وہ شریعت مطہرہ کے مطابق نہ ہوں تو بے کاریں اور بے سود۔ اگر ان اعمال شاقہ پر کوئی اجر مرتب بھی ہوتا ہے تو وہ صرف دنیاوی۔
(مکتوب ص ۱۹۱ جلد اول)

انبیاء علیہم السلام کی بہشت اور تکلیفات شرعی کا مقصود اور حکمت نفس باریہ کی تعبیر و تخریب ہے۔ خواہش نفسانی کو مٹانے اور دفع کرنے کے لیے احکام شرعیہ صادر ہوئے ہیں۔ تقاضا، شریعت پر جس قدر عمل کیا جائے اسی قدر خواہش نفسانی میں زوال ہوتا ہے۔ لہذا خواہش نفس کے ازالے میں کسی ایک حکم شرعی پر عمل کرنا ان ہزار سالہ مجاہد اور دنیا فتنوں سے بہتر ہے جو اپنی رائے سے ہوں، بلکہ یہ تمام مجاہدے اور دنیا فتنوں جو شریعت عزا کے بموجب نہ ہوں، خواہش نفسانی کے لیے مرید و مقوی ہیں۔

(مکتوب ص ۱۹۱ جلد اول)

درستی عقیدہ

حکماء اور اطباء کے نزدیک مسلم ہے کہ جب تک مریض کا مرض زائل نہ ہو، کوئی غذا مفید نہیں بلکہ مضر ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے مرض کا ازالہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ مناسب غذا دیتے ہیں۔ اسی طرح جب تک کوئی شخص قویٰ امراض میں مبتلا ہے کوئی عبادت یا کوئی اطاعت نفع نہیں دے سکتی بلکہ مضر ہے۔

(مکتوب ۱۵ جلد اول)

قرآن پاک اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بموجب جس طرح علما اہل حق نے عقائد کو سمجھا ہے اسی کے بموجب اپنے عقائد کو صحیح کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہماری اور آپ کی سمجھ و درجہ اعتبار سے ساقط ہے۔ جب تک ان بزرگوں کی توضیح اور تفسیر کے بموجب نہ ہو۔ ہر بدعتی اور ہر گمراہ اپنے عقائد باطلہ کے لیے کتاب اور سنت ہی کی آڑ لیا کرتا ہے، حالانکہ قطعاً بے سود اور بے بنی ہے۔ لہذا سب سے پہلے عقائد کو صحیح کرنا ضروری ہے، اس کے بعد حلال و حرام، فرض و غیرہ شرعی احکام کا علم۔ پھر اس کے بموجب عمل۔ اس کے بعد تزکیہ اور تصفیہ کا مہم ہے۔ جب تک عقائد صحیح نہ ہوں احکام شریعت کی واقفیت قائم نہ ہوتی اور جب تک یہ دونوں نہ ہوں نہ فانی قلب ناممکن ہے۔

(مکتوب ۲۵ جلد اول)

فضائل صحابہ و حبیب اہلبیت

حضرت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت، صحابہ و تابعین کے اجماع سے ثابت ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس کو بزرگواران کی ایک بڑی جماعت نے نقل کیا ہے جس میں سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شیخ ابوالحسن اشعری جو اہل سنت کے رئیس ہیں فرماتے ہیں کہ شیخین کی افضلیت باقی امت پر قطعی ہے۔ سوائے جاہل یا متعصب کے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔

(مکتوب ۱۶ جلد ثانی)

شیخین کی فضیلت اور حسین کی محبت اہل سنت و جماعت کی علامتوں میں سے ہے، یعنی شیخین کی فضیلت جب حسین کی محبت کے ساتھ جمع ہو جائے تو اہل سنت و جماعت کے خاصوں میں سے ہے شیخین کی افضلیت صحابہ و تابعین کے اجماع سے ثابت ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس کو اکابر ائمہ نے نقل کیا ہے۔

عبدالرزاق نے جو اکابر شیعیہ میں سے ہے جب انکا کی مجال نہ دیکھی تو بے اختیار شیخین کی فضیلت کا قائل ہو گیا اور کہنے لگا کہ جب حضرت علیؑ شیخین کو اپنے اوپر فضیلت دیتے ہیں تو میں بھی حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے بموجب شیخین کو حضرت علیؑ پر فضیلت دیتا ہوں۔ اگر وہ فضیلت دیتے تو میں بھی نہ دیتا۔ یہ بڑا گناہ ہے کہ حضرت علیؑ کی محبت کا دعویٰ کر دو اور پھر ان کی مخالفت کروں۔ چونکہ حضرت حسینؑ کی خلافت کے زمانہ میں لوگوں کے درمیان بہت فتنہ اور فساد ہو گیا تھا اور لوگوں کے دلوں میں کدورت پیدا ہو گئی تھی اور مسلمانوں کے دلوں میں عداوت اور

کیسے غالب آگیا تھا، اس لیے حسینؑ کی محبت کو بھی اہل سنت و جماعت کی شرط میں شمار کیا گیا تاکہ کوئی جاہل اس سبب سے حضرت خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب پر بدظنی نہ کرے اور آپ کے جانشینوں کے ساتھ بغض و عداوت حاصل نہ کرے۔ پس حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی محبت کو بھی اہل سنت و جماعت کی شرط میں شمار کیا گیا تاکہ کوئی جاہل اس سبب سے حضرت خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اصحاب پر بدظنی نہ کرے اور آپ کے جانشینوں کے ساتھ بغض و عداوت حاصل نہ کرے۔ پس حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی محبت اہل سنت و جماعت کی شرط ہے اور جو شخص یہ محبت نہیں رکھتا وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اس کا نام خارجی ہے اور جس نے حضرت امیر المومنینؑ کی محبت میں افراط کی طرف کو اختیار کیا اور جس قدر کرنا سب سے اس سے زیادہ اس سے وقوع میں آتی ہے، محبت میں غلو کرتا ہے، حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو سب و طعن کرتا ہے اور صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریق کے برخلاف چلتا ہے وہ رافضی ہے۔ پس حضرت امیر المومنینؑ کی محبت میں افراط و تفریط کے درمیان چین کر دافض اور خارج نے اختیار کیا ہے، اہل سنت و جماعت متوسط ہیں اور شک نہیں کہ حق وسط میں ہے اور افراط و تفریط دونوں مذموم ہیں۔

چنانچہ حضرت امام جلیل رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر المومنینؑ سے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے علیؑ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے جس کو یہودیوں نے یہاں تک دشمن سمجھا کہ اس کی ماں بدہستان لگایا اور عیسائیوں نے یہاں تک دوست رکھا کہ اس کو اس مرتبہ تک لے گئے جس کے وہ لائق نہیں تھا۔ یعنی خدا کا بیٹا کہہ دیا۔

پس خارجیوں کا حال یہودیوں کے حال کوافق ہے اور رافضیوں کا حال نصاریٰ کے مطابق، اگر دونوں حق وسط سے بہ طرف جا پڑے ہیں، وہ شخص بہت جاہل ہے جو اہل سنت و جماعت کو حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے جھگڑوں سے نہیں جانتا اور حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی محبت رخص نہیں ہے، بلکہ تلفلہ شکار سے تبرائی اور یزیدی رخص ہے اور اصحاب کرام سے بیزار ہوتا مذموم اور طاعت کے لائق ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے محمدؐ کی محبت رخص ہے تو جنت دہشتی گراہ دیں میں رافضی ہوں۔

اہل بیت کی محبت کا نہ ہونا، اہل سنت کے حق میں کس طرح گمان کیا جاتا ہے، جب کہ یہ محبت ان بزرگوں کے نزدیک ایمان کی جزو ہے اور خاتمہ کی سلامتی اس محبت کے خارج ہونے پر واجب ہے۔

اہل بیت کی محبت اہل سنت و جماعت کا سرمایہ ہے۔ مخالف لوگ اس معنی سے فائل اور ان کی محبت متوسط سے جاہل ہیں۔

رام اور کرشن

خوب سمجھ لو کہ نہ صرف ہمارا اور تمہارا بلکہ ساری ارضی و سماوی کائنات کا رب ایک ایسا خداوند ہے جس سب سے بڑا ہے۔ جہاں تو اللہ و تناسل، کفادت و قائل کو کبھی رسائی نہیں ہو سکتی اور موجودات علم کا کوئی شبہ نہ تو اس کے ساتھ کیفیت اتحاد پیدا کر سکتا ہے اور نہ اسے اپنے اندر جذب کر سکتا ہے۔

بارگاہِ قدس اس سے کہیں بلند و برتر ہے کہ کائنات کا کوئی فرد نشانِ صمدیت کو اپنے وجود میں پنہاں کر لے یا کوئی بھی بعینہٴ ذاتِ احدیت کا ظہور ذاتی ہو۔ زمان و مکاں کے تقیدات سے قطعاً بے نیاز ہے، اس لیے کہ ہر سبب چیزیں اس کی مخلوق ہیں۔ ہستی ازل کی نہ کوئی ابتداء اور بقائے ابدی کی نہ کوئی انتہا ہے۔ پس پرستش کا حق وار و ہی اور صرف وہی ہے۔

ہندو جس رام و کرشن کی پرستش کرتے ہیں یہ تو ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں۔ رام دسرتھ کا بیٹا و بچن کا بھائی اور سیتا کا خاوند ہے۔ رام جب سیتا کو بچا نہ سکا تو پھر کسی اور کی کیا امداد کرے گا۔ درحقیقت اس تمام لغزش کی ذمہ وار تقلیدِ محض ہے۔

پس یہ کہنا کہ رام و کرشن ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں کسی طرح بھی ٹھیک نہیں۔ ایک شے خود ہی خالق اور خود ہی مخلوق ہے جو جسمی مشابہت سے واحد نہ ہو، پھر وہ بے شبہ و بے مثال کس طرح ہو سکے، رام و کرشن کی پیدائش تک خداے قدوس کو کسی نے رام و کرشن نہ کہا۔ ان کے پیدا ہونے کے بعد ذاتِ احدیت پر رام کرشن کا اطلاق کیا۔ اس دعویٰ کی روشن دلیل نہیں کہ ان ناموں کے پردے میں خدا تعالیٰ کے عوض رام و کرشن کی پرستش کی جاتی ہے وَمَا كُفُّوا عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِمْ اِنَّ اللَّهَ كَسَاوَا جَنِّ كِبْرُتَشْ کرتے ہو یہ تو ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے از خود رکھ لیے، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہ فرمائی۔

اللہ کے سچے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام جو قریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں، مبعوث ہوئے۔ یہ سب خلقت کو خالق کی عبادت کی ہدایت فرماتے رہے۔ انھوں نے لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا اور خود ایک بانیاز بندے کی طرح عظمت و جلال بے نیاز سے سنبھرا نہ رہے اور ہندوؤں کے اقدار مخلوق خدا کو اپنی پرستش کی ترغیب دلاتے رہے۔ یہ بات اور بھی عجیب ہے کہ پروردگار عالم کا وجود تسلیم کر لینے کے باوجود ساتھ ساتھ اس اعتقاد پر نہی قائم ہیں کہ احدیت مطلقہ ہمارے جسم میں نزول فرما کر مقید ہو کر رہ گئی ہے اور ان کی یہ قریبی ذہنی اختراع ان کے استحقاقِ عبادت کا جائز ذریعہ بنی رہی اور اسی بنیاد پر کہ معبودیت والوہیت کا دائرہ تصرف محدود نہیں ہے ان کے کردار میں محروم کو بھی حلت کا درجہ حاصل ہو گیا۔

اس کے برعکس انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جن کے کردار ان کے گفتار کا آئینہ دار ہیں۔ انھوں نے جس چیز پر اہل

کے لیے ناجائز تھا۔ اس سے وہ خود پوری پابندی سے اجتناب رہے اور ترکیب بشریت کو اپنے اور اپنے ماسوا
(مکتوب ۷۷ جلد اول)

حقوق اللہ و حقوق العباد

اگر گناہ اس قسم کے ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، جیسے کہ زنا، شراب پینا، سرود اور ملاہی
کا سننا، غیر حرم کی طرف بنظر شہوت دیکھنا، بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، بدعت پر اعتقاد رکھنا
وغیرہ وغیرہ، تو ان کی توبہ نہ راست اور استغفار اور حسرت و انسوس اور بارگاہ الہی میں غدر خواہی کرنے سے
ہے۔ اور اگر فرائض میں سے کوئی فرض ترک ہو گیا ہو تو توبہ میں اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر گناہ اس قسم
کے ہیں جو بندوں پر نظام اور ان کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں تو ان سے توبہ کا طریق کار ہے کہ بندوں کے حقوق
اور نظام ادا کیے جائیں ان سے معافی مانگیں اور ان پر احسان کریں اور ان کے حق میں دعا کریں۔ اور اگر مال
اسباب والا شخص سرگیا ہو تو اس کے لیے استغفار کریں اور اس کا مال اس کے وارثوں اور اولاد کو ورثے دیں اور
اگر اس کا وارث مطہم نہ ہو تو مال و جنابت کے برابر صاحب مال اور اس شخص کی نیت کر کے جس کو ناحق ایذا دی
ہو، فراء و مالکین پر صدقہ خیرات کریں۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ عبد اللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ حرام کے
ایک پیسے کا پھیر دینا سو پیسوں کے صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک رتی
چاندی کا پھیر دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھ سو حج مقبول سے افضل ہے۔

بعض علماء ربانی فرماتے ہیں کہ جب تک انسان ان دس چیزوں کو اپنے اوپر فرض نہ کرے کامل درجہ حاصل
نہیں ہوتی :

۱۔ زبان کی نفیبت سے بچائے

۲۔ ہڈی سے بچائے

۳۔ مسخرہ ہونے سے بچائے

۴۔ حرام سے آنکھ بند کرے۔

۵۔ بچ بولے۔

۶۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کا احسان جانے تاکہ اس کا نفس مغرور نہ ہو۔

۷۔ اپنا مال راہ حق میں خرچ کرے اور باطل میں خرچ کرنے سے بچے۔

۸۔ اپنے نفس کے لیے بلند مقام برائی طلب نہ کرے۔

۹۔ نماز کی محافظت کرے۔

۱۰۔ اہل سنت و جماعت پر استقامت اختیار کرے۔

(مکتوب ۶۶ جلد ثانی)

ولایت کا نشان اتباع شریعت ہے۔

وہ غلامت جس سے اس گروہ کا سچا یا جھوٹا جدا ہو سکے یہ ہے کہ چرشریعت پر استقامت رکھتا ہو اور اس کی مجلس میں دل کو حق تعالیٰ کی طرف رغبت و توجہ پیدا ہو جائے اور اس کی طرف سے دل سر ہو جائے وہ شخص سچا ہے؛ ورنہ وجاہت کے اختلاف کے بموجب اولیاء کے شمار میں ہے۔ مگر یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو اس گروہ کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں اور جن کو اس گروہ کے ساتھ مناسبت نہیں وہ محروم مطلق ہیں۔ (مکتوب ۹۷ جلد ثانی)

حق تعالیٰ کی طرف پہنچانے کے دو راستے۔

دو راستے جو جناب قدس جل شانہ کی طرف لے جانے والے ہیں دو ہیں: ایک وہ راستہ ہے جو قرب نبوت سے تعلق رکھتا ہے اور اصل مواصل تک پہنچانے والا ہے۔ اس راستے کے پہنچنے والے بالا حیات ابدا، علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے اصحاب ہیں اور امتوں میں سے بھی جہیں کسی کو چاہیں اس دولت سے سرفراز ہو سکتے ہیں مگر یہ لوگ قلیل بلکہ اقل ہیں۔ اس راستے میں واسطہ اور حیلہ نہیں۔ ان واسطوں میں سے جو کوئی فیض حاصل کر لے کسی کے واسطہ کے بغیر حاصل کرتا ہے اور کوئی ایک دوسرے کا حامل نہیں ہوتا۔

دوسرا وہ راستہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتا ہے۔ قطب، اوکا اور ابدال وغیب اور عام اولیاء اللہ سب اسی راستے سے حاصل ہوئے ہیں۔ راہ سلوک اسی سے مراد ہے؛ بلکہ جذبہ متعارضہ بھی اسی میں داخل ہے۔ اس راستے میں واسطہ اور حیلہ ثابت ہے۔ اس راہ کے واسطوں کے پیشوا اور ان کے گروہ اور ان کے نگاہدار کے فیض کا سرچشمہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں اور یہ عظیم نشان مرتبہ انہی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس مقام میں گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بابرگ تھم حضرت علی المرتضیٰ کے سر مبارک پر ہیں؛ اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین بھی اس مقام میں ان کے ساتھ شریک ہیں اور اس راہ سے جس کسی کو فیض و ہدایت پہنچتا ہے، انہی کے سلسلے سے پہنچتا ہے؛ کیونکہ اس راہ کا آخری نکتہ ہی ہے اور اس مقام کا مرکز انہی سے تعلق رکھتا ہے۔ جب حضور اللہ رضی اللہ عنہ کا وعدہ تمام ہوا، عظیم الشان مرتبہ ترتیب حاکمین رضی اللہ عنہما کے سپرد ہوا اور ان کے بعد بارہ ائمہ میں سے ہر ایک کے ساتھ ترتیب و تفصیل طرز قرار پایا۔ ان بزرگوں کے زمانہ میں اور ایسے ہی ان کے اہل فراہم کرنے کے بعد جس کسی کو فیض و ہدایت پہنچتا رہا۔ انہی بزرگوں کے واسطہ و حیلہ سے ہی پہنچتا رہا۔

کو اپنے زمانہ کے قطاب و نجبا ہی ہوئے ہیں، لیکن سب کا مبادی وہی ہی ہوگا۔ کیونکہ اطراف کو مرکز کے ساتھ ملتی ہونے سے چارہ نہیں۔ حتیٰ کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ کی نسبت آج بھی 'اود منصب' منکر اس بزرگ قدس سرہ کے سپرد ہوا۔ مذکورہ بالا اماموں اور حضرت شیخ قدس سرہ کے درمیان کوئی شخص اس مرکز پر مشتمل نہیں ہوتا۔ اس راستہ میں تمام قطاب و نجبا، کانیض و برکات کا پہنچنا شیخ قدس سرہ ہی کے وسیلہ شریف سے مفہوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ مرکز شیخ قدس سرہ کے موافق اور کوئی نہیں ہوا۔

(مکتوب ۱۲۳ جلد ثالث)

باطن کی صفائی بھی ضروری ہے۔

غرض ظاہر کو احکام شرعیہ سے آراستہ کر کے باطن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، تاکہ غفلت کے ساتھ اُلوہ نہ رہے، کیونکہ باطن کی اداد کے بغیر (احکام شرعیہ سے آراستہ ہونا مشکل ہے۔ ظاہر نے دیتے ہیں اور اہل اللہ باطن کا کام کہتے ہیں۔ باطن میں کوشش کرنا ظاہر کی کوشش کو مستلزم ہے اود جو کوئی باطن ہی کی مدد میں لگا رہا اور ظاہر کی پروا نہ کرے، وہ ملحد ہے اور اس کے وہ باطنی احوال استدراج ہیں۔ باطنی حالات کے درست ہونے کی عکاس ظاہر کو احکام شرعیہ سے آراستہ کرنا ہے، استقامت کا طریق یہی ہے۔

(مکتوب ۷۵ جلد ثانی)

اتباع شریعت ہی کرامت ہے۔

جب خوارق کا ظاہر ہونا ولایت میں شرط نہیں، ولی اور ضروری میں امتیاز کس طرح ہوگا۔ اور حق مبطل سے کس طرح جدا ہوگا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ متمیز نہ ہو اور گو حق بجانب اور مبطل بلامقابلہ ہے۔ حق و باطل کا بلامقابلہ ہونا اس دنیا میں لازم ہے اود ولی کی ولایت کا علم کچھ ضروری نہیں۔ بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ ان کو خود اپنی ولایت کا علم نہیں۔ پس دوسرے کو ان کی ولایت کا علم کس طرح ضروری ہو سکتا ہے۔ نبی میں خوارق کا ظہور ضروری ہے تاکہ نبی اور غیر نبی میں امتیاز ہو جائے، کیونکہ نبی کی نبوت کا علم واجب ہے اور ولی جو کہ لوگوں کو اپنے نبی کی شریعت کی دعوت دیتا ہے۔ نبی کا سمجھنا اس کے لیے کافی ہے۔ اگر ولی اپنے نبی کی شریعت کے سوا کی دعوت دیتا تو اس کے لیے خوارق کا ہونا ضروری تھا۔ چونکہ اس کی دعوت اپنے نبی کی شریعت کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے خوارق کی کچھ ضرورت نہیں۔ علمائے ظاہر شریعت کی دعوت دیتے ہیں اور اولیاء ظاہر شریعت اود باطن شریعت کی بھی۔ وہ پہلے مریدِ دل اور طالبانِ خدا کو توبہ و انابت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور احکام شریعت کی بجا آوری کی ترغیب دیتے ہیں پھر ذکرِ حق سبحانہ کی راہ دکھاتے ہیں اود تائید کرتے ہیں کہ اپنے تمام اوقات کو ذکرِ حق سبحانہ سے ایسا محمد رکھے کہ ذکرِ غلبہ پائے اود خدا کے سوا

کسی چیز کو دل میں نہ رہنے دے۔ یہاں تک کہ مذکور کے سوا تمام سے ایسی فراوانی حاصل ہو جائے کہ اگر تکلف سے اشیا گویا دکرے تو یاد نہ آئیں۔ یقینی امر ہے کہ دلی کے لیے اس دعوت کے واسطے کہ جس کا تعلق ظاہر شریعت اور باطن شریعت سے ہے۔ خوارق کی ضرورت نہیں۔ پیری و مدیدی سے مراد یہی دعوت ہے جو خوارق سے سرور کا راہ و کرامت سے تعلق نہیں رکھتی۔ باوجود اس کے کہ ہم کہتے ہیں مرید و مرشد اور طالب مستعد سلوک کے طریق میں ہر گھڑی اپنے پیر کے خوارق و کرامات کا احساس کرتا ہے اور معاملہ غیبی میں ہر وقت اُس سے مدد مانگتا اور پاتا ہے اور دوسروں کے لیے ظہور و خوارق ضروری نہیں۔ مگر مریدوں کے لیے خوارق پر خوارق اور کرامات پر کرامات ہیں۔ مرید اپنے پیر کی خوارق کا احساس کس طرح نہ کرے کہ پیر نے مرید کے مردہ دل کو زندہ کیا ہے اور مشاہدہ و کشف تک پہنچا دیا ہے۔ عوام کے نزدیک ایک مردہ جسم کا زندہ کرنا بڑی بات ہے اور خواص کے نزدیک قلب و روح کا زندہ کرنا قاطع دلیل ہے۔ خواجہ محمد پارسا قدس سرہ و سالہ قدس میں لکھتے ہیں کہ چونکہ مردہ جسم کا زندہ کرنا اکثر لوگوں کے نزدیک بڑا اچھا کام سمجھا جاتا تھا، اہل اللہ ایسے زندہ کرنے سے منہ پھیر کر روح کے زندہ کرنے میں مشغول ہو گئے ہیں اور طالب کے مردہ دل کو زندہ کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ حقیقت میں مردہ جسم کو زندہ کرنا قلب کے زندہ کرنے کے مقابلہ میں اس چیز کی مثل ہے جو راستے میں پھینک دی گئی ہو، کیونکہ جسم کا زندہ کرنا چند روزہ ہی زندگی کا سبب ہے اور قلب کا زندہ کرنا ہمیشہ کی زندگی کا وسیلہ ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اہل اللہ کا وجود حقیقت میں کرامات میں سے ایک کرامت ہے اور لوگوں کو حق سچائی کی طرف ان کی دعوت حق تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے اور مردہ دلی کا زندہ کرنا بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اہل اللہ زمین والوں کے لیے امان اور نجات کے لیے غنیمت ہیں۔ ان کی شان میں ہے کہ ان کے طفیل سے لوگوں کے لیے بارش ہوتی ہے اور ان ہی کے طفیل سے لوگوں کو رزق ملتا ہے، ان کا کلام دوا ہے اور ان کی فکر شفا ہے، وہ اللہ کے ہم نشین ہیں اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین برکت نہیں رہتا اور ان کا محب بپاں کار نہیں ہوتا۔ وہ علامت کہ جس سے اس گروہ کا حق مبطل سے ممتاز ہو جائے، یہ ہے کہ اگر ایسا شخص ہر جہت سے پشامت قدم ہوا اس کی صحبت میں دل کو حق سچائی کی طرف رغبت و توجہ پیدا ہوتی ہو اور اس لئے حق سے بے توجہی منہم ہوتی ہو۔ وہ شخص حق بجانب ہے اور حسب تفاوت درجات اولیاء کے شمار میں ہے۔ یہ علامت اختیار بھی مناسبیت والوں کے لیے ہے جو شخص محض بے مناسبیت ہو وہ بالکل محروم ہے۔

(مکتوب ۷۵ جلد ثانی)

دنیاوی کاروبار بھی ذکر الہی ہیں

جاننا چاہیے کہ ذکر سے مراد غفلت کا دور کرنا ہے، جس طرح کہ بر سکے، دیے کہ ذکر کلمہ نفی و اثبات کے مکرر اہتمام

کے مکرر میں منحصر ہے جیسا کہ گمان کیا جاتا ہے۔ پس اوام شرعیہ کی بجائے اودی اور نواہی شرعیہ کی رعایت کے ساتھ ذکر ہے۔ کیونکہ رعایت مذکورہ کے ساتھ ان کاموں کے کرنے کے وقت امر کرنے والا اور منع کرنے والا (اللہ جل شانہ) ان کے کرنے والے کے مد نظر ہوتا ہے۔ پس غفلت کی گنجائش نہیں، لیکن وہ ذکر جو مذکور (یعنی حق سبحانہ) کے اسم و صفت کے ساتھ واقع ہو، جلدی اثر کرنے والا اور مذکور کی محبت بخشنے والا اور نہ کو تک جلد پہنچانے والا، بخلاف اس ذکر کے جو دامر کی بجائے اودی اور نواہی سے باز رہنے کے ساتھ واقع ہو۔ وہ ان اوصاف سے چند ہر دور نہیں۔ اگرچہ بعض افراد میں کہ جن کا ذکر دامر کی بجائے اودی اور نواہی سے باز رہنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اوصاف کی کے طور پر پائے جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا تاج الدین قدس سرہ ظلم کی لام سے خدا تعالیٰ تک پہنچتے ہیں اور نیز وہ ذکر جو اسم اور صفت کے ساتھ واقع ہو وسیلہ ہے اس ذکر کا جو حد و شرعیہ کی رعایت کے ساتھ حاصل ہو۔ کیونکہ سب کاموں میں احکام شرعیہ کی رعایت کرنی واجب شرع کی محبت کے بغیر میسر نہیں اور یہ کامل محبت اللہ تعالیٰ کے اسم و صفت کے ذکر سے وابستہ ہے، لیکن پہلے وہ ذکر چاہیے تاکہ اس ذکر کی دولت سے مشرف ہو جائے۔ (مکتوب جلد ثانی)

خلاف شرع کشف۔

جاننا چاہیے کہ صوفیوں کے اعتقادات آخر کار یعنی منازل سلوک کے پورا ہونے اور ولایت کے درجوں کی نہایت کو پہنچنے کے بعد وہی ہیں جو علمائے اہل حق کے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ علماء کو نقل یا استدلال سے حاصل ہونے ہیں اور صوفیوں کو کشف یا الہام سے اگرچہ صوفیائے کرام سے بعض کو اثنائے راہ میں سکرو ظہر حال کے سبب سے ان اعتقادات کے خلاف امور ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کو ان مقامات سے گزار کر نہایت کار کو پہنچا دیں تو وہ امور نیست و نابود ہو جاتے ہیں، ورنہ وہ اسی مخالفت پر باقی رہتے ہیں۔ پس سالک کو چاہیے کہ حقیقت کار پر پہنچنے سے پہلے باوجود اپنے کشف و الہام کی مخالفت کے علماء اہل حق کی تقلید کو لازم جانے اور علماء کو حق بجانب اور اپنے تئیں خطاب کرنے والا خیال کرے، کیونکہ علماء کی دلیل دنیا و علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تقلید ہے، جو قطعی وحی کے ساتھ مؤید اور خطا اور غلط سے مصحوم ہیں، اور سالک کا کشف و الہام جرحی کے ساتھ ثابت شدہ احکام کا مخالف ہو خطا اور غلط ہے۔ پس اپنے کشف کو ملا کے قول پر مقدم رکھنا حقیقت میں احکام قطعیہ منزلہ پر مقدم رکھنا ہے اور یہ عین گمراہی اور محض خسارہ ہے، اور نیز جس طرح کتاب و سنت کے بموجب اعتقاد ضروری ہے، اسی طرح ان مقتضایا پر عمل کرنا اس طریق پر کہ مجتہدین نے کتاب و سنت سے استنباط کیا ہے اور ان سے احکام نکالے ہیں۔ یعنی حلال و حرام و فرض و نہی و سنت و مستحب و مکروہ و مشتبہ اور ان احکام کا جاننا بھی ضروری ہے۔ مقدمہ کے لیے جائز نہیں کہ مجتہد کی

رائے کے خلاف کتاب وسنت سے احکام اخذ کرے اور ان پر عمل کرے۔ اُسے چاہیے کہ عمل میں اس مجتہد کے مذہب سے جس کا یہ قائل ہے۔ قول مختار کو اختیار کرے اور رخصت سے بچ کر عزیمت پر عمل کرے۔

(مبداء و معاد)

آخری ایام | حضرت امام ربانیؒ نے وفات سے چند ماہ پہلے کثرت دستوں سے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عمر تریسٹھ سال کی معلوم ہوتی ہے اور یقیناً ایسا ہونا تھا۔ آفتاب نبوت سے ضیا حاصل کرنے والا ہر بنیو بھی اتباع سنت سے کیسے غفلت کرے۔ اختیاری معاملات میں جب اُس کا یہ حال ہوگا تو غیر اختیاری معاملات میں من جانب اللہ سنت کی اتباع اسے حاصل ہوگی۔ چنانچہ حضرت امام ربانیؒ ایام مرض میں تنہائی بہت پسند کرتے تھے۔ ایک روز حرم سزا کی دہلیز میں بیٹھے ہوئے تھے کہ فرمایا: اس موسم سرما میں جو دو مہینے تک اُنے گا، ہم اس گھر میں نہ سوئیں گے۔ حاضرین نے عرض کیا کہ آپ شاید خلوت گاہ میں آرام فرمائیں گے۔ فرمایا نہیں، ان گھروں میں سے کسی میں بھی نہیں۔ حاضرین نے عرض کی کہ پھر کس جگہ؟ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کچھ ہونے والا ہے۔

اس کے بعد آپ نے ارشاد و ہدایت کا سب کام صاحبزادوں کے سپرد فرمایا اور اپنا تمام وقت تلاوت قرآن مجید اور افکار و اشغال میں مشغول فرمائے گئے۔ سوائے نماز کے خلوت سے باہر نہ آتے۔ نوافل اور صدقات و خیرات کی بھی اس زمانہ میں بہت کثرت فرمائی۔ درویشوں کو کپڑے بھی تقسیم فرمائے۔ ذوالحجہ میں آپ کو نسیق النفس کا دورہ ہو گیا۔ اگرچہ آپ پر ضعف غالب آگیا تھا، لیکن عبادات و وظائف کے اوقات میں سمر و فرق فرمایا، دستور نماز باجماعت ادا فرماتے رہے۔

وفات | وصال سے پہلی رات آپ نے اپنے خادموں کو ارشاد فرمایا کہ تم نے بہت محنت کی، صرف آج کی رات اور محنت ہے۔ اس رات آپ نے کئی دفعہ پنجابی مصرعہ پڑھا:

آج ملا و اکونت سول سکھی سب جگہ ویراں دار

اسی رات آپ نے وہ تمام دہائیں پڑھیں جن کا صحیحین میں ذکر ہے۔ رات کے آخری حصہ میں وضو فرمایا اور تہجد کھڑے ہو کر ادا کی اور فرمایا یہ ہماری آخری تہجد ہے۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کی، حسب عادت مراقبہ اور اشغال بھی فرمایا۔ نماز اشراق ادا و مدحیہ ماثورہ بھی پڑھیں۔ اور اسی دن یعنی ۲۸ صفر ۱۰۲۲ھ کو تریسٹھ سال کی عمر میں اپنے محبوب حقیقی کو یاد کرتے کرتے خدا کے یہ سچے عاشق حقانی کے دیا میں تیرنے والے و وصول الی اللہ کے زینہ، حکمت کے رفیق، رحمت کے خزانہ، کاملین کی محبت اطراقت کے نور، علماء کے سرور اور اہل جہان کی نرینہ اس دار فانی سے رفیق اعلیٰ سے با واصل ہوئے۔

خلق | حضرت مجدد الف ثانیؒ کے خلفا بہت زیادہ ہیں، اور ان کے فیض یافتگان کا سلسلہ بھی بہت وسیع ہے۔ ان خلفائے شیخ آدم نبویؒ اور خواجہ محمد مصوم خاص طور پر مشہور ہیں۔ شیخ آدم نبویؒ پہلے شاہی لشکر میں ملازم تھے۔ پھر ترک ملازمت کے بعد حضرت مجددؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نعمت باطنی حاصل کی۔ قرآن مجید پڑھا اور علوم ظاہری حاصل کیے، پھر ایسے درجہ

کو پہنچ کر ہزاروں کی تعداد میں طلباء آپ کی خانقاہ میں حاضر ہو کر درس پاتے۔ فکر کا یہ عالم تھا کہ ہزاروں افراد صفت کھانا کھاتے۔ لاکھ کے قریب مرید اور سو کے قریب آپ کے خلفاء ہیں۔ آپ کے مریدوں میں پٹھانوں کی کثرت تھی۔ ۱۵۲۷ء میں لاہور تشریف لے گئے۔ چونکہ آپ کے ساتھ سینکڑوں ملکی جمعیت رہتی تھی اس لیے بعض لوگوں نے شاہجہان بادشاہ سے کہا کہ شیخ کسی وقت بھی حکومت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شاہجہان نے اپنے وزیر اعظم نواب سعد اللہ خان اور ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کو دریافت حال کے لیے بھیجا۔ ان کی تحقیقات کے نتیجہ میں شاہجہان متروک ہو گیا اور شیخ کو مشورہ دیا کہ وہ حج کو چلے جائیں تاکہ بادشاہ کے خدشات دور ہو جائیں۔ شیخ نے تعمیل کی اور مدینہ منورہ چلے گئے۔ وہیں وفات پائی۔

حضرت مجدد کے دوسرے مشہور خلیفہ شیخ محمد معصوم ہیں، جو حضرت مجدد کے فرزند تھے۔ کہا جاتا ہے اورنگ زیب بھی آپ کا مرید تھا۔ آپ نے اپنے فرزند شیخ سیف الدین کو شاہی لشکر کی رشد و ہدایت پر اموار رکھا تھا۔ نواب کرم خاں گدڑ لاہور بھی آپ کا بڑا معتقد تھا اور سب کچھ چھوڑ کر شیخ کی خدمت میں رہنے لگ گیا تھا۔

فارسی کا مشہور شاعر ناصر علی سرہندی بھی شیخ معصوم کا مرید تھا، اس نے آپ کی تعریف میں کئی شعر کہے۔

شیخ معصوم اورنگ زیب کے دسویں سال جلوسِ شہنشاہ میں فوت ہوئے۔ مزار مبارک سرہند میں ہے۔ یہ مزار اورنگ زیب کی بیٹی روشن آرا نے تعمیر کرایا تھا۔

حضرت کے اقوال | حضرت مجدد کے ارشادات عالیہ بے شمار ہیں ان کے مکتوبات میں علم و عرفان کا سمندر موجود ہے اور اہل ارشادات سے بعض نادرواقول و ارشادات انتخاب کے پیش کیے جاتے ہیں۔

فرماتے ہیں:

- _____ گناہ کے بعد شرمندگی بھی تو بہی کی ایک شاخ ہے۔
- _____ جو شخص صبح و شام توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔
- _____ مومن ہو یا کافر کسی کی دل آزاری نہ کر، اس لیے کہ کفر کے بعد یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔
- _____ اپنی حاجت پر دوسروں کی حاجت کو مقدم رکھنا ہی حقیقی کرم ہے۔
- _____ آخرت کے کام آج ہی کرو اور دنیا کے کام کل پر چھوڑ دو۔
- _____ تمام مخلوقات میں انسان ہی سب سے زیادہ محتاج ہے۔
- _____ جو شخص کافروں کو عزیز رکھتا ہے اس نے اہل اسلام کو ذلیل کیا۔
- _____ لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول رکھنا اذیت کا باعث ہوتا ہے۔
- _____ بڑے علماء وہ ہیں جو لوگوں سے عزت کے طالب رہتے ہیں۔
- _____ جب تک کوئی شخص قلبی امراض میں مبتلا ہے کوئی عبادت اور اطاعت فائدہ نہیں دے سکتی، بلکہ مضر ہے۔

_____ گوشہ نشینی یہ ہے کہ تو حبش اور بے کار کاموں سے منہ موڑے رکھے۔ اور ترک دنیا سے مراد یہ ہے کہ تجھے دنیا سے کوئی رغبت نہ ہو نہ کسی شے کے ملنے کی خوشی ہو اور نہ کسی شے کے چلے جانے کا غم۔
_____ جب تک عقائد صحیح نہ ہوں احکام شریعت سے آگہی ناٹھ مند نہیں اور جب تک یہ دونوں نہ ہوں قلب کی صفائی ممکن نہیں۔

_____ نفس کے لیے سب سے مشکل کام شریعت کی پابندی ہے۔
_____ کمال اسلام یہ ہے کہ اس دنیوی غرض کو چھوڑ دیا جائے جو کفار کے ساتھ وابستہ ہو۔
_____ بہترین احسان وہ ہے جو ہمسایے کے ساتھ کیا جائے۔
_____ خدا کے دشمنوں کے ساتھ دوستی خدا اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی لی طرف لے جاتی ہے۔
_____ مغروروں کے ساتھ تکبر سے پیش آنا صدقہ ہے۔
_____ پیغمبر کی بات کے مقابلہ میں حکما کے اقوال چھوڑ دو۔
_____ اہل اللہ زمین بالوں کے لیے امان اور زمانہ کے لیے غنیمت ہیں۔
_____ ظاہری ولادت کی زندگی چند روزہ ہے اور ولادتِ معنوی کی زندگی ابدی ہے۔
_____ عوام کے نزدیک ایک مردہ جسم کو زندہ کرنا بڑی بات ہے اور خراس کے نزدیک قلب و روح کو زندہ کرنا بڑی قاطع دلیل ہے۔
_____ جسم کا زندہ کرنا چند روزہ زندگی کا سبب ہے اور قلب کا زندہ کرنا دائمی زندگی کا وسیلہ ہے۔
_____ اہل اسلام کی عزت کفر اور اہل کفر کی ذلت میں ہے۔

حضرت خواجہ قیوم ثانی محمد معصومؒ

ولادت ————— سرہند ۱۰۰۰ھ

وفات ————— ۱۰۶۹ھ

حضرت خواجہ محمد معصومؒ امام ربانی حضرت محبوب سبحانی شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانیؒ کے تیسرے فرزند اور آپ کے دوسرے مشہور تلمیذ تھے۔ ان کے متعلق حضرت مجدد فرمایا کرتے تھے کہ میرے فرزند محمد معصومؒ کی دنیا میں آمد ہمارے لیے بڑی مبارک نہایت ہوئی۔ حضرت مجددؒ ان کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔

لاشمال شت لرحہ میں شہنشاہ اکبر کے زمانہ میں سرہند میں پیدا ہوئے۔ آپ جامع علوم محقول و منقول، قطب الوقت اور بڑے صاحب درجات و کشف و کرات بزرگ تھے۔ قیوم ثانی آپ کا لقب تھا۔ آپ کے والد نے آپ کے علمی شوق کو بھانپ لیا تھا چنانچہ نہایت شفقت اور محبت سے خود ہی انہیں تعلیم دی۔ مختلف کتابیں آپ کو پڑھائیں۔ فرمایا کرتے تھے، تعلیم سے جلد فراغت حاصل کرو، مجھے تم سے بہت کام لینے ہیں۔ چنانچہ آپ نے تین ماہ میں قرآن مجید حفظ کر لیا اور مولہ برس کی عمر میں تمام علوم ظاہری سے فارغ اور سب علوم بنی کامل و اکمل ہو گئے۔ پھر تحصیل حال میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم اور والد بزرگوار کی توجہ سے تھوڑے ہی عرصہ میں احوال و اسرار سے واقف ہو کر قطبیت کے بڑے درجہ کو پہنچ گئے۔ آپ کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ دہلی کے سفر کے دوران حضرت مجدد الف ثانیؒ کے ہمراہ مخدوم نادے بھی تھے۔ ایک دن حضرت مجددؒ تجرو سے باہر تشریف لائے کہ تھوڑی دیر آرام کریں، دیکھا کہ آپ کی جگہ حضرت قیوم ثانی آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نوٹا واپس چلے گئے۔ خدام نے عرض کیا اجازت ہو تو ہم انہیں بیدار کر دیں۔ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے خوف آتا ہے کہ خدا کا ایک دوست آرام کر رہا ہے اور میرے جانے سے اسے رنج پہنچے۔ غرض حضرت مجددؒ خاصی دیر تک دھوپ میں تشریف فرما رہے مگر چمچ کا فرش خاصا گرم تھا، مگر آپ دھوپ ہی میں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ خواجہ قیوم ثانی خود بیدار ہوئے اور والد بزرگوار کو دھوپ میں دیکھ کر ان کے لیے جگہ خالی کر دی۔

کہا جاتا ہے کہ قریباً نو لاکھ افراد نے آپ کے دست حق پد گناہوں سے توبہ کی اور مرید ہوئے۔ آپ کے خلفاء کی تعداد بھی سات ہزار کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ آپ کی صحبت کی کیا اثر کا یہ عالم تھا کہ طالب حق میں ایک ہفتہ میں فنا حاصل ہو جاتی تھی اور مدینہ بھر کے عرصہ میں درجہ ولایت کو پہنچ جاتا تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک ہی نظر میں طالب کو جمع مقامات گزار دیتے۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگ زیب عالمگیر بھی آپ کا مرید تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ مرید نہ تھا بلکہ صرف عقیدت مند تھا اور

جب بھی آپ کی مجلس میں جاتا دوسرے عوام کی طرح جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا رعب اس قدر غالب تھا کہ اورنگ زیب آپ سے زبانی گفتگو کر سکتا تھا، جو کچھ کہنا ہوتا کلمہ کر خدمت میں پیش کر دیتا۔ اورنگ زیب کی لڑکی زیب النساء کو بھی آپ سے بہت عقیدت تھی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہا کرتی تھی۔ ایک دن آپ نے اس سے خوش ہو کر فرمایا تیرا حشر حضرت خاتونِ جنت فاطمہ علیہا السلام کے ساتھ ہوگا۔

کہا جاتا ہے کہ آپ کے دسترخوان پر چار ہزار آدمی کھانا کھا کر رہتے تھے، چار ہزار خادم تھے، جو ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہتے تھے۔ جب آپ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو عرب اور عجم کے بھی متعدد لوگ آپ سے بیعت ہو گئے۔ جب آپ نے جہان سے انکرتشکی کا سفر اختیار کیا تو فرمایا آخر کبہ کمالِ بشاشت مجھ سے بظاہر ہوا ہے۔ فرمایا کرتے تھے مکہ معظمہ کے قیام کے دو ماں مجھ پر اس قدر عجیب و غریب ہوتے ہیں اور اکثر کعبہ مجھ سے گلے لگ کر ملتا ہے۔

آپ کے زمانہ میں ایک جوگ جہاد کے زور سے آگ باندھ دیتا تھا اور اس طرح آپ نقصان نہ پہنچاتی تھی۔ اس شعبہ ہاں کو دیکھ کر لوگ جوگی کے پرستار ہو گئے۔ تھے۔ آپ کو پتہ چلا تو دونوں کو آگ سلگانے کا حکم دیا۔ سب شعلے بھڑکنے لگے تو آپ نے آیت کریمہ پڑھ کر آگ پر دم کیا اور ایک شخص سے کہا کہ آگ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو۔ وہ خاصی دیر تک آگ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہا۔ آگ نے اسے کوئی ضرر نہ پہنچایا۔

آپ نے اپنے صاحبزادے شیخ سیف الدین کو اورنگ زیب کے لشکر میں ارشاد و ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ اورنگ زیب ان کے ارشادات کو بڑی توجہ سے سنا کرتا تھا۔

فرحت الناطقین میں لکھا ہے کہ شیخ محمد مصوم کے دوسرے بھائی شیخ محمد یحییٰ، شیخ محمد سعید اور ابو نصر اللہ کے دو فرزند شیخ سعد الدین اور شیخ عبداللہ حداد معروف بہ میاں گل، کئی بار بادشاہ دین پناہ کی بارگاہ میں پہنچے اور الطاف شاہ ہنشی سے فیضیاب ہوئے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نالکیر کو صرف شیخ محمد مصوم ہی سے نہیں بلکہ اس کے منارے فاضلان سے عقیدت تھی۔ نواب مکرّم خاں لاہور کا گورنر تھا، وہ شیخ کا بہت معتقد تھا، چنانچہ ملازمت ترک کر کے اور سب کچھ چھوڑ کر شیخ محمد مصوم کی خدمت میں رہنے لگ گیا تھا۔ اس سلسلے میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اورنگ زیب نے گورنر سے ترک ملازمت کے بعد ایک مکتوبہ پراس کی عمر پوچھی۔ اس نے کہا چار سال۔ اورنگ زیب مسکرایا۔ مکرّم خاں نے کہا حضور مکرّم نے کی کوئی بات نہیں میری اصل مدت عمر وہی ہے جو میں نے اپنے شیخ کی خدمت میں گنائی۔ باقی سب وہاں آخرت ہے۔ نواب مکرّم خاں وہی ہے جس کے دربار سے مشہور شاعر غنیمت وابستہ تھا۔

ماثر الامراء میں لکھا ہے کہ جب نواب اصحف جاہ نے بہادر شاہ اول کے نائنیں کچھ روزہ کے لیے گوشہ نشینی اختیار کیا تو وہ نواب مکرّم خان کی خدمت میں استفادہ کے لیے جایا کرتے تھے۔ غازی کا مشہور شاعر ناصر علی سرہندی بھی خواجہ محمد مصومؒ مرید تھا۔ اس نے آپ کی تعریف میں کئی اشعار کہے۔ مثلاً:

چراغِ ہفت مصلحِ خواجہ محسوم منہ از فروزشِ بہند تا روم
 رود جائے کہ جا آخا در گنجہ نظر بے کار ماند پا نہ گنجہ
 روانے بہتانی شرعِ بردوش چوں صبح از پاکہ باطنِ قلبِ پوش
 ستونِ بارگاہِ شرعِ اسلام بہ افعالِ ہمیشہ گامِ برگام
 زبے عزت کہ رب العرش داد کہ بر سر تاجِ قیومیش بنہاد!

خواجہ محمد محسوم کی وفات ۱۰۶۹ھ میں ہوئی۔ آپ کا مزار مبارک سرہند میں ہے جسے شاجہان کی بیٹی روشن آرا نے تعمیر کرایا تھا۔ اس روضہ کے متعلق ناصری نے ایک قصیدہ لکھا ہے

اے زمینِ مولدِ قدسی نسب و نہت ہما رقتِ بامِ ترازِ عالمِ اربابِ ادورا
 منظرِ نہ خدات مزارِ ملکوت! مرتبہ خواجہ کبیر نام تو با عرشِ خدا
 روضہ کی شان میں ناصری نے ایک غزل بھی کہی جس کا مطلع ہے ۔

در بعض راست نشین از کشائش نا امید اینجا
 برنگِ دانہ از ہر فصلِ روید گلید اینجا

آپ کی وفات کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ آخری عمر میں بہت کمزور ہو گئے تھے۔ وفات سے تین روز قبل دوستوں کو دعا کے لیے لکھا کہ خاتمہِ با حیر کی دعا کریں۔ ایک دن پہلے جمعہ کے روز مسجد میں تشریف لے گئے۔ حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا امید نہیں کہ اس وقت تک میں دنیا میں رہوں۔ اس کے بعد حاضرین کو بہت سی نصیحتیں کیں اور گھر واپس تشریف لے آئے۔ رات جیسے گوری گزار دی۔ صبح کے وقت نماز فجر واد کی اور مراقبہ میں بیٹھ گئے۔ سہ ماہی میں تلاوت فرماتے رہے۔ اسی روز فجر کے وقت اس عالمِ فانی سے عالمِ جاوداں کو رخصت ہوئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

اویٹک زریب کے زمانہ شہزادگی کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ محسوم وکن سے گزر رہے تھے اویٹک زریب بارہ ہزار کی قبیلے کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آئے اور سلطنت کی شہادت دی۔ جب اویٹک زریب تخت نشین ہوا تو اس کی بہن فخر سے کہا کرتی تھی کہ میرے بھائی نے تو سلطنت بارہ ہزار میں خریدی ہے۔

ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر حاضر خدمت ہوا کہ یہ لڑکا دنیا کے سارے کام چھوڑ کر ایک عہدت پر فریفتہ ہو گیا ہے۔ آپ اسے نصیحت فرمانے لگے۔ وہ بولا میں تو نیکی کے کوچہ سے گزرتا ہی نہیں سکتا۔ یعنی اس عہدت کے عشق سے باز نہیں آ سکتا ہاں اگر آپ میرے حال کو اپنہ فرماتے ہیں تو میری حالت بدل دیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا، ہم نے تمہاری حالت بدل دی۔ اس شخص نے اسی وقت عہدت کے عشق سے دستبرداری اختیار کر کے توبہ کر لی۔

حضرت شیخ رحمکار (کا صاحب)

ولادت ————— ۹۸۳ھ

وفات ————— زیلع کا صاحب ۱۰۶۳ھ

حضرت شیخ رحمکار سرحد کے ان عظیم المرتبت اولیائے کرام میں سے ہیں جنہوں نے سرحد میں دین اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں بہت گہری قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔

نام و نسب | حضرت کا صاحب کا اصل نام کستیر گل تھا، مگر ہر خاص و عام کے ساتھ رحمان پڑاؤ کے باعث شیخ رحمکار کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس نام نے اتنی شہرت پائی کہ آپ کا اصل نام بہت کم لوگ جانتے تھے۔ پشتو زبان میں بزرگ یا بہت قابل عزت شخص کو 'کا کا' بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ رحمکار کی چونکہ بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی اس لیے عزت کے طعنے بزرگ آپ کو 'کا کا' کہہ کر بھی پکارتے تھے۔ مزید تعظیم کے لیے صاحب کا لفظ بڑھا کر 'کا کا صاحب' کہہ کر پکارتے گئے۔ اسی نام کی نسبت سے آپ کی اولاد کا کاکل 'ککلتی' ہے۔

والد ماجد کا نام نامی شیخ بہادر باجوہ ہے، جو ایک صاحب کے نام سے مشہور تھے اور اپنے وقت کے قطب گروے ہیں۔ حضرت کا صاحب حسینی سید ہیں سلسلہ نسب تیسویں پشت میں حضرت امام حسین سے اس طرح ملتا ہے :

شیخ رحمکار بن فیض سید بہادر بن سید نادر صاحب بن سید غالب بن سید آدم بن سید یحییٰ بن سید محبت بن سید باقر بن سید محمود بن سید احمد بن سید سیف الدین بن سید سعد الدین بن سید علی اکبر بن سید لقمان بن سید رمال بن سید قاف بابا بن سید قاری بن سید خاتم بن سید اسماعیل بن حضرت امام جعفر بن حضرت امام باقر بن حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام زین العابدین بن حضرت سیدنا حسین علیہ السلام۔

۳۰ شعبان یا یکم رمضان ۹۸۳ھ میں ولادت ہوئی۔ اس وقت ہندوستان پر شہنشاہ اکبر کی حکومت تھی۔

تعلیم اور عبادت | زیادہ طہریت ہی میں علوم ظاہری کی کتابیں پڑھ لی تھیں، پھر حدیث و تفسیر اور دوسرے علوم و فنون و ریاضت! میں دسترس حاصل کی۔ آپ کے استاد کا نام اخوان دین بتایا جاتا ہے۔ عبادت و ریاضت کا شوق

لے غالباً تاریخی لفظ کستیری کو پشتو میں کستیر بنا دیا گیا جس کا معنی خاک ہے۔ جس کسی خوشیوار بچہ کو کا نام کستیر بتاتے ہیں۔

یہ حضرت شیخ بہادر صاحب درجہ قصبہ زیارت سے چھ میل جنوب مغرب کی طرف جنگل میں رہتے تھے۔ یہی حضرت کا صاحب کی ولادت ہوئی۔

بچپن ہی میں ترقی کر گیا تھا، حالت یہ تھی کہ ہر وقت تنہائی میں اللہ کی عبادت کیا کرتے۔ کھانا پینے کا بہت کم خیال رکھتا تھا۔ چنانچہ ضعف اور ناطقتی اکثر غالب رہتی۔

نقل مکانی | والد کی وفات کے تین سال بعد آپ اُس جگہ چلے آئے جیسے اب میلہ کہتے ہیں اور زیارت کا کا صاحب ڈیڑھ میل جنوب مغرب کی طرف واقع ہے۔ یہاں پہاڑیوں میں ایک چشمہ کے پاس قیام فرمایا۔ یہ آپ کی جوانی کا زمانہ آپ کے زہر و تقرنی اور ولایت کی خبر دور دور تک مشہور ہو چکی تھی، چنانچہ اُس پاس کے علاقہ قتل سے لوگ آپ کو آنے سے روک رہے تھے اور میلہ میں بھی خاصی رونق ہونے لگی۔

شہنشاہ اکبر | اتفاق سے شہنشاہ اکبر دہلی سے پشاور آیا۔ اُس نے کا کا صاحب کی بزرگی کا حال سُن رکھا تھا۔ چنانچہ اس سے ملاقات کے مقام پر حضرت سے ملاقات کی مور بہت عزت و تکریم کی۔ اگلے دن حضرت کو اپنے ساتھ لے بار بار پرچہ لکھ کر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں مگر حضرت نے ہر مرتبہ یہی کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگتا۔ کے انکار کے باوجود اکبر نے علاقہ خشک اور اتان بلاق آپ کو جائیر کے طور پر دے دیے۔ آپ نے وہی جائیر اپنے عزیز و خلیفہ کو ہر شہر و شاعر اور سردار و خوش حال خاں خشک کا باب تھا مرحمت کر دی۔

طریقت | آپ نے صرف اپنے والد بزرگوار سے بیعت کی تھی۔ دوسرے مشائخ کرام سے صحبتیں ہوئیں اور ان سے استفادہ بھی کیا، مگر بیعت کسی سے نہ کی۔ مگر آپ کا طریقہ اولیٰ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے مسیت بابائے طریقہ سہ میں بیعت کی تھی۔ مسیت بابائے انھیں خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا تھا۔ بعد ازاں آپ نے متعدد علماء و مشائخ سے ملائیں اور آخر میں طریقہ چشتیہ میں بیعت کی۔

عبادت | اکثر خاموش رہتے۔ بہت کم قبل و قال فرماتے۔ اگر عقیدت مندوں کی خواہش پر خلوت میں کبھی کبھار ارشاد فرماتے تو نہایت نرم اور آہستہ زبان میں مختصر طور پر بات کرتے۔ کبھی ہنسی یا قہقہہ نہ لگایا۔ ہنسی کے موقع پر صرف ہنسنے فرماتے۔ کام اور اپنی عمر بھر سستی میں سات صد سے جاری کیے۔ تین میں قرآن مجید کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ قائم رکھا اور باقی چار میں دوسرے علوم پڑھائے جاتے تھے۔ آپ کی اپنی مجلس میں علمائے کرام اکثر حاضر رہتے۔ علمی اور دینی بحثوں میں آپ کا فیصلہ آخری سمجھا جاتا تھا۔ تمام متنازعہ فیہ مسائل میں علمائے آپ ہی سے رجوع کرتے۔ آپ کے کتب خانے میں ہزاروں کتابیں تھیں جن سے طلباء استفادہ کرتے تھے۔ ہر جمعہ اور منجانبہ کے روز اہل علم کے با وعظ ہوتا۔ اتنی مدد کم از کم میں وعظ فرماتے کہ دُور بیٹھے ہوئے لوگ مشکل سے سُن سکتے تھے۔ غرباء کے لیے ایک وسیع منگہ جا رہا تھا۔ عقیدت مند کچھ پیش کرتے وہ منگہ کے لیے وقف ہو جاتا۔ اپنے پاس کبھی کبھار نہ رکھا۔

وفات | ۲۴ جب ۱۰۲۰ (یا ۱۰۲۱) بروز جمعہ المبارک شاہنشاہ جہان کے عہد میں وفات پائی۔ عمر مبارک ۱۰۲ کی تھی۔

عجیب واقعہ | کا صاحب کی وفات کے موقع پر برعلاقہ کے مرید موجود تھے اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ کا صاحب اسی کے علاقے میں دفن کیے جائیں۔ آخر طویل بحث کے بعد طے پایا کہ آپ کی نعش قبیلہ یوسف زئی اور خشک کی سرحد پر دفن کی جائے۔ چنانچہ جنازہ اٹھایا گیا۔ جب جنازہ اس جگہ پہنچا جہاں آپ کا مزار ہے تو لوگ سستانے کے لیے ٹھہر گئے اور جنازہ رکھ دیا گیا۔ جب دوبارہ اٹھانے لگے تو جنازہ اٹھایا نہ جاسکتا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک مرید نے کہا کہ میں نے کا صاحب کی زبانی ایک مرتبہ سنا تھا انھوں نے فرمایا اس جگہ کی زمین نے مجھ سے عرض کیا تھا کہ مجھے آپ کا مدفن بننے کا شرف بخشا جائے جو میں نے منظور کر لیا۔ غالباً اسی لیے جنازہ یہاں سے اٹھ نہیں سکا۔ بالآخر آپ کو اسی جگہ دفن کیا گیا۔

زیارت کا کا صاحب | جس جگہ آپ کا مزار ہے وہ جگہ زیارت کا کا صاحب کے نام سے مشہور ہے اور اچھا خاصا قصبہ ہے پشاور کی تحصیل نوشہرہ سے قریب آٹھ میل جنوب میں ہے اور نوشہرہ سے زیارت کا کا صاحب تک نیم پختہ سڑک ہے جس پر ناگلوں اور لاریوں کے ذریعہ آمد و رفت ہوتی ہے۔

خلفاء | آپ کے خلفاء بہت ہیں جن میں کئی مشہور بزرگ تھے۔ یہاں طوالت کے ڈر سے ان کے حالات نقل و مذاکرے چلتے ہیں۔ **اولاد** | کا کا صاحب کے پانچ فرزند تھے۔ سب سے بڑے فرزند کا نام شہید بابا تھا جو والد بزرگوار کے جانشین تھے۔ شہید بابا نام کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو حتی و صداقت کی حمایت کی پاداش میں شہید کیا گیا تھا۔ آپ کا مزار بھی زیارت کا کا صاحب ہی کی ہے۔ شہید بابا کے علاوہ حضرت صاحب کے چار صاحبزادے اور تھے، حاجی محمد، مرزے خاں، حلیم گل اور نجم الدین۔

کا کا صاحب کے والد بزرگوار، دادا اور پردادا تینوں مشہور بزرگ گزرے ہیں اور تینوں سرحد کی سرزمین میں مدفون ہیں مناسب معلوم ہوتا کہ اسی ضمن میں ان تینوں کا بھی تذکرہ اور حال بیان کر دیا جائے۔

بہادر بابا | آپ کا نام سید بہادر ہے، مگر بہادر بابا یا ایک صاحب کے نام سے مشہور ہیں بکا کا صاحب کے والد بزرگوار تھے۔ نیز ان کے ظاہری مربی اور مرشد بھی ہیں۔ اپنے زما کے قطب تھے۔ ہزاروں لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ آپ کا مزار پر انوار قصبہ زیارت کا کا صاحب سے قریب آٹھ میل جنوب مغرب میں واقع ہے (کا کا صاحب کی ولادت یہیں ہوئی تھی۔ اگرچہ مزار تک پہنچنے کے لیے پہاڑوں اور گھنے جنگلات سے گزرنا پڑتا ہے اور راستہ بہت دشوار گزار ہے تاہم بہادر بابا کے عقیدت مندوں کو بابا صاحب کا والدانہ عشق وہاں کھینچ لے جاتا ہے۔ چنانچہ مزار مقدس پر ہر وقت ناثرین کا ہجوم رہتا ہے۔

مست بابا | آپ کا کا صاحب کے دادا اور بہادر بابا کے والد بزرگوار ہیں۔ اصل نام سینا دہ ہے، مگر مست بابا ہی کے نام زیادہ مشہور ہیں۔ آپ زیارت کا کا صاحب کے شمال کی طرف پہاڑوں میں رہا کرتے تھے۔ چونکہ آپ مستان رنگ کے بزرگ تھے اس لیے مست بابا نام پڑ گیا۔ اپنے وقت کے بڑے خدا سیدہ بزرگ تھے۔ مزار پر انوار زیارت کا کا صاحب سے سات آٹھ میل دور جنوب مغرب میں غریبا د جگہ جنگل میں واقع ہے۔ مگر ناثرین کے قیام و طعام، پانی اور دوسری ضروریات کا خاطر خواہ انتظام ہے۔

غالب بابا | غالب بابا کا نام سید غالب ہے۔ غالب بابا کہلاتے ہیں۔ منست ہماوند کے مالدار ہنگواری ہیں۔ آپ ضلع پشاور کی تحصیل دشہرو کے جنوبی علاقہ خورہ میں رہتے تھے۔ بابائی سلسلہ سرور مدیر تھا۔ مگر سلسلہ چشتیہ میں بھی بیعت کی اور ملاج ملک طے کیے۔ ہندوستان کے بعض شہروں کی سیاحت کے بعد وطن واپس آئے اور فیوض و برکات سے لوگوں کو مستفید کر لے گئے۔

علاقہ خورہ میں دروہ نام ایک گاؤں کے قریب آپ کا مزار بتایا جاتا ہے۔ یہ مزار قصہ زیارت کا صاحب سے قریب ۱۸ میل جنوب مغرب میں جراث کی پہاڑی سے تین چار میل دور واقع ہے اور زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

حضرت نظام الدین اوزنگ آبادیؒ

ولادت ————— نگر اوائ متصل لکھنؤ ۱۰۶۰ھ

وفات ————— اوزنگ آباد (دکن) ۱۱۴۲ھ

حضرت نظام الدین اوزنگ آبادی خطہ پاکستان و ہند کے ان مشائخ کرام میں سے ہیں جنہوں نے اس برصغیر میں اسلام کی اشاعت کی اور اس کفرستان کو ضیائے اسلام سے منور کیا۔

آپ ۱۰۶۰ھ میں کاکری موضع نگراں متصل لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ سلسلہ نسب حضرت شیخ شہاب الدین ہرمدیؒ کے واسطے سے حضرت صدیق اکبرؓ سے جاتا ہے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے سلسلہ حضرت بندہ نواز گیسو دلازنگؒ سے ملتا ہے تحصیل علم کے لیے آپ دہلی آئے اور طالب علمی کا زمانہ وہیں گزارا۔ پھر تحصیل علم کے شوق میں شیخ کلیم اللہ جانا آبادی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ شیخ کلیم اللہ کی مجلس میں رہ کر علوم ظاہری میں کمالات حاصل کیں اور انھیں آپ سے بہت محبت ہو گئی۔ شیخ نے مرید کو اپنے خاص رنگ میں رنگ کر صاحب ولایت کر دیا اور خرقہ خلافت عطا کر کے روحانی تعلیم دینے کے لیے دکن کی طرف بھیج دیا۔ ہدایت تھی کہ اوزنگ آباد میں قیام کریں، چنانچہ مرشد کے ارشاد کی تعمیل میں دولت آباد ہوتے ہوئے اوزنگ آباد پہنچے اور اشاعت اسلام میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑے ہی عرصہ میں چاروں طرف آپ کے علم و عرفان کی دھوم مچ گئی۔ ہزاروں لوگ بارگاہ میں حاضر ہو کر حلقہ مریدین میں شامل ہونے لگے۔ آپ نے اس سرزمین کفر میں اسلام اور سلسلہ چشتیہ چراغ روشن کیا، سارے دکن میں آپ کا نام زبان زد خاص و عام ہو گیا۔ آپ بڑی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ سادہ غذا کھاتے اور سادہ لباس پہنتے، بہت زیادہ دھان نوازتے۔ آپ کا تکر ہر خاص و عام کے لیے کھلا رہتا۔ سماع سے بہت دلچسپی تھی۔ اکثر سماع کی محفلیں منعقد کرتے تھے۔

ایک مرتبہ کسی مرید نے عرض کیا، میں نے رباب بجانے والے ایک قوال کو آپ کے لیے نوکر رکھ لیا ہے، اگلی مجلس میں حاضر کروں گا۔ سیرا دلہا کے مصنف خواجہ گل محمد احمد پوری بھی وہاں موجود تھے، انھوں نے پوچھا آیا صدائے رباب دوسرے سازوں سے زیادہ موثر ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا :

از کاسہ رباب مرا نغمے رسید ! !

شد آفتاب ہر کہ از ان ذرۃ چشید !

پھر کردہ دو اشعار فرمائے ۔

شک نادر شک جوب شک شکست از کھائے آید این آواز دوست

نے زمانہ رونے زچہ و نہ زبوست خود بخود می آید این آواز دوست

سلطنت حیدر آباد دکن کے بانی قمر الدین علی خاں کو ۱۱۶۴ھ میں دکن کی تسخیر کا خیال آیا۔ اس وقت وہ مخلیہ فون میں صوبیدار تھا۔ چنانچہ شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے روحانی مدد چاہی۔ آپ نے فرمایا ہم نے دکن کے لیے نظام الدین کو مقرر کیا ہے، تم ان سے جا کر ملو۔ قمر الدین نے عرض کیا کوئی سفارش عطا فرمائیں۔ شیخ نے ایک ٹھیکری پر یہ عبارت لکھ دی:

”کتا آ رہا ہے ہڈی ڈال دو“

قمر الدین نے یہ سفارش لے کر دکن پر چڑھائی کر دی، پھر دکن کے ضلع اورنگ آباد میں حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ صبح کا وقت تھا اور آپ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ قمر الدین نے کسی شخص کے ذریعہ وہ ٹھیکری نامہ پہنچا دی اور بتایا کہ ایک شخص آیا ہے اور حضرت شیخ کلیم اللہ کی طرف سے یہ ٹھیکری لایا ہے۔ شیخ نظام الدین نے ٹھیکری کی تھوڑی سی آنکھوں سے لگائی اور جوہنیاں سامنے رکھی تھیں ان میں سے سات روٹیاں اٹھائیں ان پر ایک ہڈی رکھی اور ملازم کو دی کہ قمر الدین کو دے دے۔ آپ نے ملازم سے کہا جان کر پہلے کھانا کھلا دو، ہم آتے ہیں۔

قمر الدین خاں اولیاء اللہ کے ایسے نکات و ذر سے واقف تھے۔ وہ روٹی لے کر کھانے لگے۔ جب فارغ ہو گئے، تو خواجہ نظام الدین تشریف لے آئے اور دریافت حال کے بعد پوچھا روٹیاں ختم ہو گئیں یا اور چاہئیں؟ قمر الدین نے عرض کیا، حضور خوب سیر ہو کر کھا لیا اب حاجت نہیں رہی۔ آپ نے اُسے قریب بلایا وہ دو زانو ہو کر ادب سے بیٹھ گیا اور پائید عایان کیا۔ آپ نے ماہر اسن کر اپنے پیر میں خاص سے ایک زرد حصہ بچاڑا اور اس کے سر پر باندھ کر فرمایا آج سے تو نظام ہے۔ قمر الدین وہاں سے رخصت ہو کر لڑائی میں شریک ہو گیا، اور تھوڑے ہی دنوں میں دکن فتح کر لیا۔ قمر الدین کی بجائے نظام الملک آصف جاہ اول کہلانے لگے۔ اور شاہی لباس میں زرد رنگ کی دستار کو اپنا طرہ امتیاز بنایا۔ پھر اسے مزید کئی فتوحات حاصل ہوئیں اور حیدر آباد کی سلطنت وسیع ہوتی گئی۔

قمر الدین کے سب شان و شوکت خواجہ نظام الدین ہی کی بدولت حاصل ہوئی تھی، چنانچہ وہ آپ کا بہت زیادہ عقیدہ ہو گیا اور کبھی فراموش نہ کیا۔ ایک مدت کے بعد اورنگ آباد آیا اور بہت سارے پیہ خواجہ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ میں آپ کی سکونت کے لیے ایک محل تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا تم میرے لیے کتنے عرصے میں مل تیار کر لو گے؟ بلا دو سال کے عرصے میں آپ نے حکم دیا کہ خانقاہ کے سامنے اس چبوترہ پر سارا روپیہ ڈال دو۔

اس زمانہ میں، نوٹ وغیرہ نہ تھے صرف روپے ہوتے تھے امدان کا فن ہوتا تھا۔ فن اور تعداد دونوں زیادہ ہوتے تھے اور انھیں ڈھیر کی صفت میں لکھ لیا جاتا تھا۔ چنانچہ قمر الدین نے سارا روپیہ گاڑیوں پر لادا ہوا تھا، حکم ملتے ہی اس نے

گاڑیوں پر سے روپیہ اتر کر چھوڑے پر ڈال دیا۔ جب سارا روپیہ جمع ہو گیا تو حضرت خواجہ نے فقرا اور مساکین کو جمع کیا اور انہیں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ پھر مسکرا کر فرما دین کی طرف دیکھا اور فرمایا تم نے تو دو سال میں ایک محل تعمیر کرنے کا کہا تھا اور ہم نے بارہ ہل میں کئی محل تعمیر کر دیے۔ قرالدین آپ کی اس سخاوت سے بہت متاثر ہوا۔

دوسری مرتبہ اس نے تیرہ موصفات آپ کی خدمت میں نسائے بعد نسل بغرض پرورش خاندان پر طوفان پیش کیے۔ اس وقت سے آج تک خواجہ نظام الدین کے عرس کے موقع ہر تبرک شاہ وقت کو جاتا ہے وہ نان کی سات ڈنیلں اور ایک ٹہی ہوتی ہے جو زرد رنگ کے کپڑے میں باندھ کر درگاہ سے بھیجی جاتی ہے۔ جو بادشاہ حضرت کے مزار پر آتا ہے وہ زرد رنگ کا کپڑا سر پر باندھ کر آتا ہے۔

خواجہ نظام الدین کو اپنے پیرو مرشد سے بہت محبت تھی۔ اتفاق دیکھیے کہ آپ کا اور آپ کے پیرو مرشد کا سن وصال بھی ایک ہی ہے۔ یعنی خواجہ صاحب ۱۲ ذی قعدہ ۱۱۳۶ھ سنہ شہد کی رات کو فوت ہوئے، عمر مبارک ۸۲ سال کی تھی اور پیرو مرشد کا وصال ۲۴ ربیع الاول ۱۱۳۶ھ میں ہوا۔ پیرو مرشد اور مرید دونوں کی عمر بھی ایکیاسی سال تھی۔

آپ کے پانچ فرزند تھے، سب سے بڑے کا نام محمد فخر الدین فخر جہاں تھا جو آپ کے خلیفہ اعظم تھے۔ دوسرے چافرنزدک میں حضرت محمد عابد الدین، حضرت محمد مصعب الدین، حضرت مخدوم بیاد الدین اور حضرت غلام اللہ تھے۔

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد حضرت کی اولاد ترک وطن کر کے اورنگ آباد میں اپنے دادا کے مزار پر رہنے لگی۔ نظام آصف جاہ کے عطا کردہ ۱۳ موصفات کی آمدن پر ان کی زندگی بسر ہوتی تھی، آپ کی اولاد میں سے شاہ نصیر الدین فخری؛ شاہ نظام الدین فخری و حضرت شاہ کمال مدین فخری ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔

حضرت خواجہ محمد زبیرؒ

طلاوت ————— ۱۰۹۳ھ

وفات ————— دہلی ۱۱۵۲ھ

حضرت خواجہ محمد زبیر اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ، قطب الارشاد اور صاحب کشف و کرامات تھے۔ انوار ولایت بچپن ہی سے ظہور میں آ رہے تھے۔ آپ کا اسم گرامی محمد زبیر اور کنیت ابو البرکات ہے۔ ساشی شمس الدین اور قبلہ عالم آپ کا لقب تھا۔ والد محترم کا نام شیخ ابو العلی تھا۔ حضرت خواجہ حجبت اللہ نقشبندؒ کے پوتے ہیں۔ انہیں کے مرید اور خلیفہ تھے۔ ۹۳ھ قعدہ ۱۱۵۲ھ بروز چار شنبہ محمد شاہ کے عہد میں دہلی میں وفات پائی۔ سرہند میں دفن کیے گئے۔ آپ کا مزار حضرت عروۃ الوثقیٰؒ کے مزار کے قریب علیحدہ گنبد میں ہے۔

خلیفہ محمد سعید نے اپنی کتاب میں آپ کے جو حالات بیان کیے ہیں، ان کا مخمس یہ ہے کہ خواجہ محمد زبیرؒ نے پہلے قرآن مجید حفظ کیا پھر علوم ظاہر کی تحصیل میں استقامت و کمال حاصل کی اور اپنے جہاد مجاہد سے فیض باطنی حاصل کیا۔ دولت دنیا اور دولت عقبی دونوں حاصل تھیں۔ وقت کے سلاطین اور امراء بھی آپ کے معتقد اور مرید تھے۔ جب کبھی آپ خانقاہ سے باہر تشریف لائے تو امرائے شاہی خانقاہ مبارک سے قمعہ شاہی تک دوشالے اور پٹیلیاں بچھا دیتے تھے۔ کسی مریض کی عیادت یا کسی کی دعوت میں تشریف لے جاتے تو آپ کی سواری کے ساتھ بادشاہوں کی طرح جہولس ہوتا۔

گفتگو بہت کم فرماتے تھے۔ آپ کا کہنا تھا کہ لوٹنے میں بہت سی آفتیں ہیں اور خاموشی میں اکثر بلائیں دود رہتی ہیں۔ آپ غزوہ قندھار اور ہندوستان میں مستحکم اور قدم محکم رکھتے تھے۔ کثرتِ عبادت، اتباعِ سنت اور دوامِ استقامت میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ روزانہ دن کے وقت چوبیس ہزار بار نفی اثبات اور پندرہ ہزار بار اسم ذات پڑھتے تھے۔ نماز مغرب کے بعد حلوۃ اقاہین میں قرآن مجید کے دس پارے پڑھ کر دس ہزار بار نفی اثبات کرتے، پھر حلقہ میں بیٹھ جاتے اور مریضوں پر توجہ فرماتے۔ نماز عشا سے فارغ ہو کر مجلسوں میں تشریف لے جاتے اور عورتوں کے حلقہ میں بیٹھتے نصف شب کو محل سراسے نکال کر کچھ دیر کے لیے استراحت فرماتے۔ پھر نماز تہجد کے لیے اٹھتے۔ تہجد میں کبھی چالیس اور کبھی ساٹھ بار سورہ یسین پڑھتے۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر اشراق کے وقت تک ذکر و فکر میں گئے رہتے۔ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر بیٹھ کر کرتے اور بطل قرأت نماز وال پڑھتے۔ پھر ختم خواجگان پڑھ کر ظہر کی نماز ادا کرتے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور مریضوں کی طرف توجہ فرماتے۔ پھر کھانا کھاتے۔ دن رات میں صرف ہی ایک کھانا کھاتے۔

نماز بصر سے فارغ ہو کر شکوۃ شریف و مکتوبات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا درس دیتے۔ غرض یہی آپ کائناتِ دین کا معمول تھا اور اسی طرح ساری عمر گزاری۔

آپ کے خلفائے حضرت خواجہ سیّد قطب الدین بہت اور خواجہ رحمت رکھتے ہیں اور خاص شہرت کے مالک ہیں۔ عالمِ باعمل اور فاضل بے بدل تھے۔ بہت بڑے دلی اللہ تھے۔ کئی زبانوں کے عالم تھے اور ان زبانوں میں بے تکلف گفتگو کر رہے کرتے تھے۔ پہلے کسی اور سلسلہ میں اپنے والد کے ساتھ رشتہ انتساب رکھتے تھے۔ پھر خواجہ محمد سعید کے مرید و خلیفہ ہو گئے۔ تنہائی اور گوشہ نشینی آپ کو بہت پسند تھی۔ امیروں کے ساتھ میل جول ناپسند تھا۔ راتِ دین قرآن مجید کی تلاوت اور دعا شریف اور ذکر و فکر سے شغف تھا۔ کبھی سر ہند شریف جا کر اپنے پلہ رشد کے روضہ پر کچھ دن گزارتے اور کبھی دہلی میں خواجہ باقی باللہ کے مزار پر انوار پر قیام فرماتے۔

۱۱۷۳ھ میں جب احمد شاہ درانی نے تہ صفا سپہدار لشکر مرہٹہ کو قتل کیا، آپ شہر کے باشندوں کے ساتھ جو فتنہ سے پہلے شہر چھوڑ چکے تھے، کبیر میں آ گئے۔

چونکہ زیارتِ رسول کا بہت اشتیاق تھا۔ اس لیے حضرت حافظ جمال اللہ رام پوریؒ کو اپنا خلیفہ و جانشین مقرر کر کے حرمین شریفین کو روانہ ہو گئے۔ سعادتِ حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ گئے اور پابریہ شہر میں داخل ہوئے۔ نایت اشتیاق و محبت میں درودِ دیار کو چڑھتے۔ مدینہ میں کچھ مدت تک رہے اور ذکر و فکر میں مشغول ہو گئے۔ وہاں بہت سے لوگ آپ کے حلقہ عقیدت میں شامل ہو گئے۔ وہیں آپ نے ۱۱۸۰ھ میں وفات پائی۔ مزار پر انوارِ جنت البقیع میں حضرت خواجہ محمد یار ساکی قبر کے قریب ہے اور یہ دونوں قبور سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام کے روضہ مبارک کے شمال و مغربی گوشہ میں واقع ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ جس طرح ہندوستان میں حضرت سلطان احمد خواجہ معین الدین چشتیؒ ہندو والی مشہور ہیں، اسی طرح خواجہ سیّد قطب الدین بھی مدینہ منورہ میں ہندو والی کہلاتے ہیں۔

حضرت شاہ محمد غوث قادری لاہوریؒ

وفات _____ لاہور ۱۱۵۲ھ

لاہور میں دہلی دروازہ اور اکبری دروازہ کے باہر لب شہرک لاہور کے شہسود عالم دین اور ولی کامل حضرت شاہ محمد غوثؒ کا مزار مرجع خلافت ہے، جنھوں نے پنجاب میں سلسلہ عالیہ قادریہ کو بہت فروغ دیا اور ہزاروں تشنگان معرفت کو رشد و ہدایت سے سرفراز فرمایا۔

خلافت اور حضرت شاہ محمد غوث پشاور کے ایک جید عالم اور بزرگ سید حسین کے فرزند تھے۔ سلسلہ صلیبیہ حضرت غوث اعظم سے ملتا ہے۔ سید حسین کا تعلق قادری سلسلے سے تھا۔ علوم ظاہری و باطنی کے پیکر اور مہر طریقت و حقیقت کے مظہر اور زہد و عبادت میں لگاتار زمانہ تھے۔ آپ کے جد امجد سید عبدالرشید گیلان سے ہندوستان آئے تھے اور پشاور میں سکونت اختیار کی تھی۔

حضرت شاہ محمد غوث والد بزرگوار کی صحبت میں رہ کر شریعت و حقیقت کے جامع بن گئے تھے۔ معرفت الہی مسئل مدشن ہو گیا تھا۔ خاندان قادریہ میں خلافت کا پر وازہ طلوع ہی کی طرف سے ملا۔ اور ان کی اجازت سے مزید فیوض روحانی کی خاطر گھر سے نکلے۔

سیاحت اور فیضان صحبت غاہری و باطنی کمالات سے ماسم ہو کر سیاحت کے لیے گھر سے اس غرض سے نکلے کہ مختلف علاقوں میں بزرگان دین اور شاخ عظام سے ملاقات کریں اور معرفت الہی کے چشمے سے قلب صمدی کی سیرابی اور دولت ایمان کی فیض رابی کی صورت پیدا ہو۔ چنانچہ ہندوستان کے متعدد شہروں میں پھرے۔ حضرت شاہ دولہ اسید بیک کی چشتیہ، عبدالغفر نقشبندی اور حاجی محمد نوشا وغیرہ کئی بزرگان و کمالین وقت کی مجالس میں وقت گزارا اور ان کی صحبت سے روحانی فیض اور باطنی شرف حاصل کیا، پھر سلسلہ نقشبندیہ اور چشتیہ میں تلقین کی اجازت حاصل کی۔

رسالہ غوثیہ کی تصنیف آپ نے غوثیہ نام سے ایک رسالہ بھی لکھا جس میں اپنی زندگی کے بہت سے واقعات تحریر کیے ہیں۔ خواب میں حضرت رسالہ غوثیہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں تلاش حق میں لاہور پہنچا تو رات بسر کرنے کے لیے حضرت سید امیرؒ کی خانقاہ میں گیا۔ خواب میں حضرت میاں میرؒ مجھے ملے اور فرمایا تم طلب حق میں نکلے ہو اور قرب خداوندی کا وسیلہ تلاش کر رہے ہو، میں تمھیں دعا کا ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں جس سے تمھاری تنہا پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت میاں میرؒ نے مجھے مصروف عبادت رہنے کے لیے ایک وعدہ بتایا اور فرمایا کہ اس پر عمل کیے جاؤ۔

شیخ حامد لاہوری | شیخ عبدالقادر دہلوی کے بہتے شیخ حامد لاہوری یا حامد گنج بخش جن کا ذکر شیخ داؤد کرمانی شیرازہ جی کے ضمن سے ملاقات میں بھی آیا ہے اپنے عہد میں شیخ زمانہ مانے جاتے تھے۔ حضرت شاہ محمد غوث اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے عہد کے باکمال بزرگ شیخ حامد لاہوری کی خدمت میں گیا اور حضرت عیاں میر سے خواب میں ملاقات کا واقعہ سنایا۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں میرؒ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے اسی پر عمل کیے جاؤ۔

نادر شاہ کی شاہ | کہا جاتا ہے کہ شاہ محمد غوث کے مریدوں میں بھی ایک شخص کا نام محمد غوث تھا جو پشاور میں رہتا تھا، **محمد غوث سے برہمی** | محمد غوث ایک صالح مرد اور خدا رسیدہ بزرگ تھا۔ ان دنوں نادر شاہ ہندوستان پر چڑھائی کرنے کے خیال سے پشاور آیا تو محمد غوث کی باطنی کالمیت کا علم ہوئے پر اس کا عقیدت مند ہو گیا۔ کسی نے نادر شاہ کو بتایا کہ لاہور میں اسی نام کا ایک بزرگ ہے جو اس سے بھی زیادہ کامل ہے۔ چنانچہ نادر شاہ نے حضرت شاہ محمد غوث کو ملاقات کے لیے پشاور بلایا۔ شاہ محمد غوث نے جواباً کہلا بھیجا کہ بادشاہ کے بلانے پر اس کے پاس جانا میرے آداب و مرشد کے طریقے کے خلاف ہے جس پر نادر شاہ غصے میں آگیا اور کہا اچھا لاہور پہنچ کر پہلے شاہ محمد غوث کی خبر لوں گا پھر دہلی کی طرف قدم بڑھائیں گا۔

جب نادر شاہ نے لاہور کا رخ کیا تو راستے میں دریائے اٹک عبور کرنا پڑا۔ جو اتنی شدید طغیانی پر تھا کہ نادر شاہ کے لیے اُسے عبور کرنا ناممکن ہو گیا۔ اور وہ کئی دن تک اشکری سمیت وہاں بٹا رہا۔ اچانک اُسے خیال آیا کہ کہیں یہ شاہ محمد غوث سے برہمی کا نتیجہ تو نہیں۔ چنانچہ اپنے ارادہ پر افسوس کیا اور شاہ محمد غوث کی مخالفت کا خیال دل سے نکال دیا۔ نادر شاہ کی اس سوچ کے ساتھ ہی طغیانی جاتی رہی اور اُس نے اٹک کو عبور کر لیا۔

بعض کہتے ہیں کہ نادر شاہ کو محمد غوث پشاور کی نے مشورہ دیا تھا کہ تم شاہ محمد غوث کے خلاف جذبات کو دل سے نکال دو تو یہ مصیبت تل جائے گی۔ چنانچہ اس کے مشورہ پر نادر شاہ تائب ہوا اور طغیانی جاتی رہی۔

نادر شاہ کی | بہر حال اس واقعہ سے نادر شاہ پر شاہ محمد غوث کی ہیبت چھا گئی اور وہ ان کی عظمت اور بزرگی کا قائل **عقیدت!** ہو گیا۔ لاہور پہنچ کر شرف باریابی حاصل کیا اور عقیدت سے تسلیم خرم کر دیا۔

وفات | حضرت شاہ محمد غوث نے ۱۱۵۵ھ میں وفات پائی۔ آپ کی اولاد پشاور اور کشمیر میں بتائی جاتی ہے۔

یہ واقعہ خیر لاہوریا اور بعض دوسری کتابوں میں بھی درج ہے۔ "ایڈنگٹن" میں بھی حضرت کی ایک کلامت کا حال درج ہے اور نادر شاہ کی

حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائیؒ

ولادت ————— علاقہ حیدرآباد سندھ ۱۱۰۲ھ

وفات ————— بھٹ شاہ ۱۱۹۵ھ

شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھ کے وہ مشہور صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے زہد و تقویٰ، علم و فضل، کشف و کرامات اور معویاتہ شاعری کے طفیل عالمگیر شہرت حاصل کی۔ سندھ کے ادیبانے کرام میں بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے اشعار سندھ میں بہت مقبول ہیں۔

خاندان | شاہ صاحب ۱۱۰۲ھ مطابق ۱۶۹۰ء میں حیدرآباد سندھ کے ایک گاؤں بالا حوٹلی میں پیدا ہوئے۔ سادات کے مشہور گھرانے سے تھے۔ والد کا نام سید حبیب تھا۔ سید عبداللطیف کا سلسلہ نسب سید حبیب اللہ عرف سید حبیب بن سید عبدالقدوس بن سید جمال بن سید عبدالکریم کے وسیلہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے آباؤ اجداد میں شاہ عبدالکریم نام ایک مشہور ولی اللہ گزرے ہیں جو اچھے شاعر بھی تھے۔ ان کا مزار بلوچی میں ہے۔

شاہ صاحب کچھ عرصہ تک بالا حوٹلی میں رہے پھر والد بزرگوار کے ہمراہ کوٹری چلے آئے۔ بعد ازاں دوسرے بزرگانِ دین کے قاعدے کے بموجب سیر و سیاحت کے لیے نکلے، تاکہ دوسرے علاقوں میں رہنے والی خدا رسیدہ بستیوں سے متعارف ہوں اور ان سے کسب فیض کریں۔ اس سلسلہ میں ملتان، جیسلمیر، بس بیلہ، کمران، کچھ اور کاٹھیاواڑ کے علاقوں میں پھرتے رہے مختلف بزرگانِ کرام سے ملاقات کی اور فیض حاصل کیا۔

سندھ کی دینی حالت | اس زمانے میں دینی معاملات کے متعلق علمائے اسلام میں تفرقہ پڑا ہوا تھا۔ دینی ارکان اور شرعی امور کے بارے میں علماء کے کئی گروہ بن چکے تھے۔ ایک گروہ دوسرے گروہ کی مخالفت میں سرگرم تھا۔ علماء نے اپنے اپنے حامیوں اور ارادت مندوں کی باقاعدہ جھگڑا لڑ لیا۔ بنا رکھی تھیں، ہر گروہ اپنی الگ شرع بنائے بیٹھا تھا۔

شاہ صاحب | شاہ صاحب ہر وقت دین اسلام کی تبلیغ میں سرگرم رہتے تھے۔ آپ نے جب علمائے سندھ کی یہ کا عملی کام! کیفیت دیکھی تو بہت صدمہ پہنچا۔ آپ نے تمیز کر لیا کہ دین اسلام کی سچی تعلیم کا علم بلند کے اسلام میں اس تفرقہ اندازی کا خاتمہ کر دیں گے۔ چنانچہ آپ نے اسلام کی اصل روح اور اسلامی تعلیم کا صحیح نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کیا

لے سہ پہا نش میں اختلاف ہے۔ کہ اب اس گاؤں کے صرف کھنڈ باقی ہیں۔ یہ حالات اس انداز پر مصنفہ کا سرمدی سے ملے ہوئے ہیں۔

اور بڑی شدت کے ساتھ اسلام کے صحیح اصولوں کی تبلیغ کرنے لگے۔

سندھی علماء حسب و نسب اور ذات پات کے جھگڑے کھڑے کر کے ایک دوسرے کو بچاڑنے میں مصروف تھے شاہ صاحب نے علی الاطلاق کہا کہ اسلام کسی حسب و نسب یا ذات پات کو نہیں مانتا۔ آپ نے بتایا کہ خدا کے نزدیک یہی بہتر ہے جس کے اعمال بہتر ہوں۔ لوگوں میں جو غیر اسلامی رسمیں مروج تھیں، شاہ صاحب نے ان کے خلاف جہاد کر کے ان کا قلع قمع کیا۔ سندھی مسلمانوں میں ہندوؤں کی بیشتر رسوم و عادات کا چلن تھا۔ اور عام مسلمان اسلام سے نااہل ہونے کے باعث ان رسوم کو اسلامی رسمیں سمجھتے تھے، شاہ صاحب نے ایسی تمام رسوم کا خاتمہ کر کے دم لیا۔

عملی کام کا نتیجہ | شاہ صاحب کی ان سرگرمیوں کے نتیجے میں عام لوگ اسلام کی صحیح اور سچی تعلیم سے واقف ہونے لگی، ہندو رسمیں یا غیر اسلامی طریقے ختم کر دیے گئے۔ ذات پات کی تمیز اگر صحیح اسلامی مساوات اور اسلامی اخوت کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ علماء آپس کے جھگڑے ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر آئے گئے اور شاہ صاحب کے حلقہ داروں میں شامل ہوتے گئے۔ ذاتی کیفیت | شاہ صاحب کا بیشتر وقت تبلیغ دین کے علاوہ عبادت الہی میں گزرتا تھا۔ مریدوں کو عمدہ طرح کی دینی مساجد سمجھاتے۔ کبھی کبھی خاص کیفیت طاری ہوتی تو زبان مبارک سے خالق اور معرفت کے شے پھوٹ نکلتے، وہ وہ باتیں بیان فرماتے جو علم و دانش کا خزانہ ہوتی تھیں۔ ایسی حالت میں زبان سے نکلی ہوئی باتیں سننے والوں پر خاص اثر کرتیں۔ ان کی بڑی خصوصیت ان کی خدا پرستی ہے۔

شاعری | آپ کو اشعار کہنے میں خاص ملکہ تھا، آپ نے اپنی نظمیں کامرود عوامی کہانیاں سے اخذ کیا اور بہت سی کام کی باتیں اشعار میں کہی ہیں۔ اسی طرح وہ انسانی کردار کی عظمت کی تصویر کشی کرتے رہے۔ مگر سارے کے سارے اشعار جمع نہ ہو سکے۔ مریدوں نے جو کچھ سنا اسے حفظ کر لیا یا لکھ کر محفوظ کر لیا۔ آپ کی وفات کے بعد مریدوں نے آپ کا سارا شاعرانہ کلام اکٹھا کیا جو تین فوجی شائع ہوا۔ آپ کا مطبوعہ کلام "شاہ جو رسالہ" شاہ صاحب کے رسالے کے نام سے مشہور ہے جو سندھی میں ہے۔ آپ نے نیتہ خیر کہانیاں اور قصے ان شعروں میں بیان کیے ہیں۔ سندھ کی رومانی داستانیں یعنی سسی پنوں، عمر ماروی اور کوئل رانو وغیرہ کی داستانیں بڑے عمدہ طریقہ سے نظم کہیں جنہیں آج بھی سندھ کے عوام بڑے شوق سے گاتے ہیں۔ چونکہ کلام کا اندازہ کرنے کے لیے ہر نظم کا پس منظر بھی معلوم ہونا چاہیے، لہذا ذیل میں ہم عوامی، لیلیاں اور مفسیر کے بارے میں شاہ صاحب کی نظموں کے چند اقتباسات محمد اکرام رہبر کے ایک مضمون سے مختصراً پیش کرتے ہیں، جس میں مذکورہ بالا نظموں کے چوبیس چیدہ اشعار کا ترجمہ اور تفسیر داستان کا خلاصہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ صاحب مضمون لکھتے ہیں:

"سندھ میں عمر اور ماروی کا قصہ بہت مشہور ہے۔ یہ داستان محبت صرف انسان ہی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ماروی مالیر گاؤں کے ایک غریب لکڑیوں کی لڑکی تھی۔ یہ بہت حسین تھی اس کی نسبت اس کے قبیلہ مالو کے ایک نوجوان سے ہو چکی تھی۔ عمر کوٹ کا راجہ سرو کسی کے ہمارے سے اسے حسین دیکھ کر اسے اغوا کر لیا۔

اے اپنے حرم میں داخل کرنا چاہا، لیکن ماردی راضی نہ ہوئی۔ سمرو نے اسے ایک دو منزلہ مکان میں بند کر دیا۔ وہ پیکر و فاقہ ثابت قدم رہی۔ سمرو نے سختی سے کام لینا چاہا تو ماردی نے اسے دھکی دی کہ وہ جھلانگ لٹکا کر نیچے کود جائے گی، اور خود کشی کر لے گی۔ آخر یہ طے پایا کہ اگر بارہ مہینے کے اندر اندر اس کے عزیزوں نے آکر اسے چھڑا لیا تو حیات و زندگی ماردی کو اس سے شادی کرنا پڑے گی۔ وہ اس بالا خانے میں بارہ ماہ قید رہی اس کہانی کی نظم میں اس کے انہی جذبات کی آئینہ داری کی گئی ہے کہ قیدیوں اپنے دیس کی یاد میں گھپتی رہے اور اپنے رشتہ داروں کے انتقال میں چشم برہم ہے جو اگر اتنے قید سے چھڑا لیں گے۔

عمر ماردی کی داستان سے شاہ صاحب نے وطن پرستی، عصمت و عفت، اور بھی محبت کی تعلیم دینے کی کوشش کی ہے۔ اپنے رشتہ داروں، محبوب اور وطن سے دور ماردی اپنی عصمت و عفت کو ہر ممکن طریقہ سے محفوظ رکھتی رہے وہ دولت و ثروت، رشیم و زلفیت، محلات اور جوبلوں کی طلب گار نہیں۔ وہ اپنی گودڑی کو ان سے زیادہ قیمتی سمجھتی ہے۔

”اے قوم کے سردار! میں ان چیزوں کی طلب گار نہیں، میں اپنی گودڑی کو اس شہانی شال پر ترجیح دیتی ہوں۔“
”اس حاکم عمر کے اچھے اچھے کھانے اور خوان گڑھے میں جاؤں، میرے لیے تو اپنے قبیلہ والوں کی خشاک روٹی ان سے بہتر ہے۔“

”ماردی اپنے محبوب سے دور ہے وہ اس قید کی زندگی کو زندگی نہیں سمجھتی۔“
”میرے کپڑوں میں سیکڑوں پیوند ہیں، میری کیلی پرانی اور بچٹی ہوئی ہے، میں نے کسی دن بال بھی نہیں سنوارے، میری زلف اپنی قدرتی خوشبو کو بچلی ہے۔ اے کاش میں اپنے محبوب جیروا سے کو دیکھوں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے، جس میں میں ہوں۔“
”ماردی نے دیکھیں! سنوارے نہ سننے کپڑے پہنے تاکہ جب ماردی اسے دیکھیں تو یہ اندازہ کر لیں کہ یہ امیدواروں کے سہارے زندہ تھی۔“
ماردی سمرو سے کہتی ہے:

”اے سمرو توجھے قید کر کے کیا لے گا۔ میرا من تیری طرف، نا مشکل ہے۔ اے سمرو تو مجھے دفن کر دے تو اچھا کیونکہ توجھے حاصل نہیں کر سکتا۔ کاش کہ میں پیدا نہ ہوتی، اگر پیدا ہوتی تھی تو مر جاتی تاکہ میرے قبیلہ والوں کو یہ بدنامی تو نہ ہوتی کہ ماردی کو سمرو اٹھا کر لے گیا، شاہ صاحب سبق دیتے ہیں کہ
”اے حسینہ! جہاں سکھ ہے وہاں دکھ بھی ہے، اگر تو وفا پر قائم ہے تو میرے قید کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پس یہ خیال رکھنا کہ نا امید نہ ہونا چاہیے، یہ قید کی مدت تو جلد ہی ختم ہو جائے گی۔“

لیلاں اور چنسیر

لیلاں اور چنسیر کا قصہ بہت دلچسپ اور مشہور ہے۔ اس قصہ میں انسانی کمزوریوں، عام جذبات اور ان غلطیوں کی عکاسی کی گئی ہے۔ جہاں انسان لالچ میں آکر گر بیٹھتا ہے۔ چنسیر دیول کوٹ کا نامزد و شجاع حاکم تھا، اپنی شہادت کی وجہ سے بہت مشہور تھا، لیکن جس طرح جہانگیر نور جہاں کے آگے بے بس تھا اسی طرح یہ اپنی حسین و جمیل رانی لیلاں کی دلفریب ادائوں کے آگے بالکل بے بس تھا۔ زندگی بڑی کامرانی اور سرت سے گزر رہی تھی۔ اسی زمانہ میں ایک راجہ تھا، جس کی لڑکی کتہ بہت خوب صورت اور ضدی تھی۔ ایک دن اس کی سہیلیوں نے طعنہ کے طور پر اسے کہا کہ اگر تو اتنی ہی خوب صورت ہے تو جا کر لیلاں کو ہٹا کے چنسیر سے شادی کر لے۔ لڑکی تھی ضدی، اس نے تمسیر کر لیا کہ وہ چنسیر کو ضرور ہی اپنے دام میں لے آئے گی۔ وہ ایک ملازمہ کے بھیس میں محل میں آئی اور لیلاں کی خدمت کا رتھر ہو گئی۔ جب لیلاں کے دل میں گھر کر لیا تو ایک دن اسے ایک نہایت قیمتی ہار دکھا لیلاں کے من میں پانی بھرا یا۔ کندہ نے کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ چنسیر کے ساتھ ایک رات بسر کرنے کی اجازت مل جائے۔ زیور عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے، لیلاں کا دل اس بار پر آگیا تھا، اس نے کہا کہ اچھا ایک رات کی بات ہی کیا ہے، اتنا اچھا دار اسے مل جائے گا۔

”میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ رتھر ہار جب میرے پاس ہوگا تو اس سے میرا حسن دوبالا ہو جائے گا، مجھے کیا خبر تھی کہ ظالم کندہ نے یہ کوئی جاں بچھا یا ہے۔“

بات یہ تھی کہ اس نے اپنے محبوب پر وعدے زیادہ بھروسہ کر لیا تھا۔ جب چنسیر کو اس لالچ والے سودے کی خبر ملی تو وہ انتقاماً کندہ کے پاس چلا گیا۔ لیلاں کو جھوٹا دیا اور اسے اس کے گاؤں بھیج کر کندہ سے شادی کر لی۔ لیلاں کہتی ہے:

”اے میرے محبوب میں کیا کر مل تیری تو سوراخیاں ہیں، لیکن میرے تو صرف تم ہی محبوب ہو۔“

”اے میرے محبوب اگر میں نے غلطی کی تھی تو تیرا کام تو غلطیاں چھپانا ہے۔“

شاہ کی نظروں میں لیلاں کی نامزدی اور بچھاوے کا ذکر ہے۔ آخر میں لیلاں چنسیر کے بازوؤں میں اس احساس کے ساتھ کہ وہ اب بھی اس سے محبت کرتا ہے خوشی کی زیادتی سے دم توڑ دیتی ہے۔“

رئیس نور محمد | سندھ کے ایک رئیس جہاں نور محمد کو شاہ صاحب سے بڑی عقیدت تھی۔ اس نے عسکرت کے طور پر
کاوا قصہ | شہزی مولانا روم کا ایک بہت عمدہ نسخہ منگا کر شاہ صاحب کی خدمت میں مندرجہ گزرا۔ نور محمد کے
ہاں اولاد نہ تھی۔ اس نے شاہ صاحب سے اپنے حق میں اولاد کے لیے دعا چاہی۔ شاہ صاحب نے دُعا فرمائی۔ پتا نچر
نور محمد کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ نور محمد نے شاہ صاحب کے نام کی مناسبت سے اپنے بیٹے کا نام غلام شاہ رکھا۔ یہی غلام شاہ

بڑا ہر سندھ کا حکمران بنا۔ غلام شاہ کے عہد حکومت میں شاہ صاحب وفات پا چکے تھے۔
بحث شاہ | پہلے بیابان پر چکا ہے کہ شاہ صاحب پھپھنہا میں ولید کے بھراہ کوٹری چلے آئے تھے جو حیدر آباد سندھ کے قریب
 دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے۔ پھر عمر کے آخری حصے میں ایک اچھی جگہ نئی آبادی کی بنیاد رکھی۔ اس کی تعمیر میں آپ خود
 بھی حوروں کی طرح کام کرتے رہے۔ آبادی کے سب مکانات ریت کے ٹیلوں پر بنائے گئے۔ سندھی زبان میں ریت کے ٹیلے
 کو "بھٹ" کہتے ہیں، اس لیے اس آبادی کو بھٹ شاہ عبداللطیف کہا جانے لگا۔ اب اسے صرف "بھٹ شاہ" کے نام
 سے پکارتے ہیں۔ بستی حیدر آباد سے ۳۳ میل مشرق میں ریت کے چند قودوں پر واقع ہے۔ بھٹ شاہ، شاہ صاحب کی
 زندگی ہی میں آباد ہو گیا تھا، دور دور تک کچے کچے مکانات بن گئے تھے۔ کچھریں، بڑے جھنڈ، ہری بھری کھیتیاں اور ہریانی نظر
 آنے لگی تھی۔ اب بھی وہاں یہ کیفیت ہے۔

مزار کی کیفیت | سندھ کے حکمران غلام شاہ نے آپ کی قبر پر خوبصورت روضہ تعمیر کرایا۔ اسی نے سکھر کے ایک شہزادہ غلام
 احمد نقاش سے روضہ پر نقاشی کرائی تھی۔ یہاں تک کہ بعد بھٹ شاہ میں ایک ثقافتی مرکز کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ بھٹ شاہ کے قریب
 کرہ نام ایک جھیل ہے جس کا پانی بہت ٹھنڈا اور میٹھا ہوتا ہے۔ زائرین اسی جھیل کے کنارے خیمہ زن ہوتے اور سفر کی کوفت
 دور کرتے ہیں تاکہ عرس کے لیے تیار اور تازہ دم ہو جائیں۔ قیام پاکستان سے پہلے ہندو بھی کثیر تعداد میں عرس میں شریک ہونے
 کے لیے آتے تھے۔ عرس سے کچھ دن پہلے آمدورفت کا ایسا سہارا بند ہوتا ہے جو عرس کے چند دن بعد ہی ٹوٹتا ہے۔

بھٹ شاہ کی پڑ سکون اور سادہ بستی عرس کے دنوں میں دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ جاہر جانیے دکھائی دیتے ہیں۔
 قصبے کے اطراف میں بڑے شہر کی سی کیفیت نظر آتی ہے۔ منڈیاں گتھی میں، بازار سجائے جاتے ہیں۔ دن کو منڈیوں اور بانڈوں
 میں خوب چہل پل ہوتی ہے مگر رات کے وقت یہ ساری رونق مزار کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔

مزار کے صحن میں موسیقی کی محفل منعقد ہوتی ہے جس میں مغربی پاکستان کے قوال خصوصاً سندھ کے قوال حصہ لیتے ہیں شاہ
 صاحب کی گئی ہوئی گانیاں، دوہے اور کافیاں لگا کر سنائی جاتی ہیں اور عقیدت مند ماہ سائیں، "ہٹھا سائیں" کے نعرے
 لگاتے ہیں۔

حضرت بلھے شاہؒ

ولادت _____ قصور

وفات _____ قصور ۱۱۸۸ھ

حضرت بلھے شاہ پنجابی زبان کے وہ مشہور صوفی شاعر اور بزرگ ہیں جن کی کافیاں آج بھی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بڑی مشہور و مقبول ہیں۔ ان قافیوں میں بلھے شاہ نے قصوف اور معرفت کے دریا بہائے ہیں۔ ان کا نام خدا رسیدہ بزرگوں میں لیا جاتا ہے۔

حالات | بلھے شاہ حضرت سید عنایت شاہ شطاری کے مرید بتائے جاتے ہیں۔ جو شاہ رضا قادری شطاری لاہوری کے بڑے خلفا میں سے تھے۔ مرشد نے غرقہ خلافت عطا کرنے کے بعد سید عنایت کو قصور کی طرف بھیج دیا، تاکہ وہاں رہ کر خدا کے خلق اور اخلائے دین حق کا فرض انجام دیں چنانچہ قصور میں بہت سے لوگ آپ کے مرید ہوئے اور ہر وقت حقیقہ مندوں کا ہجوم رہنے لگا۔

شاعری | جب بلھے شاہ نے شاعری شروع کی اور مرشد کو اس کا پتہ چلا تو انھوں نے اسے پسند نہ کیا بلکہ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ مگر جب انھوں نے ان کے اشعار سنے تو ان کی غلط فہمی دور ہو گئی اور بلھے شاہ کی عالی مقامی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر مرشد نے شاگرد کی کافیاں میں علم و معرفت اور حکمت کی باتیں دیکھیں تو انھیں شاعری کی پوری پوری اجازت دے دی۔ مرشد کی اس حوصلہ افزائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلھے شاہ نے سینکڑوں کافیاں کہہ ڈالیں اور وہ اس قدر مقبول ہوئیں کہ آج بھی لوگ انھیں بٹے شوق سے گاتے اور سنتے ہیں۔ انھیں کافیاں کے طفیل بلھے شاہ کو لافانی شہرت نصیب ہوئی۔

لے رضا شاہ قادری شطاری بہت بڑے عالم دین اور اولیاء اللہ تھے۔ ظہم لاہری دہلوی کے جامع اور صاحب کشف و کمالات تھے۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ جماعت ترابان سے نکالتے ہیں وہ ہرگز ہمتی ہے۔ اس اور وقافت سے بہت محبت تھی اور ہمیشہ اسی شکل میں گھر رہتے تھے۔ بہت سی کمالات ان سے سرزد ہوئیں۔ پنجاب میں ان کے پاسے کا کوئی بزرگ نہ تھا۔ ان کے مرشد کا سلسلہ چند ماسطوں سے شاہ محمد عرف قادری شطاری گوالیاری تک پہنچتا ہے۔ سلسلہ کے بڑے شاہ رضا قادری مرید تھیں شیخ محمد فاضل لاہوری مرید سلطان احمد قادری مرید شیخ محمد جمال مرید سید نور محمد عرف گوالیاری قادری شطاری۔ لاہور میں مدفون ہیں۔

لے خونینہ الامنیاء میں لکھا ہے کہ قرعہ میں شاہ عنایت قصور کے انتقال حکم حسین خان سے کبیدہ خاطر ہو کر لاہور چلے آئے اور یہیں ان کے مزار میں دفن ہوئے۔

کافیوں کے نمونے | نرنے کے طور پر آپ کی دود کا نمیاں وسیع کی جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں:

پڑھ پڑھ علم لگاویں نصیر

قرآن کتاباں چار جو نصیر

گردے چائن وسیع انصیر

باجھوں بہر خبر نہ سار

علموں بس کریں اویار

بکوالف ترے درکار

اس کافی میں علمائے سنی کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ کہ عالم کے چاروں طرف کتابوں کے ڈھیر لگے ہیں، گویا اس کے ارد گرد کتابوں کی شکل میں علم کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ خود اس کے اندر اندھیرا ہے، کیونکہ مرشد کے بغیر وہ شخص کتابوں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسے علم سے بہتر ہے کہ وہ اس سے کنارہ کش رہے۔ اُسے اگر ضرورت ہے تو ایک 'الف' کی ضرورت ہے۔

پھر اس الف کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'الف' اللہ تبارک و تعالیٰ میرا مینوں 'ب' دی خبر نہ کاٹی

'ب' پڑھنا میں مینوں سمجھ نہ آئے، لذت 'الف' دی آئی

'عین' آئے، 'فین' نون سمجھ نہ جاناں گل 'الف' سمجھا ئی

بلکہ شاہ قول 'الف' دے پورے جیڑے دل وسیع رکھن صفائی

اس کافی کا مطلب یہ ہے کہ الف اور ب کے اصل معنی وہ نہیں جو سکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے

'ب' کے پڑھنے میں وہ لطف نہیں ملتا جو الف کے پڑھنے میں حاصل ہوتا ہے اور افسوس ہے کہ میرا یہ مطلب لوگ نہیں سمجھتے۔ سمجھنا

چاہیے کہ توحید کے عاشقوں کی اصطلاح میں الف اللہ کو کہتے ہیں اور ب عالم کو۔ پس یہ طے شدہ اور آزمودہ بات ہے کہ الف

یعنی اللہ ہی کے ذکر سے دل کی صفائی ممکن ہو سکتی ہے اور کسی طریقہ سے نہیں۔

غرض مجھے شاہ کی کافیاں معرفت و حکمت، دانائی اور عبرت کی باتوں سے مہربان ہیں۔ آپ نے قصور میں وفات پائی وہیں

ان کا مزار مرجع خلائی ہے۔ سن ولادت اور وفات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔

قصور بجا طور پر ایسے بالکمال شخص کے مدفن پر فخر کر سکتا ہے۔

حضرت شاہ ابوسعید مجددیؒ

ولادت ————— رام پور —————

وفات ————— ٹونک ۱۲۰۵ھ —————

شاہ ابوسعیدؒ اپنے وقت کے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ فقر و فاقہ اور درویشی میں اپنی مثال آپ تھے۔ رام پور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت شیخ سیف الدینؒ کے واسطے سے حضرت خواجہ محمد مصومؒ و حضرت امام ربانیؒ سے ملتا ہے۔ آپ کا اصل نام شریف شاہ ابوسعید تھا۔

ابتداءً عمر سے ہی طبیعت فقیری کی طرف مائل تھی اور ذکر و فکر کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ لکھنؤ گئے۔ جس محلہ میں رہتے تھے وہاں کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، راستہ میں ایک برہمنہ مجذوب رہتا تھا۔ وہ آپ کو دیکھ کر اپنا ستر چھپانے لگتا۔ لوگوں نے اس سے وجہ دریافت کی تو کہنے لگا۔

”اللہ کے اس شیر کو ایسا منصب ملنے والا ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ مرجع خلائق ہو گا اور دنیا اس سے رشد و ہدایت حاصل کرے گی۔“

مجذوب کا یہ کہنا بالکل صحیح ثابت ہوا۔

شاہ ابوسعیدؒ نے دس برس کی عمر میں ہی قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ قرأت ایک بہت اچھے اور صاحب کمال شخص سے سیکھی۔ قدرت نے بہت اچھی آواز دے رکھی تھی؛ چنانچہ جو سنتا وارفہ ہو جاتا۔ حفظ قرآن کے بعد آپ نے علم و ادب، فقہ، حدیث اور دیگر علوم میں کمال حاصل کیا۔ شاہ رفیع الدینؒ محدث دہلویؒ سے بھی فیض پایا اور بعض علوم انھیں سے سیکھے۔

اب آپ باطنی علوم حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوئے۔ اس مقصد کے لیے حضرت مدگاہی شاہؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو بیڑے پایے کے بزرگ اور دلی اللہ تھے۔ ان پر ہر وقت سکر کی کیفیت طاری رہتی۔ حضرت درگاہی شاہ مرزا مظہر جان جاناں کی محاسن میں بھی رہ چکے تھے۔ انھوں نے شاہ ابوسعیدؒ کے حال پر توجہ فرمائی اور کمال شفقت سے ان کی تربیت قبول کی۔ چنانچہ آپ نے ان کے پاس رہ کر معرفت الہی کی بعض منزلیں طے کیں پھر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ سے جو مرزا مظہر جان جاناں کے مرید تھے، استفادہ کیا۔ بعد ازاں حضرت غلام علی شاہؒ کی خدمت میں دہلی چلے آئے۔

شاہ صاحب نے ان کی بہت عزت کی اور پیار و محبت سے اپنے پاس رکھا، پھر اپنی مستدان کے لیے خالی کردی، فرمایا ”یہ ہے آپ کی جگہ اور فقیر آپ کے خاندان کا ایک ادنیٰ فیض یافتہ ہے۔“ شاہ ابوسعیدؒ نے قدم بوسی کے بعد عرض کیا ”میں آپ کی

کنش برداری، اللہ آپ سے استفادہ کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔
شاہ غلام علی نے عرض قبول فرمائی اللہ علم و عرفان کی کئی خیریں ملے کرانے کے بعد آپ کو طریقہ تشبیہ پر، مجددیہ میں ماہر
کر دیا۔ معرفت و سلوک کی راہ دکھائی۔ پھر شاہ ابوسعید اتنی ترقی کر گئے کہ سلوک اور طریقت پر ایک رسالہ تصنیف کر کے شاہ
غلام علی کی خدمت میں پیش کیا۔ جسے شاہ صاحب نے بہت پسند فرمایا۔

شاہ صاحب حضرت ابوسعید کی لیاقت و قابلیت امدان کے باطنی کمالات کے بہت معترف تھے اور اکثر ان کی تعریف
کیا کرتے تھے۔ فرماتے: ارادت ہو تو شاہ ابوسعید جیسی ہونا، جنہوں نے پیری چھوڑ کر مریدی اختیار کر رکھی ہے اور یہاں پڑھے ہیں
اگرچہ شاہ ابوسعید کی حیثیت شاہ غلام علی کے مرید کی سی تھی، تاہم جب شاہ ابوسعید کبھی سفر پر جانے لگتے تو شاہ غلام علی
ان کی تنظیم کے لیے اٹھ کر ان سے ملنے اور دروازے تک چھوڑ کر آتے۔ جب ابوسعید سفر سے واپس آتے اور شاہ غلام علی کو
ان کی آمد کی خبر ملتی تو خاصی دوزنک ان کے استقبال کے لیے جاتے۔ آپ وہی سلوک کرتے جو خواجہ باقی باللہ اپنے مرید اور
خلیفہ حضرت مجدد الف ثانی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ پھر خواجہ باقی باللہ بھی کی پیروی میں شاہ غلام علی بھی اپنے مریدوں کو شاہ
ابوسعید کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ مولانا خاندہ رومی اور مولانا اسماعیل مدنی جو اکابر خلفائے مدنی سے تھے۔ شاہ ابوسعید ہی سے رجوع
فرمایا کرتے تھے۔

شاہ صاحب پندرہ سال تک شاہ غلام علی کی خدمت بابرکت میں رہے اور ہر طرف ان کی خدمت بجالاتے رہے۔
اپنے پیروں و مرشد کے محرم راز بھی تھے۔ شاہ غلام علی کو آپ سے اتنی محبت تھی اور تنظیم بھی اتنی زیادہ کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ
بیماری کے دوران خبر ملی کہ شاہ ابوسعید سفر سے واپس آ رہے ہیں تو آپ نے مریدوں سے فرمایا میں بیماری کے باعث اٹھ کر
پیدل نہیں چل سکتا، لہذا تم میری چارپائی اٹھا کر مجھے اسی جگہ لے جاؤ جہاں میں تندرستی کی حالت میں جا کر ابوسعید کا استقبال کیا
کرتا تھا۔

ان باتوں سے مقصد یہ تھا کہ پیروں کو یہ غور نہیں کرنا چاہیے کہ صرف وہی اپنے مریدوں کی نظر میں قابل احترام ہیں، بلکہ
مرید بھی پیروں کے لیے قابل تنظیم ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت باقی باللہ اسی خیال کے تحت حضرت امام ربانی کے استقبال کو خود جایا
کرتے تھے۔

جب شاہ غلام علی مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو شاہ ابوسعید کو لکھا: ”از غیب القامی شہد کہ ابوسعید را باید طلبیدہ
روح مبارک حضرت امام مجدد الف ثانی“ ارشاد فرمادہ برادر راست خود نشانہ دہم و مسیحی کہ آثاراں عنقریب نماید بشما
شہود و حاصل شدہ خانقاہ شمارا مبارک باشد۔

جب شاہ صاحب وفات پا گئے تو ابوسعید خانقاہ مجددیہ میں ان کے جانشین مقرر ہوئے اور خدمت خلق میں لگ گئے
آپ کے متعلق بہت سی کرامات بیان کی جاتی ہیں، جن میں چند یہ ہیں کہ ایک دفعہ ایک خادم نے عرض کیا تمہارے

وقت میری آنکھ نہیں کھلتی۔ آپ نے دوسرے روز سے تہجد کے وقت پابندی سے میرے کھانا شروع کر دیا (باطنی وقت کے زور سے)

ایک مرتبہ ایک مرید پر استغراق کی کیفیت طاری ہوئی، اس نے کہا مجھے نماز کے وقت قبلہ کی سمت دکھائی نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا بروقت تحریر میری طرف متوجہ رہو، میں تمہیں قبلہ کی طرف متوجہ کر دیا کروں گا۔ چنانچہ مرید نے ویسا ہی کیا۔ جو منی اس نے تحریر کے وقت مرشد کا تصور باندھا اسے قبلہ نظر آنے لگا۔

ایک مرتبہ خانقاہ میں لوگوں کے درمیان نزاع کی حدت پیدا ہو گئی۔ رات کے وقت ایک مرید نے خواب دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہے اور حضرت ابوسعیدؓ کی خانقاہ کا جھگڑا رسول خدا کے سامنے پیش ہے۔ حضورؐ نے حکم دیا کہ فلاں ظالم شخص کو خانقاہ سے نکال دیا جائے۔ مرید کو خوف ہوا کہ کہیں رسول اللہ ان لوگوں میں میرا نام بھی نہ لے دیں اس خوف سے اس کی آنکھ کھل گئی۔

تہجد کے وقت وہی مرید حضرت ابوسعیدؓ کو وضو کرا رہا تھا کہ انہوں نے مرید کی طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا گھبراتے کیوں ہو، حضورؐ نے تمہارا نام تو نہیں لیا۔ پھر حضرت ابوسعیدؓ نے نماز سے فارغ ہونے پر ان تمام بدویشوں کو خانقاہ سے نکل جانے کا حکم دیا جن کے نام رسول خداؐ نے گناہے تھے۔

آپ عربین شریفین کی زیارت کے لیے گئے تو وہاں کئی بزرگانِ دین اور شافعہ عظام سے ملے۔ سب نے آپ کی بہت عزت و کرم کی سوا پس پڑیا۔ سب ٹونک کے نواب کی درخواست ملی کہ میرے ہاں ضرور تشریف لائیں چنانچہ آپ وہاں چلے گئے اور بیمار ہو گئے۔ والی ٹونک نے علاج میں کوئی کسر نہ تھا دیکھی، مگر آخر وقت آپ کا تھا، دو اسے کچھ خاقہ نہ ہوا۔ نواب مدناہ آپ کے دیکھنے کو آتا تھا۔ عید کا دن آیا تو آپ نے نواب کو اپنے پاس آنے سے منع کر دیا۔ فرمایا دنیا داروں کے آنے سے ظلمت آتی ہے۔ حکم دیا کہ سورۃ یٰسین تلاوت کی جائے۔ تین مرتبہ تلاوت ہونے کے بعد آپ نے فرمایا: "فرصت تم ہے بندہ دوست اور اسی روز انتقال فرمایا۔"

تاہم دہلی لایا گیا اور حضرت غلام علیؒ کی خانقاہ میں ان کے مزار کے پہلو میں دفن کیا گیا۔

حضرت خواجہ نور محمد مہارویؒ

ولادت ————— بستی چٹھالہ (ہمار شریف) ۱۸۴۲ء

وفات ————— ہمار شریف — ۱۷۰۵ھ

ہندوستان میں سلطنتِ مغلیہ کے عہد میں آصفیہ کو پھر فروغ ہوا اور دو تین صدیوں کے بعد چشتیہ سلسلے نے مدین ایسے بزرگوں کے ذریعہ رومی بانی جو یکے بعد دیگرے ظہور پذیر ہوئے۔ ان بزرگوں میں سے ایک شیخ کبیر اللہ شاہ آبادی تھے جنہوں نے اپنے مولد شاہاں آباد میں چشتیہ سلسلے کی اشاعت و تبلیغ کا کام کیا۔ ان کے جانشین شیخ نظام الدین ولی اللہ شاہ آبادی نے مولد شاہاں آباد کو کن میں اپنے پیرو مشد کے کام کو جاری رکھا۔ پھر ان کے فرزند مولانا غلام الدین فخر شاہاں آبادی نے دہلی میں بدیع کو شمالی ہندوستان میں چشتیہ سلسلے کی بڑے کامیاب طریقہ سے اشاعت کی۔ انھوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنے خلفا بھیجے۔ خواجہ نور محمد مہارویؒ انھیں خلفا میں سے ہیں جنہوں نے خانقاہ تونسہ (ضلع ڈیرہ غازی خان) کے بانی خواجہ محمد سلیمان تونسویؒ اور گڑھ (ضلع راولپنڈی) جلال پور اور چاچڑاں کے مشہور بزرگوں کو مرید کیا۔ پیدائش اور خواجہ صاحب کا اصل نام بابر یا بسل تھا۔ وطن بستی چٹھالہ (جٹالہ) ہے جو ہمار شریف سے چار کوس مشرق حسبے نسب کی طرف ہے۔ یہیں ۱۲ رمضان ۱۲۴۲ھ میں آپ کی ولادت ہوئی۔

والد کا نام ہندوال یا ہندال تھا جو محمد کھل کے بڑپوتے تھے۔ والدہ محترمہ کا نام عاتق خاتون تھا۔ سلسلہ نوشیرواں عادل سے اس طرح ملتا ہے۔

خواجہ نور محمد بن ہندال بن عاتق بن محمد کھل بن مرہ بن عنین بن ذاتابن دینار بن چتر بن نالار بن اہمر بن موسیٰ بن کولار بن ملک سین بن کاسین بن سرکب بن راجت بن دیوانے بن گڈن شہید بن تورا بن بدھ بن بول بن بامہ بن کھل بن کسیرہ بن مانوین دہر ٹرہی بن بل بن قح بن اہرا بن ہوتا بن ماسے دیون بن چاکل بن سنگھی بن راجہ کرن بن سورج بن مولراج بن راجہ

۱۔ شرق ۱۳۱۲ھ۔ کہ متوفی ۱۲۴۲ھ میں کاستان تھا کہ ہمار شاہ فقیر مرید تھا، مرید ہی کے پوتے تھے۔

۲۔ مدد کوثر مشفق علی بن محمد گڑھ ۱۲۴۲ھ

نند یونم مہارین۔ نہ کھا تھا۔ ہندوستان آپ کے درخت بزرگوار قدادین عزیزان نے نہ کہ تھوڑا کیا۔

نہ نہ نہ پک پک بن سے ۵۰ کوس مغرب میں جاتی ہے۔ تھے حلقہ الہیاء و تربیت ہمار مولد خواجہ نام بخش ص ۱۱۰

جنگ مے بن ہوتا بن رائے دیون بن چانک بن نسیم بن قیسر بن ہزین نوشیرواں عادل۔
تعلیم و تربیت | خواجہ صاحب نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا پھر ہمار شریف ہی میں رہ کر عقلمی اور فنی علم سیکھتے رہے۔ بعد ازاں
 ڈیرہ غازی خان جاکر درسی کتابیں پڑھیں۔ پاک پٹن کے نواح میں موضع بیلہ کے ایک شخص شیخ احمد کو کھرے بھی کچھ تعلیم پائی
 پھر خواجہ محکم دین کے ہمراہ لاہور آکر تحصیل علم میں مصروف رہے۔ لاہور میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد دہلی چلے گئے اور نواب
 فازی الدین کے مدرسۃ العلوم میں پڑھتے رہے۔

مولانا فخر الدین فخر جہاں | ان دنوں دہلی میں اورنگ آباد وکن کے مشہور بزرگ اور فخر عالم مولانا فخر الدین فخر جہاں مقیم تھے۔
کی شاگردی اور بیعت | خواجہ صاحب نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر زانوئے تلمذ طے کیا۔ سولہ سال تک ان کی خدمت
 کی اور علوم ظاہری و باطنی میں کمال حاصل کیا۔ ۶۵ سالہ میں جبکہ خواجہ صاحب کی عمر ۲۳ سال کی تھی، فخر جہاں نے خواجہ
 قطب الدین اختیار کا کیئے کے روضہ قدس پر انھیں بیعت سے سرفراز کیا۔

خلافت | خواجہ صاحب کو اپنے پیر و مرشد سے بہت محبت تھی۔ مولانا بھی خواجہ صاحب کو دل و جان سے چاہتے تھے۔
 اور ان کی بہت قدر و منزلت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ خواجہ صاحب نے کامل سولہ سال تک آپ کی خدمت کی۔ چنانچہ مولانا
 نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ مولانا کے خلفائوں تو سارے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے، مگر خواجہ صاحب کو آپ سب
 خلفا سے زیادہ پسند کرتے تھے اور انھیں خلیفہ اعظم کا درجہ دے رکھا تھا۔ اپنی کتاب مناقب فخر میں مولانا نے ان کا ذکر بھی
 کیا ہے۔

وطن کو واپسی | عطائے خلافت کے بعد مولانا نے انھیں وطن لوٹ جانے کی اجازت دی۔ چنانچہ آپ عرفان باطنی سے
 دلا مال ہو کر ہمار شریف واپس آگئے۔

”مدیقۃ الاختیار“ میں خواجہ نور محمد ہاروی کے حالات درج ہیں۔ اس کتاب سے چیدہ چیدہ ٹکڑے اخذ کر کے درج کیے
 جاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آپ ایک ہفتہ ہمار شریف ٹھہرے۔ ان ایام میں آپ کا معمول تھا کہ دو وقت والدہ صاحبہ کی خدمت
 میں حاضر ہوتے اور باقی تمام وقت مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر مشغول عبادت رہتے۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد آپ نے واپسی کا
 قصد کیا اور والدہ صاحبہ سے رخصت مانگی۔ انھوں نے فرمایا کہ بیٹا! بارہ تیرہ برس کی طویل مفارقت کے بعد واپس آیا، میرا دل
 نہیں چاہتا کہ اب تو ایک ہل کے لیے بھی میری آنکھوں سے اوجھل ہو۔ اگر خواہ مخواہ تجھے واپس جاتا ہے تو دس بارہ دن اور میرے
 پاس ٹھہر۔ مگر قبلہ عالم (خواجہ ہاروی) کو چونکہ شیخ کی جناب پاک سے ایک ہفتہ کی رخصت ملی تھی اس لیے بہت کوشش کر کے
 والدہ صاحبہ سے رخصت لی۔ باقی بھائیوں، چچا و استاد سے مل کر پاک پٹن شریف روانہ ہوئے۔

قبلہ عالم پہلے حضرت گنج شکر کی جناب پاک میں حاضر ہوئے۔ بعد ازاں مولانا کی قدیم دوس سے مشرف ہوئے۔ حضرت مولانا
 نے قبلہ عالم سے معائنہ فرمایا، سفر کے حالات دریافت کیے، گھر کی خبریں پوچھی و بعد فرمایا کہ میاں صاحب جو خدمت میں نے

پہلے آپ کے سپرد کی تھی، آج سے موقوف ہوئی، اب تمہارے سپرد ایک دوسری خدمت کی جاتی ہے۔ اب آپ ہم سے غلطہ برکھڑے نظامی میں ڈیرا لگائیں۔

قبلہ عالم نے حسب فرمائش ذیشان اسی طرح تعمیل کی۔ بعد ازیں جو شخص حضرت مولانا کی خدمت میں بیعت کی غرض سے یا عل مشکلات کی خاطر آتا، آپ سے قبلہ عالم کی خدمت میں بھیجتے۔

ایک بار حضرت گنج شکر کا حرس شریف ختم ہو گیا تو حضرت مولانا نے قبلہ عالم کو فرمایا کہ میرا ارادہ اور دو ماہ یہیں ٹھہرنے کا ہے، بہتر ہے کہ آپ دوبارہ گھر چلے جائیں، مگر والدہ ماجدہ اور عزیز و اقارب سے اچھی طرح ملاقات کر آویں اور تاریخ معین پر واپس میرے پاس آجائیں۔ قبلہ عالم حسب حکم ہمارے شریف کو روانہ ہوئے۔

اس دفعہ آپ ہمارے شریف زیادہ متم ہوئے، کیونکہ مولانا کا فرمان تھا کہ میری دایمی دہلی کے، ان جب قریب آئیں تو آجائیں۔ میعاد ختم ہوئی اور قبلہ عالم واپس پاک پٹن جانے لگے تو آپ کے ساتھ آپ کے بھائی، چچا اور استاد بھی پاک پٹن تشریف لے گئے۔ قبلہ عالم مولانا کی خدمت میں حاضر ہو کر زمین لوس ہوئے۔ مولانا زیادہ کرم سرود تک کھڑے ہو گئے اور آپ سے معاملہ فرمایا۔ قبلہ عالم کی درخواست پر مولانا نے آپ کے ہوازیوں کو بیعت کر لیا۔ چند یوم کے بعد مولانا دہلی تشریف لے گئے، قبلہ عالم بھی ساتھ گئے اور قبلہ عالم کے چچا اور استاد صاحبان ہمارے شریف لوٹ آئے۔

غلام اللہ الفرائس میں کہنا ہے کہ حضرت مولانا صاحب دو بیٹے اور گیارہ دن پاک پٹن شریف ٹھہرے۔ قبلہ عالم حضرت مولانا کے ساتھ دہلی چلے گئے تھے۔ آپ دہلی میں حضرت کی خدمت میں آٹھ یا نو مہینے رہتے اور چند مہینے واپس گھر آ کر ٹھہرتے اسی طرح کچھ عرصہ تک یہی معمول رہا۔ حضرت مولانا کی پاک پٹن تشریف آوری سے حضرت قبلہ عالم کا خاندان مولانا کے شرف بیعت سے مشرف ہونے لگا تھا۔

نقل ہے کہ ایک روز آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، علماء و فقہاء اور تمام غلام آستانہ فیض کا شانہ پر حاضر تھے۔ بعض عشقہ شروع ہوئے۔ بیٹے مجنوں اور فریاد شیریں کی حکایتیں گرم گرم ہوئیں تو حضور نے زباں جو ہر زبانی سے بے شعر بڑھا:

شمہ از داستان عشق شور انگیز ما
وہاں حکایت بارگاہ فریاد و شیریں می کند

یہ سن کر تمام خاموش ہو گئے۔ اس میں ایک لطیف نکتہ سمجھایا کہ طالب کو چاہیے شیخ کے حضور میں چپ ہو کر بیٹھے اور فضول کلام نہ کرے، کہیں کہ جتنی مشکلات صحبت شیخ میں حاصل ہوتی ہیں اس قدر بیعت سے مجاہدوں اور ریاضتوں سے بھی نہیں ہوا کرتی۔ خواجہ فرید محمد ہادی کا فیض ہوا میر و نصیر کے لیے یکساں تھا اور کلام عالی از حکمت نہ فرماتے۔ غرض آپ کا تمام طریقہ اتباع سنت نبویہ تھا۔ زہد و پرہیزگاری کو بہت پسند فرماتے۔ علم تصوف و اخلاق کا اکثر شغل رکھتے۔ چنانچہ کتاب لوائح و فقرات الہی و فقرات و شرح لمعات و سواد السبیل و عشق کا مکرر و مخصوص، حکم کا مطالعہ اکثر اوقات کرتے تھے۔ ایک روز فرمایا کہ ایک دن حضرت مولانا صاحب کتاب فقرات ہاتھ میں لیے باہر تشریف لائے، مجھے کتاب دے کر فرمایا کہ یہ کتاب تمہارے

بہت کام آئے گی۔ اس کا بہت مطالعہ کرنا، کیونکہ اس میں بہت ہندسہ ہے۔ خود ہی فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے تئیں تعلیم اور مطالعہ کتب و دیگر امور پر غلط مشغول نہ رکھوں تو خلا جانے کس حالت پہنچ جاؤں، لیکن خلق خدا کے فائدے کے واسطے ہر ایک کام میں کام ہے۔ ناچانا آپ کو دوسری طرف بھی مائل کرتا ہوں۔

جب حضرت قبلہ عالم مدنی باقر خان نے ملک پنجاب ہو کر ہمارے شریفین میں اقامت پذیر ہوئے اور عالم کو انوارِ رحمت آثار سے مشرف فرمایا تو حسبِ حکم حضرت مولانا کشی سال نماز جمعہ پاک پٹن شریف حضرت گنج شکر کے حضور میں پڑھتے۔ جب آپ کے مزاج گرامی میں ضعف پیدا ہوا تو حضرت گنج شکر کے ایما سے آئندہ کے لیے، مجاہدہ ساقط کر کے حضرت حاج الدین سرور (جو کہ حضرت گنج شکر کے پوتے ہیں) کے ہاں جمعہ کی نماز پڑھتے رہے۔ جان بابا صاحب کی اولاد مدنیٰ خواجہ صاحب کے مریدوں کا حلقہ بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ اپنے مریدوں کو سلوک کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بڑا فخر چاہا ہمارا آپ کی طرف توجہ فرماتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ علم و عرفان کی جو شمع انھوں نے روشنی کی ہے اس کی ضیاء سے پنجاب اور بہاول پور کی سرزمینِ یقیناً جگمگا اٹھے گی۔ خواجہ نور محمد ہاروی ہی وہ شمع معرفت تھے جس کے گرد ہوائے جمع ہو رہے تھے اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ کو ہندوستان میں دوبارہ اپنی پوری شان سے جلوہ گر ہو گیا تھا۔

وفات | ۲ ذی الحجہ ۱۲۸۷ھ میں بعمر ۶۳ سال دار شریف میں وفات پائی، اوصاف کی خواہش کے بموجب نعش مبارک موضع تاج شہر (چشتیان) لے جانی گئی۔ وہیں آپ کا روضہ ہے۔ یہ روضہ رنگین عمارت، ایک وسیع خوش فضا میدان، حوض کنواں، مسجد اور چند مکانات پر مشتمل ہے، ساتھ ایک بڑی سرائے ہے جو زاب بہاول پور نے تعمیر کرائی تھی۔

اولاد | خواجہ صاحب کے تین صاحبزادے اور دو صاحبزادیاں تھیں۔ بڑے صاحبزادے کا نام نور العبد تھا جو والد کے وصال پر مسندِ رائے خلافت ہوئے اور حکیم ربیع الاول ۱۲۸۷ھ میں وفات پائی۔ آپ کا مزار والد کے مزار کے متصل مشرق کی طرف دوسرے فرزند کا نام خواجہ نور احمد تھا جنھوں نے ۱۲۸۷ھ میں وفات پائی۔

تیسرے صاحبزادے کا نام خواجہ نور حسن تھا، وہ ۱۲۸۸ھ میں فوت ہوئے۔

خلفاء | ۱۔ خواجہ صاحب کے خلفا میں خواجہ سلیمان تونسوی بہت شہرت کے مالک ہیں، آپ بڑے باکمال بزرگ گذرے ہیں۔ جب خواجہ صاحب مولانا فخر چاہاں سے فرقہ خلافت ماحصل کر کے رخصت ہونے لگے تو مولانا نے بعض نصیحتیں کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ تمھارے دامن سے ایک کوستانی شہبازِ ابدستہ ہوگا۔ یہ خواجہ سلیمان تونسوی ہی کے متعلق تھا۔ خواجہ سلیمان

نے اس مقام پر بابائے شکر گنج کے پوتے اور شیخ عبدالحق سلیمان کے بیٹے حاج الدین سرور مدنی ہیں۔ چنانچہ انھیں کی نسبت سے اس جگہ کا نام

”سلسلہ سرور“ رکھا گیا۔ چونکہ قریبی قافلہ کے لوگ یہاں کثرت سے آتے ہیں، اس لیے اسے ”سلسلہ چشتیان“ بھی کہا جاتا ہے۔

خواجہ ہاروی کو ۲ ذی الحجہ ۱۲۸۷ھ کے روز سے بہت محبت تھی، آپ ہر جمعہ کو وہاں آ جاتے تھے، چنانچہ میں اپنی خانقاہ بھی قائم کر لیا تھی۔

کے منقول حالات اس کتاب میں عمدہ بیان کیے گئے ہیں۔

۲۔ خواجہ صاحب کے دوسرے مشہور خلیفہ خواجہ نور محمد ثانی عرف نارودا رہے ہیں۔ آپ مولانا فخر جہاں کی ہدایت پر خواجہ صاحب سے بیعت ہوئے تھے۔ بڑے باخدا دل تھے۔ بڑے عابد اور شب بیدار تھے۔ اکثر راقبے میں رہتے تھے۔ شرع کے بہت چابند تھے۔ ۶ جمادی الاول ۱۲۸۴ء میں وفات پائی۔ روضہ مبارکِ دیرہ غازی خاں کے قصبہ حاجی پورہ میں مروجہ خلافت ہے۔ ۳۔ خواجہ صاحب کے تیسرے خلیفہ حافظ محمد جمال ستانی ہیں جو خواجہ صاحب کے وضو کی خدمت پر مامور تھے۔ بڑے صوفی اور متقی آپ سے علوم ظاہری اور باطنی کا درس لیا کرتے تھے۔ آپ کا روضہ متان میں ہے۔ آپ کے منقول حالات بھی اسی کتاب میں الگ درج ہیں۔

۴۔ خواجہ صاحب کے چوتھے خلیفہ قاضی محمد عاقل سکندر کوٹ ٹھن ہیں جن کے سلسلہ سے خواجہ غلام فرید تعلق رکھتے ہیں جن کی پنجابی کافیاں عام مقبول اور مشہور ہیں۔

قاضی صاحب بھی بڑے باکمال بزرگ تھے۔ کوٹ ٹھن میں سکونت تھی۔ آخر عمر میں کوٹ ٹھن چھوڑ کر موضع شدانی چلے گئے اور وہیں وفات پائی۔ نواب محمد صادق والی بہاول پور آپ کو وہیں دفن کرنا چاہتا تھا مگر آپ کے صاحبزادے احمد علی کی خواہش پر جازہ کوٹ ٹھن لے جایا گیا اور وہیں دفن ہوئے۔

ان مشہور خاندان کے علاوہ خواجہ ہاروی کے اور بھی کئی خلفاء ہیں جن میں سے بعض کے اسمائے گرامی ذیل میں درج کیے

جاتے ہیں:

محمد بخش چشتی	محمد غوث بچیدانہ	غلام محمد سکندر سیلو والی
مولوی نور محمد سکندر نواح بہاول پور	نواب لطف اللہ خاں	اصالت خاں
مولوی محمد اکرم ڈیرہ غازی خاں	اختیار خاں	مولوی محمد حسین
مولوی محمد مسعود جہانگیر والا	مولوی محمد عقیب	حافظ نبی
قاری صبیحہ اللہ	غلام محمد کٹری	قازی عزیز اللہ
حافظ ناصر	میاں محمد قاضی ٹیکوکانہ	میاں صبیحہ اللہ
حافظ غلام حسین	نور الحق	نواب قازی اللہ
مولوی تاج محمد ساکن ٹوچی	میاں غلام حسین بھٹی	عبدالوہاب ادھی
شیخ جمال چشتی فیروز پوری	سید صلح محمد شاہ	محمد دم نوبار ادھی
مخدوم عبدالکریم	مخدوم حبیب جاناں	حافظ عظمت میرن شاہ

حضرت حافظ محمد جمال ملتانی

وفات ————— ملتان ۱۳۲۶ھ

ملتان ایک صفت سے سلسلہ سرور دیہ کا مرکز تھا۔ شیخ بہاؤ الدین زکریا نے یہاں اس سلسلے کی عظیم الشان خانقاہ قائم کی اور یہ سلسلہ اپنے پورے عروج پر تھا۔ کسی اور سلسلے کو یہاں فروغ پانے کا موقع نہ ملا تھا۔ حافظ محمد جمال ملتانی پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے یہاں چشتیہ سلسلے کی بنیاد رکھی۔ آپ خواجه نور محمد ماری کے خلیفہ تھے۔ بہت بڑے ولی اللہ اور عالم فاضل بزرگ تھے۔ آپ کا مزار ملتان میں ایک قلعہ فاضل کے اندر ہے۔ نہایت خوبصورت روضہ ہے جہاں جمادی الاول کے چھٹے میں ان کا عرس منایا جاتا ہے۔

خاندان حافظ صاحب کے والد بزرگوار کا نام محمد یوسف اور دادا کا نام حافظ عبدالرشید تھا۔ قوم احرار سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے دادا احرار کازئی کے علاقہ سے ہجرت کر کے ملتان آگئے تھے۔ قلعہ ملتان کے شرق میں ان کی سکونت تھی۔

ان دونوں بادشاہ دہلی کی طرف سے ابوالقاسم اور ابوالہاشم ملتان کے حاکم تھے۔ یہ دونوں بڑے اہل علم اور علماء و فضلاء کے قدمدان تھے۔ مسجد معجزہ اور کنوئیں جو شاہی کے نام سے مشہور ہے انھیں کی تحریر میں تھے انھوں نے حافظ صاحب کے والد بزرگوار محمد یوسف کو ان سب کا متولی بنادیا تھا۔ محمد یوسف ان دونوں حاکموں کے معتمد وزیر تھے۔

ابتدائی حالات حافظ صاحب بچپن ہی سے بہت ذہین اور فاضلی واقع ہوئے تھے۔ چنانچہ چھوٹی عمر ہی میں علوم ظاہری سیکھ لیے تھے۔ پھر علوم ظاہری پر پورا عبور حاصل کیا۔ عبودیت و ریاضت کا بھی بہت شوق تھا۔ بیشتر وقت مراقبہ اور استغراق میں گزارتا۔ ہر ماہ ملتان کے مشہور بزرگ شیخ رکن عالم کے حزار پر حاضر ہوتے اور ان سے بھراعتکاف میں رہتے۔ پھر مہار شریف کاشغ کیا۔ خواجه نور محمد ماری کی خدمت میں پہنچے اور ان سے بیعت کی۔ ہر وقت خواجه صاحب کے ساتھ رہتے۔ آفتابہ ہمدانی اور خوا کرانہ کی خدمت انجام دیتے رہے۔ پھر کا اختتام بھی انھیں کے سپرد تھا۔

مقبولیت اکالات کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے علماء آپ کی مجلس میں آکر نازانے ادب طے کرنے لگے۔ لوگ جو حق و حق ارادت میں شامل ہونے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ حاکم ملتان ساون ل کو آپ سے بہت عقیدت تھی۔

لے مدنیہ الاخیار ترجمہ لکھنؤ، ہزار ہہ خراجہ امام بخش، ۱۳۱-۱۳۲

لے انہی بھائی لکھتے ہیں۔ ۱۳۱-۱۳۲ میں وفات پائی۔ حضرت جہانگیری کے حوالے سے لکھے گئے ہیں۔

عادات | آپ کو سامع سے بہت رغبت تھی اور اکثر اس کا شوق فرمایا کرتے تھے۔ مولانا جامی کی غزلیں بڑے شوق سے پڑھتے اور سنتے تھے۔ مولانا جامی اور شیخ ابن عربی کی کتابیں اکثر زیر مطالعہ رہتی تھیں۔ مسئلہ وحدت الوجود میں اہل علم العلماء تھے۔ فحاشا کہ ایہ عالم تھا کہ اپنا لڑکا اور دھوکے جگہ صرف اپنے لیے مخصوص تھی، کسی اور کو استعمال نہ کرنے دیتے تھے۔

نظمی کارنامہ | آپ نے ملتان میں اپنا ایک مدرسہ بھی قائم کیا۔ خواجہ گل محمد احمد پوری بھی اس مدرسہ میں درس دیا کرتے تھے۔ یہ مدرسہ ہم فضل کا اعلیٰ مرکز تھا جس سے ہزاروں طلباء مستفید ہو کر نکلے۔

سکھوں سے لڑائی | حافظ صاحب کے زمانہ میں پنجاب سکھوں کے تصرف میں تھا اور مسلمانوں کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ سکھوں نے ملتان پر بھی کئی بار حملہ کیا مگر اس پر قبضہ نہ کر سکے۔ حافظ صاحب کو سکھوں کی ہر گرمیاں کھٹک رہی تھیں چنانچہ آپ مسلمانوں میں شجاعت اور بہادری کی روح پھونکتے رہتے تھے۔ خود بھی مردانہ وار جنگ کرنے کے قائل تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سکھوں کے مقابلہ پر ڈٹ کر لڑے۔ قلعہ ملتان کے برج سے آپ سکھوں پر تیرا غازی کرتے رہے۔

۱۲۱۷ھ میں دوسری مرتبہ سکھوں نے ملتان پر حملہ کیا۔ اس وقت آپ ملتان میں موجود نہ تھے۔ جب خبر ملی تو چناب کو جس کے ملتان پہنچے۔

غرض کئی مرتبہ آپ سکھوں کے خلاف نبوؤ نہ ہوئے۔

ملفوظات | خاصی تعداد میں آپ کے ملفوظات پاٹے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض مرتب بھی کیے گئے ہیں۔ ذیل کے ملفوظات مشہور ہیں :

۱۔ فضائل رضیہ	از	مولوی عبد العزیز
۲۔ اسرار کمالیہ	از	زادہ شاہ
۳۔ انوار جالبہ	از	نشی غلام حسن شہید ملتان

وفات | ۱۲۲۶ھ کو بعارضہ تپ صفرائی وفات پائی۔

اولاد | آپ نے دو شادیاں کی تھیں، مگر اولاد کسی سے نہ ہوئی۔

خلفاء | آپ کے خلفاء کی تعداد بہت زیادہ ہے، چند کے نام یہ ہیں :

- ۱۔ مولانا مولوی خدا بخش خیر پوری
- ۲۔ مولوی عبدالرزاق جو حافظ صاحب کی زندگی ہی میں وفات پا گئے اور مجلسی میں مدفون ہیں۔
- ۳۔ مولوی حامد صاحب

۴۔ سید نادر شاہ صاحب

۵۔ سید بلند شاہ صاحب جن کا مزار جبکہ ضلع میانوالی میں مرجع خلافت ہے۔

۶۔ مولوی غلام حسنین

۷۔ صاحبزادہ غلام فرید

۸۔ قاضی عیسیٰ خان پوری

۱۰۔ مولوی عبدالعزیز بڑبیاری

مولانا خدابخش ملتان | حافظ صاحب کے خلیفہ مولانا خدابخش ملتانؒ ان کے جانشین بنے جنہوں نے چشتیہ نظامیہ سلسلہ کی ترویج کے لیے بہت کام کیا۔ خیر پور میں آپ کا روضہ مرجع خلافت ہے۔ تسبیح تمباکے رچنے والے قوم ملتان میں سے تھے۔ آپ کے بزرگوں میں مولوی محمود صاحب دلی کامل تھے۔ آپ کے والد بزرگوار مولوی جان محمد بھی بڑے عالم و متقی شخص تھے۔

طلب علم کے لیے مولوی عبدالحکیم چشتی کے ہاں گزری اختیارات خاں جانے کا ارادہ کیا۔ جب شجاع آباد پہنچے تو لوگوں کے ہلڑ پر دو تین ماہ تک وہیں قیام رہے۔ پھر ملتان کا قصد کیا تاکہ حافظ محمد جلیل ملتانؒ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چنانچہ ان کے آستانہ پر حاضری دی اور بیعت سے سرفراز ہوئے۔

حافظ صاحب کی ہدایت کے مطابق آپ تفسیر حدیث، فقہ، عقائد، علم ہیئت، صرف و نحو، منطق و معانی، بریلج و بیان وغیرہ جملہ علوم متعارفہ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ شغل بڑھاپے تک جاری رہا۔ تمام لوگوں میں آپ کے علمی کمالات کا چرچا پھیل گیا تھا۔ سینکڑوں طالب علم آپ سے فیض حاصل کر کے روحانیت کے اعلیٰ مدارج پر پہنچے۔ آپ نے "توفیقہ" کے نام سے ایک کتاب بھی تصنیف کی جس میں احکام شریعت کے آداب، حقیقت اور معرفت کے اسرار بیان کیے۔

طویل مدت ملتان اور اطراف و اکناف میں گزارنے کے بعد آپ خیر پور چلے آئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ بہاول کے نواب محمد صادق خاں نے آپ کے خدام کا ریٹائرمنٹ مقرر کر دیا اور تنگہ کا سارا خرچ بھی اپنے ذمے لیا، چنانچہ وہاں ایک عمدہ سرے بنا فقرا کے لیے حجرے اور دیگر عمارتیں تعمیر کرائی گئیں۔

آپ کے کشف و کرامات کے کئی واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ ملتان کی کسی گلی میں سے گزر رہے تھے کہ گلیاں پر بھونکی۔ آپ نے مڑ کر اس پر نگاہ ڈالی اور چلے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس اسی راستے سے گزرے تو دیکھا کہ گلیاں بھونکی ہوئی ہے، آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے گلیاں! اس فقیر نے تجھے کچھ نہیں کہا، مگر خدا سے انچہ بند کے حق میں تیری یگستاخی گوارا نہ ہوئی۔

صفحہ ۵۱۴ میں خیر پور میں انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئے۔

حضرت خواجہ خواجگان شاہ عیسیٰ ولیؒ

ولادت ————— گنڈاپور (مضافات ملتان)

وفات ————— ۱۲۲۰ھ

حضرت خواجہ شاہ عیسیٰ ولیؒ ان بزرگانِ دین اور اولیائے کرام میں سے ہیں جن کی صحبت کیمیا اثر سے سرحد کے ہزاروں بندگانِ خدا نے فیض حاصل کیا اور انوارِ باطنی سے اپنے دلوں کو منور کیا۔ آپ سید الفنسب تھے۔ آپ کے وطن کا نام بعض نے چٹوہ اور بعض نے گنڈاپور بتایا ہے، جو ملتان کے مضافات میں ایک مقام ہے۔ یہیں آپ نے ۷ ذی الحجہ ۱۲۱۳ھ میں وفات پائی اور اسی جگہ مدفون ہیں۔ حافظ جمال شہر امپوری کے مرید و خلیفہ تھے۔

آپ کمالاتِ ظاہری و باطنی کے جامع تھے۔ صاحب مقامات و کشف و کرامات بزرگ تھے۔ ابتدائے حال میں حافظ جمال اللہؒ کی صحبت کیمیا اثر میں رہے اور انوارِ باطنی سے مستفید ہوتے رہے۔ انھیں کے ہمراہ دہلی سے رام پور اور رام پور سے دہلی کا سفر کرتے رہے۔ پیرو مشد کے ساتھ بڑے شفقانہ اور رازدارانہ تعلقات تھے۔ حافظ صاحب کے پاس جو لوگ فیضِ روحانی حاصل کرنے آتے تھے حافظ صاحب انھیں آپ کے سپرد کر دیا کرتے تھے اور آپ بڑی محبت اور محنت سے انھیں سلوک و عرفان کے منازل طے کراتے تھے۔

کہا جاتا ہے کہ جب حضرت بابا فیض محمدؒ نے حافظ صاحب سے بیعت کی تو حافظ صاحب نے انھیں رشد و ہدایت و قطعِ تربیت کی غرض سے خواجہ عیسیٰ ولیؒ کی خدمت میں بھیج دیا تھا جہاں انھوں نے کسبِ سلوک میں ادنیٰ درجہ حاصل کیا۔ آپ نے انھیں ظاہری و باطنی کمالات سے فیض یاب کرنے کے بعد اپنی اجازتِ خاص سے مشرف فرمایا اور تانغلی اپنے فیض و دیار سے شاد کام کرتے رہے۔

جب حافظ صاحب وفات پا گئے تو شاہ عیسیٰ ولیؒ اپنے وطن موضع گنڈاپور واپس آ گئے اور یہیں مستقل طور پر سکونت اختیار کر لی۔ دو ایک مرتبہ اپنے مرید خاص حضرت بابا فیض اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے تیراہ بھی تشریف لے گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ تیراہ گئے تو حضرت محمد فیض اللہؒ کے تمام فرزندان کو طلب فرمایا، ان کے ساتھ بڑی شفقت اور مہربانی سے پیش آئے۔ ہر ایک کا مزاج پوچھا، پھر حضرت بابا نور محمدؒ کا حال دریافت فرمایا۔ اس موقع پر بابا فیض اللہؒ نے فرمایا کہ ان کے دوسرے بھائی پوری طرح تحصیلِ علم کر چکے ہیں مگر ان کا ذہن ابھی بھی طرح رسائی نہیں کرتا اور ابھی تک انھوں نے ہر شکلِ نصف قرآن مجید تم کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت افسردہ خاطر رہتے ہیں۔

حضرت خواجہ صاحب نے یہ سنا تو انھیں بہت دکھ ہوا اور حضرت نور محمدؑ پر بڑا رحم آیا۔ بڑی محبت اور شفقت سے پاس بلایا، پیار کیا اور تسلی و تشفی فرمائی۔ پھر اپنے سینہ مبارک سے لگایا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت نور محمدؑ کا سینہ انوار باطنی سے مزین ہو گیا اور منزل علم و عمل آسان ہو گئی۔ سینہ ایسا کھلا کہ جس کتاب کو پڑھتے اس پر حاوی ہو جاتے۔ اور بھی مسئلہ دریافت کیا جاتا پوری شرح اور اسناد کے ساتھ بیان کر دیتے۔

کہتے ہیں ایک دن حضرت بابا فیض اللہؒ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے ایک عزیز دوست کی محبت نے بہت پریشان کر رکھا ہے، وہ طالب علمی کے زمانہ میں کئی سال میرے ساتھ پڑھتے رہے۔ اب میل جول چاہتا ہے کہ ان کی ملاقات کر لوں وہ پشاور شہر کے قریب کسی جگہ رہتے ہیں اور حضرت جی کے نام سے شہور معروف ہیں۔ آپ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ میں آپ کی خواہش کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر دوں گا، شاید کوئی ایسا موقع مل جائے کہ میں آپ کی ان سے ملاقات کرادوں۔

اس واقعہ کے تھوڑے دن بعد ایک مرتبہ حضرت شاہ عیسیٰ ولیؒ نے بابا فیض اللہؒ سے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو۔ وہ ساتھ ہر لیے۔ جب آبادی سے باہر ویران جگہ میں آئے قر شاہ عیسیٰ نے فرمایا مراقب ہو کر بیٹھ جاؤ اور خود بھی ان کے ساتھ مراقب میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے دو آدمی چلے آ رہے ہیں۔ نزدیک آگرا انھوں نے دونوں کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور بڑے ادب کے ساتھ ان سے مصافحہ کیا۔ جب حضرت فیض اللہؒ نے ان کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ ان میں سے ایک وہی حضرت جی ہیں جن سے ملنے کا انھیں اشتیاق تھا۔ حضرت شاہ عیسیٰ ولیؒ نے حضرت فیض اللہؒ سے مخاطب ہو کر فرمایا اوہ لوہانے! تو جانتا ہے کہ یہ دوسرا شخص کون ہے؟ انھوں نے عرض کیا انھیں میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا یہ دوسرے صاحب حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ کچھ بانگنا ہو تو ان سے مانگ لو۔ حضرت فیض اللہؒ رحمتہ اللہ علیہ نے عرض کیا مجھے جو کچھ ملتا ہے وہ آپ ہی سے ملتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی ملے ہیں تو آپ ہی کی بکلت دعائیت سے وہ نہ میری کیا طاقت تھی؟ حضرت عیسیٰ ولیؒ کو حضرت فیض اللہؒ کا یہ جواب بہت پسند آیا، اٹھ کھڑے لگایا اور منصورہ صلی کو پہنچا دیا۔

خواجہ عیسیٰ ولیؒ کے دو فرزند صاحب ولایت تھے۔ جب خواجہ صاحب کے وصال کا وقت آیا تو دونوں کو بلا کر وصیت فرمائی کہ میری وفات کے بعد تم دونوں حضرت فیض اللہؒ سے تہذیبِ بیعت کرنا اور انھیں کی خدمت میں رہنا۔ یہاں تک کہ متانل تصوف ملے ذکر و ان کو چھوڑ کر کہیں نہ جانا۔ چنانچہ ہر دو فرزندوں نے والد بزرگوار کی وصیت پر پوری طرح عمل کیا۔ والد کی وفات کے بعد دونوں حضرت فیض اللہؒ کی خدمت میں رہے اور ان کی صحبت کیبھی اثر سے فیضیاب ہو کر روحانیت کے اعلیٰ درجے کو پہنچے پیر و مرشد کی وفات کے بعد دونوں بھائی ان کے حزار مبارک پر حاضری دینے کے لیے تیزی بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔

حضرت خواجہ بابا محمد فیض اللہ تیرانیؒ

ولادت ————— تیرنی (تیراہ)

وفات ————— تیرنی ۱۲۴۵ھ

خواجہ خواجگان حضرت بابا محمد فیض اللہ علاقہ تیراہ کے بڑے صاحب کمال بزرگ تھے۔ کشف و کرامات میں بہت اونچا درجہ رکھتے تھے۔ حضرت سید حافظ جمال اللہ کے مرید و خلیفہ تھے، لیکن زیادہ تر حضرت شاہ عیسیٰ ولیؒ کی صحبت میں رہ کر کسب فیض کیا۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام خان محمد تھا۔ وہ شادی خیل نام ایک مقام پر جو کوہاٹ شہر کے مضافات میں واقع ہے، درس علوم دیا کرتے تھے اور درس و تدریس کے سلسلہ میں بہت ماہر تھے۔

اپنے فرزند محمد فیضؒ کو بھی انھوں نے خود پڑھایا اور اکیس سال کی عمر میں انھیں علوم ظاہری کی تعلیم سے فارغ کر دیا۔ تذکرہ میں خلیفہ محمد سعید لکھتے ہیں:

آپ (بابا محمد فیضؒ) نہایت صاحب کمال تشریح اور کشف و کرامات میں نہایت بلند درجہ رکھتے تھے۔ اکیس سال کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل سے فارغ ہو گئے اور علوم باطنی کی تحصیل میں مصروف ہوئے، لیکن چونکہ عالم دین پابند شریعت تھے اس لیے اکثر جنگ تلاش پیر میں ناکام رہے۔ اوائل میں ایک بزرگ کی شہرت سن کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ وہ بزرگ نماز میں مشغول ہیں، لیکن دونوں پاؤں کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہے۔ یہ دیکھتے ہی آپ اسٹے پاؤں لوٹ آئے کہ جو خود غیر شرع ہے وہ مجھے کیا فیض پہنچائے گا۔

لے سید حافظ جمال اکابر ادین، اللہ میں سے تھے۔ وطن مالوٹ مجڑت شاہ والہ تھا۔ قطب الاقطاب سید شاہ قطب الدینؒ کے مرید و خلیفہ تھے۔ مصطفیٰ آباد درہام پور میں رہ کر خدمت و ہدایت کا کام انجام دیتے رہے۔ کچھ مدت صوبہ کشمیر میں بھی رہے جو رام پور کا صوبہ ہے۔ پھر رام پور کے نواب کے حواری میں ملازم ہو گئے۔ جب کیفِ مستحی کی حالت طاری ہوئی تو اتھارے رازدہ ہو سکا اور دنیا کو معلوم ہو گیا کہ حافظ جمال بعض ایک عام شاہی ملازم بھی ہیں بلکہ بہت بڑے ولی، اللہ ہیں چنانچہ ایک دنیا آپ کی طرف منڈائی اور آپ کے پیغمبر فیض سے سیلاب ہونے لگی۔ رام پور کے مشہور نواب کلب علی خاں کو آپ سے بہت زیادہ عقیدت تھی۔ اس نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد مجھے حافظ ساتھ کے قریب دفن کیا جائے چنانچہ اس کی قبر بھی حافظ صاحب کے غراب کے قریب واقع ہے۔ حافظ صاحب نے ۳ صفا مظفر آباد حکومت ہائی۔ تزارہ مالک رام پور میں ہے۔

آپ عالم شباب میں سپاگہری کرتے تھے اور ماہواری تنخواہ سے جو کچھ پس انداز ہوتا اس سے فقرا و صلحا کی خدمت کرتے۔ اتفاقاً رام پور جا کر نوکر ہوئے اور آپ کا پہرا ایک ٹمنج پر مقرر ہوا۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ شکار کے واسطے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس راستہ سے گزر ہوا اور حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ کی نظر کیسا اثر آپ پر پڑی۔ نظر کا پڑنا تھا کہ آپ از خود رفتہ ہو گئے اور اسی عالم ہرشی میں برقع نیچے گرے۔ حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ نے راستے ہی میں آپ کو دبوچ لیا اور اپنے گھر لے جا کر اپنی مسند پر بٹھایا اور شرف بیعت سے مشرف فرما کر آپ کی تربیت حضرت خواجہ علیسی ولیؒ اپنے محبوب خلیفہ کے سپرد فرمائی۔ جب حضرت خواجہ محمد علیسی ولیؒ عازم ملتان ہوئے تو آپ کو حافظ جمال اللہؒ کی خدمت پر مامور فرما گئے۔ آپ نے چار سال تک ان کی خدمت و حضور و لباس انجام دی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ حافظ جمال اللہ علیہ الرحمۃ کی اجازت سے عازم وطن ہوئے۔ آپ قریباً اٹھارہ سال تک وطن سے باہر رہے۔ جب آپ موضع تینی ملک تیراہ میں پہنچے، آپ کے اہل خانہ نے بوجہ کثرت مفاقت کے نہ پہچانا۔ کچھ روز قیام کے بعد اپنے ایک ہم سبق دوست کے توسل سے پہچانے گئے اور گھر جانے کی اجازت ملی۔ آپ مع اپنی دوسری بیوی کے جراثنائے راہ میں قاضی ڈوڈہ شریف نے آپ کے نکاح میں دی تھی اپنے گھر تشریف لے گئے اور وہاں قیام پذیر ہوئے۔

آپ حضرت خواجہ محمد علیسی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے ہر سال بمقام چوڈہ شریف علاقہ ملتان تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اٹنائے راہ میں سخت بیمار ہو گئے اور ایک مسجد کے حجرہ میں ٹھہرے۔ ایک روز اچانک حضرت محمد علیسی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر پہنچے اور شام کی نماز سے فراغت کے بعد وہاں کے باشندوں سے دریافت کیا کہ یہاں ایک مسافر بیمار وارو ہے اس کی جائے قیام کا کسی کو پتہ ہے؟ نمازیوں نے عرض کیا کہ وہ مسجد کے حجرے میں فروکش ہے۔ حضرت خواجہ صاحب حجرے میں تشریف لے گئے اور چوڑی حضرت خواجہ محمد فیض اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صاحب کو دیکھا، حالت جذبہ و وجد میں آگئے۔ حضرت خواجہ محمد علیسی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور دیر تک تشفی فرماتے رہے۔ حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ کی ملاقات و صحبت کی برکت کا یہ اثر ہوا کہ آپ صبح تک بالکل صحت یاب ہو گئے۔ ایک دو روز ہر دو صاحبان اسی جگہ مقیم رہے۔

بعد ازاں حضرت حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے رام پور تشریف لے گئے آپ دوبارہ حضرت خواجہ جمال اللہ علیہ الرحمۃ کی خدمت پر مامور ہوئے اور سات سال تک ان کی خدمت کی کیا خاصیت میں حاضر رہ کر وطن کو واپس ہوئے۔ آپ کے اٹنائے قیام وطن ملاف میں حضرت خواجہ محمد علیسی علیہ الرحمۃ دوم مرتبہ

تیزی تشریف لے گئے :-

حضرت خواجہ محمد فیض اللہ کی کرامات کے بارے میں لکھتے ہیں :

”تیزی میں مسجد کے قریب ایک بلند چوڑے پرزیتون کے درخت جن میں ایک اتنا موٹا تھا کہ آٹھ گز رسی پنسل اس کے گرد آتی تھی، زمانہ دراز سے خشک کھڑے تھے۔ آپ درخت کے سہارے بیٹھ کر کتاب لکھا کرتے تھے۔ جس وقت پانی پیتے باقی اسہ پانی درخت زیتون کے دامن میں ٹال دیتے۔ ایک ماہ کا عرصہ گزرا تھا کہ دونوں درخت سرسبز ہو گئے اور اب ایک سرسبز موجود ہیں۔“

پانی کی قلت کی وجہ سے لوگوں نے عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیے، کہیں چشمہ نکل آئے۔ آپ نے ایک درخت کے نیچے کوئی جگہ پسند فرما کر حکم دیا کہ اسے کھودو۔ تھوڑا ہی کھود پائے تھے کہ خوشگوار پانی کا ایک چشمہ نکل آیا، جو ایک چھوٹی نہر کی طرح اب بھی جاری ہے۔

آپ کی زبان مبارک میں ایسی تاثیر تھی کہ جو کچھ ایک مرتبہ فرمادیتے، اسی طرح ظہور میں آ جاتا اور جو صاحب حاجت آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دعا کے لیے عرض کرتا ”اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی حاجت اسی وقت پوری ہو جاتی :-“

آپ نے ۱۲۳۵ھ میں اور بعض اقوال کے مطابق ۱۲۴۰ھ میں وفات پائی۔ مزار پر انوار تیزی میں موصی خلافتی ہے۔

حضرت خواجہ قبلہ عالم بابا نور محمد تیراہی

ولادت ————— تیرہنی (علاقہ تیلو) ۱۱۷۹ھ

وفات ————— چدرہ شریف (لنگ) ۱۲۶۸ھ

حضرت خواجہ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ خاندان نقشبندیہ کے وہ جلیل القدر اور عالی مرتبت بزرگ ہیں جنہوں نے شمالی ہند میں رشد و ہدایت کا چراغ روشن کیا اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ترویج و اشاعت کے لیے بہت کام کیا۔ آپ کا اسم گرامی نور محمد اور قبلہ عالم دیا با صاحب القاب تھے۔ تیرہنی علاقہ تیراہ آپ کا مولد و مسکن ہے وہیں ۱۱۷۹ھ میں تولد ہوئے۔ حضرت خواجہ بابا محمد فیض اللہ کے فرزند اور خلیفہ تھے۔ وفات سے قریباً ڈیڑھ سال قبل چدرہ شریف میں تشریف لائے جو مصافات، لنگ میں ایک مقام ہے اور ضلع کیمبل پور میں واقع ہے۔ یہیں ۱۲۶۸ھ میں وفات پائی۔ مزار پرانا بھی اسی جگہ ہے۔

”تذکرہ“ میں آپ کے حالات درج ہیں جن کا مختص پیش کیا جاتا ہے:

آپ ماوراء وادی تھے۔ جب آپ کے والد بزرگوار موضع تیرہنی میں قیام پذیر ہوئے تو آپ کی پہلی بیوی نے درگاہ خدادی میں یہ نذرمانی کر اگر حضرت خواجہ فیض اللہ کو اللہ تعالیٰ فرزند عطا کرے تو میں روزانہ سو رکعت نفل تازہ نذرمانی ادا کرتی رہوں گی۔ دوسری بیوی نے یہ وعدہ فرمایا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے فرزند عطا کیا تو میں اُسے بڑی بیوی صاحبہ کی نذر کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بیوی صاحبہ کو اسی سال فرزند زینہ عطا فرمایا تو اس کے پیدا ہوتے ہی بڑی بیوی صاحبہ نے اُسے اٹھا کر دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی بیوی صاحبہ کو ایسے دودھ اُترنے لگا کہ گوریا انھیں سے یہ نذر تولا ہوا ہے۔

حضرت خواجہ محمد فیض اللہ نے لڑکے کا نام نور محمد رکھا اور پیش گوئی فرمائی کہ یہ لڑکا نہایت صاحب کمال اور حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا وارث و متبع ہوگا۔ اس کے ذریعہ سے خاندان نقشبندیہ کو وہ فروغ ہوگا کہ کل دنیا میں خلق اللہ اس کے نور سے منور و فیض یاب ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

آپ نے تحصیل علوم ظاہر بہت کم فرمائی تھی، لیکن حضرت خواجہ محمد علیؒ کی نظر و توجہ کی برکت سے آپ کو علم لدنی سے حصہ وافر حاصل ہوا، اور ایسا مشرح صدر ہوا کہ آپ دینی سے وقتی مسئلہ کو مستند استاد کے ساتھ حل فرما دیتے تھے اور جس طالب علم کو چاہتے تھے اُنہیں عرصہ میں درجہ کمال تک پہنچا دیتے۔ آپ اپنے حرمیان خاص کی طرف اس قدر توجہ اور انتفاع رکھتے کہ باوجود صوری مفارقت اور دوری کے آپ ہر وقت ان کے حال کے گہ جان ادا اُسے وقت میں ان کی استعانت کو موجد ہوتے تھے

آپ کی ذات، بابرکت سے پنجاب، ہندوستان، افغانستان اور دیگر ممالک میں وہ نور پھیلا اور اس قدر خلقت آپ سے اور آپ کے خلفائے مستفیض و مستفید ہوئی کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کے زمانے کے بعد ایسا سنے میں نہیں آیا۔ آپ کا فیض تمام کائنات عالم میں اب تک جاری و ساری ہے۔

آپ اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد جب ان کے جانشین ہوئے تو سب سے پہلے فقیر اللہ نور و عجب نور دو بھائی کہ قوم افغان سے تھے، آپ کی شرف بیعت سے مشرف اور آپ کی نظر فیض اثر اور صحبت کی کیا خاصیت سے درجہ کمال کو پہنچ کر صاحب اجازت ہوئے۔ دونوں بھائی اتنے مشہور ہوئے اور افغانوں میں اتنے لوگ ان کی حریت میں داخل ہوئے کہ انھیں بیعت کرنا محال ہو گیا، اور تمام افغانستان میں نور اسلام چمکنے لگا۔

اسی اثنا میں حضرت خواجه نامدار شاہ عرف مولانا ہادی پاک صاحبؒ کہ نیتال علاقہ گھٹی کے رہنے والے تھے اور موضع کاشمیر میں علوم ظاہری کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، حضرت باباجی صاحب کو خواب میں دیکھ کر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے ان پر خاص توجہ فرمائی اور شرف بیعت سے مشرف فرما کر صحبت کی کیا اثر میں رہنے کی اجازت دی۔ حضرت مولانا ہادی پاک بارہ سال تک بابا صاحب کی خدمت انجام دیتے رہے اور ایسی ریاضت لائے شاقہ اختیار فرمائیں کہ اس کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں۔ آپ کی نظر التفات بھی ان پر خاص طور سے مبذول رہی، چنانچہ اپنی علو استعداد اور آپ کی نظر کی کیا اثر سے اس درجہ کمال کو پہنچ کر اس کی نظیر نہیں ملتی۔

حضرت مولانا ہادی پاک جب اجازت خلافت و رشد و ارشاد سے شرف ہو کر پنجاب کی ہدایت و تلقین پر مامور ہوئے تو ان کی ذات والا تبار سے اتنی خلق اللہ مستفید ہوئی اور اس قدر اسلام کو فروغ ہوا کہ حیطہ تحریر میں نہیں آسکتا۔ آپ تقریباً اسی سال تیرہویں میں مقیم رہے اور اس ملک میں ہر خاص و عام کو تلقین، ہدایت اور اپنے فیض سے مستفید کرتے رہے۔ آپ کے آخر زمانہ قیام میں ایک ملائمی ولی خان آپ کا مخالف ہو گیا اور جگہ جگہ آپ کے خلاف بدگمانیاں پھیلانے لگا۔ جاہل لوگ ایسی غرائز سن کر مشتعل ہو گئے اور آپ کے عقیدت مندوں کو جو پنجاب اور ہندوستان سے آپ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، راستے میں ٹوٹ لیتے۔

آپ چند سال تک تو اسی طرح تکلیف کو برداشت کرتے رہے، لیکن آخر کار آپ کو یاروں کی تکلیف گوارا نہ ہوئی اور آپ دل آزرہ ہو کر تیرہویں سے موضع ڈراڈرا میں تشریف لے گئے۔ چند سال اسی جگہ رہے۔ آخر ۱۰۰۰ میں موضع چورہ شریف مضافات ایک میں چلے گئے۔

نقل ہے کہ آپ کے چورہ شریف آنے سے گیارہ سال قبل جب کہ آپ موضع تیرہویں میں قیام رکھتے تھے، ایک روز آپ کا مخلص خاص فقیر میاں محمد سکند چورہ شریف اپنے احباب کو جمع کر کے کہنے لگا کہ آج رات مجھے جناب باباجی صاحب اور شریف نقشبندؒ اس نالہ پر جمع ہوتے نظر آئے جو چورہ شریف سے ایک میل کے فاصلہ پر جانب شمال واقع ہے اور مجھے حکم دیا کہ اس جگہ

مسجد بنائی جائے۔ اور حضور نے آبادی کے لیے بھی کسی قدر جگہ تجویز فرمائی۔ اور اپنے روضہ مبارک اور اپنی اولاد و امجاد کے مزارات کی جگہ علیحدہ علیحدہ کر کے دکھائی۔ آؤ ہم سب دوست وہاں جا کر نشاں بنا دیں۔ چنانچہ آپ اس جگہ گیا رہ سال کے بعد فردکش ہوئے۔

حضور قبلہ عالم کی عادت مبارک میں بغایت اتباع سنت اور اجتناب از نامشروعات و بدعات تھی۔ حقہ نوشی کو نہایت معیوب سمجھتے تھے۔ کسی حقہ نوش کو ختم خواجگان میں شرکت کی اجازت نہ دیتے تھے۔ اور اپنے یا رانہ طریقت کو اس بدعت سے اجتناب کی از حد تاکید فرمایا کرتے تھے۔ آپ نہایت سادہ طبیعت و فقر و فرد تنی کو دوست رکھتے تھے۔ قرباۓ اسی سال تیزی میں سکونت پذیر رہے، لیکن اس تمام عرصہ میں اپنے یا اپنے اہل و عیال کی سکونت کے لیے اینٹ گاسے یا پتھر کا مکان نہیں بنوایا۔ باوجودیکہ اس ملک میں بہت سردی تھی، مگر آپ نے صرف جھاڑیوں کی باڑیں کھڑی کر کے گھاس پھوس اور جھاڑیوں سے بھری پڑی سی بنا رکھی تھی۔ اسی میں اہل و عیال رہتے تھے۔ باہر ایک ایسی نشست گاہ مہانوں کے قیام کے لیے بنوا رکھی تھی۔ یا انہی طریقت کے بہت زیادہ اصرار سے اپنے آخری ایام قیام میں مہانوں کے ٹھہرنے کے لیے پتھروں کی دیواروں کا ایک مکان بنوایا تھا جس کی چھت اسی نمونہ کی تھی اور یہ بھی آپ نے اس لیے گوارا فرمایا کہ مہانوں کو سردی سے تکلیف نہ ہو۔ آپ کی سادگی طبیعت کا یہ حال تھا کہ کھانے پینے میں بالکل تکلف نہ فرماتے، جو کھا تا میسر آتا کھا لیتے اور جس قسم رہنے کو میسر آتا پس لیتے۔ آپ کے ہاں سامے برتن نمی کے ہوتے۔ بڑے بڑے پیالوں اور برتنوں میں کئی آدمی مل کر کھاتے۔ مہانوں کی خاطر داری میں ہمہ تن مصروف رہتے۔ اکثر مہانوں کے ساتھ خود بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ باوجود کبرسنی کے سردیوں میں وضو یا غسل کے لیے کبھی گرم پانی استعمال نہ کیا۔ کسی ندی یا تالے کے نہج بستر پانی سے وضو کر لیتے۔ وضو کے لیے جاری پانی کو پسند فرماتے۔ آپ نہایت کثیر العبادت تھے۔ صبح کی نماز کے بعد اشراق کا وقت ہونے پر چار رکعت نماز نفل ادا فرماتے پھر دوستوں کی مجلس میں بیٹھتے اور چہر شرف ملاقات یا بیعت کے لیے آتا اس سے ملاقات کرتے اور بیعت کر کے اُسے تلقین فرماتے۔ کھانے کا وقت آتا تو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ کھاتے وقت کھانے کے جملہ آداب و شرائط ہمیشہ ملحوظ رکھتے۔ تدریجاً قلیل فرماتے اور زوال کے بعد وضو کر کے نفی اثبات کا ذکر کرتے۔ چار رکعت سنت ظہر و عصر سے قبل آپ ضرور پڑھا کرتے تھے۔ نماز ظہر کے بعد توجہ فرماتے۔ سورہ نوح کی تلاوت فرماتے۔ عصر کی نماز کے بعد دوستوں ہی کے ساتھ کھانا کھاتے۔ بعد ازاں چھ رکعت نفل یا دو تین پڑھتے، سورہ واقعہ تلاوت فرماتے۔ نماز عشا کے بعد سورہ ملک اور دوسری سورتیں پڑھا کر استراحت فرماتے۔ آخر شب میں تیس سو حصہ رات بیدار ہوتے۔ حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر وضو کرتے اور تہجد ادا کرتے۔ اکثر بارہ رکعت تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ پھر استغفار کی ایک تسبیح پڑھا کر اٹھ بیٹھ کر نفی اثبات کا ذکر کرتے۔ ذکر انہی تیزی اور تندرستی کے ساتھ کرتے کہ آپ کے وجود مبارک سے دور دور تک بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو پھیل جاتی۔ صبح کی سنت ادا کرنے کے بعد فرض سے پہلے مائیں پہلو پر فدا لیٹ جاتے تھے۔ کتاب قاصد الساکین اکثر مطالعہ کیا کرتے تھے۔ سنت کی پابندی اور

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں ہدایت و درجہ کو شش فرستے، طالب علموں اور مہمانوں کے ساتھ نہایت شغف و مہربانی سے پیش آتے، اہل سادات و اہل علم کی بہت قدر کرتے اور ان کی تعظیم و تکریم بجالاتے۔

کامل نسبت تھوڑی سے فائز المرام اور ہر چار سلسلوں میں صاحب اجازت تھے، لیکن طریقہ نقشبندی مجددی کو زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ اپنے خلفاء میں سے حضرت ہادی پاکؒ سے زیادہ محبت تھی۔ جب انھیں خلافت عطا کرنے کے بعد پنجاب کی طرف روانہ فرمایا تو فرمایا کرتے تھے، میں نے پنجاب کی طرف ایک باز چھوڑا ہے، اس باز کی بازیاں اور بلند پروازیاں کچھ سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب کبھی مولانا ہادی پاکؒ تیرہ تشریف لے جاتے تو آپ نہایت خوش ہوتے اور بڑی شفقت اور محبت سے پیش آتے۔ کبھی کبھار فرمایا کرتے کہ مجھے اللہ جل شانہ نے اتنی طاقت اور قدرت و ولایت کی ہے کہ مولانا ہادی پاکؒ جیسے سوا لاکھ آدمی تیار کر دوں، لیکن میں کسی شخص میں ان کی سی بلندی استعداد نہیں دیکھتا۔ آپ کے صاحبزادوں میں بڑے صاحبزادہ حضرت فقیر محمدؒ کی لات باطنی میں آپ کے وارث اور جانشین تھے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ کشتا نام ایک شخص نے حضرت باباجی صاحب سے بیعت کی، لیکن بد قسمتی سے بڑی صحبت میں پھنس کر ایک عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر بیٹھا۔ آپ اپنے ایک خلیفہ خالص کے خواب میں آئے اور اسے تنبیہ کر کے ابشار فرمایا، وہ راتوں رات روانہ ہو کر رنگلی پہنچے جہاں بخشا رہتا تھا اور اسے بڑی صحبت سے باز رہنے کی تلقین کی۔ اسے خواب کا ماجرا من و عن بیان کر دیا۔ بخشا نے توبہ کی مگر شرعی قسمت سے بھروسہ بدعات میں مبتلا ہو گیا۔ حتیٰ کہ ایک روز حضرت کے عزیزوں نے اطلاع پاکر بخشا کو بہت زد و کوب کیا، پھر مرض جذام میں مبتلا ہو گیا۔ سال بھر اسی مرض میں مبتلا رہا اور بہت ذلیل ہوا۔ آخر تیرہ آیا اور حضرت باباجی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پہلے تو آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی بالآخر اس کے حال پر رحم آگیا۔ آپ کی نظر کرم اس پر پڑی تو وہ حالت جذبہ اور وجد میں آگیا۔ اسی حالت میں مرض کے آثار دھو ہونے لگے، یہاں تک کہ حضور کی صرف چار روزہ کی صحبت سے وہ بالکل تندرست ہو گیا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت باباجی جب تیزی سے موضع ڈرا دھرا میں آکر مقیم ہوئے تو میرا عظم نام ایک زمیندار نے اپنی بیوی کو اپنے عقد سے طرد کر دیا۔ اس کے بطن سے اس کا ایک بیٹا تھا۔ ایک روز وہ لڑکا اپنی ماں سے ملنے کے لیے گیا۔ میرا عظم اس لڑکے کو مارنے لگا اور تلوار نکال کر اس کے درپے ہوا۔ لڑکا خوف کے مارے بھاگا اور حضرت بابا صاحب کے دامن میں پناہ ملی۔ میرا عظم اس کے پیچھے پیچھے تھرا رہا۔ لڑکا اور بڑے کچھ کے ساتھ حضرت باباجی سے مخاطب ہوا، کہنے لگا اس لڑکے کو میرے حوالے کر دیں۔ آپ نے فرمایا لڑکا بے چارہ روتا ہے اور میری پناہ میں بیٹھا ہے، اسے کچھ نہ کہو۔ میرا عظم سے نہ رہا گیا اور تلوار چلا دی جس سے حضرت بابا صاحب کی آستین مبارک مضروب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا جا لڑکے کا خدا حافظ۔ فرمایا اسی لڑکے کو چلے جانے کی اجازت دے دی۔ لڑکا گھر کی طرف بھاگا۔ میرا عظم اسے مارنے کے لیے اس کے پیچھے گیا۔ میں قوم سے زیادہ ڈر گیا ہوں کہ اس کے پیٹ میں سخت درد تھا جسے وہ برداشت نہ کر سکا اور اوندھ سے زمین پر گر کر مر گیا۔

چند شریفین میں حضرت بابا صاحب کا عرس بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ جب شریف جانے کے لیے جڈر علیہ شیش و پیر و قتل پہیل راستہ ہے۔

حضرت سچل سرمستؒ

ولادت ————— دوازن دلاؤغیر لکھنؤ ۱۱۷۰ھ

وفات ————— " " ۱۲۴۲ھ

حضرت سچل سرمست سندھ کے صوفی بزرگ اور شاعر تھے۔ کئی کتابیں بھی تصنیف کیں۔ سندھی کے علاوہ عربی، فارسی ہندی اور پنجابی میں بھی آپ کے صوفیانہ ارشادات موجود ہیں۔

نام و نسب | آپ کا نام نامی عبدالوہاب تھا۔ خیر لہد (سندھ) کی حدیث مافیہ پر سے ایک میل کے فاصلے پر شمال میں درانہ نام ایک شہر ہے جہاں ۱۱۷۰ھ مطابق ۱۷۵۷ء میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام میاں صلاح الدین اودھا دا کا اسم مبارک میاں صاحب لہو تھا۔ میاں صلاح الدین اور میاں عبدالحق دو بھائی تھے۔ دادا کی وفات کے بعد میاں عبدالحق ان کی گدی پر بیٹھے۔ آپ کا شجرہ اڑیسویں پشت میں حضرت عمر فاروقؓ سے ملتا ہے۔ اس لیے آپ فاروقی بھی کہلاتے ہیں۔

ابتدائی حالات | حضرت سچل سرمستؒ کے مفصل حالات کسی کتاب میں ہماری نظر سے نہیں گزرے، البتہ عبدالملک آفندی کے ایک مضمون سے ان کے جو حالات سامنے آتے ہیں ان کا مفصل پیش کیا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ سچل سرمستؒ کے جہاں حضرت شہاب الدین بن عبدالحق بن عبدالحق بن حضرت عمر فاروقؓ، محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ میں آئے تھے اور جب ۱۱۹۳ھ میں سیون کا قلعہ فتح ہوا تو محمد بن قاسم نے شیخ شہاب الدین کو سیون کا حاکم مقرر کیا۔ وہ ۱۱۹۵ھ میں فوت ہوئے۔ ان کی قبر سیون میں ہے۔

شیخ شہاب الدین کی وفات کے بعد ان کا خاندان اسی جگہ مقیم رہا۔ سچل سرمستؒ اپنے والد کی وفات کے وقت بہت چھوٹے تھے، چنانچہ ان کے چچا عبدالحق نے ان کی پرورش کی۔ بچپن ہی سے عشق الہی کا رنگ چہرہ پر ہوا تھا۔ اس زمانے میں شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی دوازن میں آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شاہ صاحب سچل سرمستؒ کے ہاں بھی آئے، سچل سرمستؒ بچے تھے، پاؤں میں گھنکر و باندر رکھے تھے۔ شاہ صاحب کی نظر ان پر پڑی تو پاس بلایا اور پیار کیا، پھر فرمایا ہم نے معرفت الہی کی لذت مل ہی حاصل کی ہے اور جو ہنڈیا ہم نے پکائی ہے اس کا ڈھکن سچل اتاریں گے۔

شاہ عبداللطیف بھٹائی کی وفات کے بعد آپ کی گدی پر میاں سخی قبیل محمد بیٹے تو سچل سرمستؒ ان سے مدد کرتے ہوئے اور غرض و مصلحت انھیں سے حاصل کیا۔ چودہ سال کی عمر میں عربی اور فارسی سیکھ لی، پھر دیوانوں اور مثنویوں میں پیرتے رہے اور نفس کو مارتے کے لیے سخت ریاضتیں کیں۔ اس قدر پرہیزگار اور باخدا تھے کہ لوگ آپ کو منصور اخوان کے نام سے پکارتے

تھے۔ جب جوان ہوئے تو چچا عبدالحق نے اپنی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ ایک بچہ ہوا مگر وقات پا گیا۔ آپ کا قد درمیان، رنگ گندمی، پیشانی کشادہ اور خوبصورت خدو خال تھے۔ سر کے بال بہت لمبے ہوتے تھے سر ہمیشہ بزرنگ کی ٹوپی رکھتے تھے۔ سفید کرتہ اور سفید دھوتی پہنتے۔ عالم سستی میں اکثر نیچے پاؤں بھرا کرتے تھے۔ ہاتھ میں ہمیشہ لمبی لکڑی رہتی تھی۔ چونکہ موسیقی سے دلچسپی تھی اس لیے اپنے ہاتھ میں کیٹارہ بھی رکھتے تھے۔ بہت کم سوتے، کم کھاتے۔ زیادہ تر روزہ رکھتے، اکثر لکڑی کی چوکی پر مراچے کی حالت میں بیٹھے رہتے۔

بہت رحمدل اور سخی تھے۔ شریعت کے سختی سے پابند تھے۔ پانچ وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے تھے۔ بعض وقات سستی کے عالم میں گانے ادا کرتا رہ جاتے تھے۔ جب ہوش میں آتے تو انھیں معلوم نہ ہوتا کہ میں نے کیا کیا۔ خود کہا کرتے تھے کہ سستی کے عالم میں میں جو کچھ کہتا ہوں، اس کا مجھے خود علم نہیں ہوتا۔ اپنا بہت سا کلام دیا برد کر دیا تاکہ کہیں لوگ اس کے مطلب کو صحیح پاکر راہ حق سے ہٹک نہ جائیں۔ بہت زیادہ تعداد میں آپ کے مرید تھے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی آپ کے عقیدت مند تھے۔

آپ کے کئی خلیفہ تھے، جنہیں بالک کہتے ہیں۔ آپ کو مختلف زبانوں پر دسترس حاصل تھی، چنانچہ کئی زبانوں میں آپ کا کلام موجود ہے۔ مندرجہ ذیل کتابیں آپ کی تصانیف بتائی جاتی ہیں:

- ۱۔ دیوان اشکارہ (فارسی) ۲۔ رہبر نامہ (عربی) ۳۔ راز نامہ (عربی) ۴۔ قتل نامہ اور گداز نامہ ۵۔ تار نامہ
- ۱۔ مرن نامہ اور ۲۔ وحدت نامہ۔ آپ وحدۃ الوجود کے قائل تھے۔ چنانچہ آپ کے کلام میں جگہ جگہ اس کے متعلق اشارے ملتے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں (سندھی سے ترجمہ):

کوئی اور سمجھنا محض گناہ ہے

ہر کسی صورت میں رہتے کہ ہم کا جلوہ ہے

کوئی مجھے کچھ کہتا ہے کوئی کچھ

لیکن مجھے پروا نہیں کہہ نہ میں بر کچھ ہوں وہی ہو سکتا ہوں۔

آپ کے صوفیانہ کلام میں، نودانی بجلی کی تڑپ پائی جاتی ہے۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ محبت کی بنیاد روحوں کے ملاپ پر ہے اور جب ایسا ہو جائے تو عاشق اور محبوب دونوں ایک دکھائی دیتے ہیں۔ اس منزل کو ہر اکرام آپ اپنے عطار کو جس جگہ سے لیتے ہیں اور عطار کی دکان سے جو زینتوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اس نے آپ کو بے خودی کی منزل تک پہنچا رکھا ہے۔ آپ فرماتے

۴:

عطار نہ بود آنکہ خدا بود خدا بود

در نام فرید آمد آں یار یگانہ

اد پاک وجود آنکہ خدا بود خدا بود

پس عشق فرزد آنکہ خدا بود خدا بود

در کوئے نشا پد کہ ہری لہر عطا ست کردیم سجد ایں کہ خدا بود خدا بود
آشکار کند علم رونماست نہسانی در عشق کشود ایں کہ خدا بود خدا بود

آپ فرماتے ہیں کہ عشق الہی کی انتہا حاصل کرنے کے لیے عاشق کو بتدریج تین منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، اور فنا فی اللہ۔ جب تک کوئی عاشق فنا فی الشیخ نہیں ہوتا، فنا فی الرسول کی منزل کو نہیں پاسکتا اور جب تک فنا فی الرسول نہ ہو معرفت الہی کی منزل تک اس کی رسائی ناممکن ہے۔
فنا فی الشیخ کی منزل سے گزرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ عاشق کے لیے فنا فی الرسول کی منزل سے گزرنا ضروری ہے۔
ارشاد ہوتا ہے:

اے بجز دروازہ احمد راہ نیست گئے دانی دلت آگاہ نیست
اُن کہ در احمد احد و انت فرق درخبر اور فنا فی اللہ نیست
جز محض نیست در کون مکاں جز علی دیگر کسے ہمراہ نیست
گر کسے را عشق اود امن گرفت بالیقین دانی کہ اُن گمراہ نیست
اَل خداؤ اَل رسوا اِی آشکار اندر میں رہ شک و اشباہ نیست

مطلب یہ کہ خدا کے بندے اگر تم حقیقی خدا کا وصال کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں اپنے آپ کو ڈال دو، ورنہ تم منزل نہ پاسکو گے۔
پھر عاشق الہی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ عشق کی وادی میں سفر کرنا اور شک و شبہ میں نہ پڑنا بہت مشکل بات ہے۔ اس راہ میں تو مرشد کامل کی رہبری اور مدد کے بغیر منزل کو نہیں پاسکتا۔ قدم قدم پر تھیں نفس کے پھندے طے لیں گے۔ اس راہ میں کئی لیلے کے وصال کے لیے مجنوں ہو گئے اور کئی فریاد پہاڑ کھود کھود کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، مگر وصال یا کسی کو نصیب نہ ہوا۔ لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ اس منزل کو بخیر و خوبی طے کر لو تو سب سے پہلے کسی مرشد کامل کا دامن پکڑو تاکہ وہ تھیں صحیح راہ پر لے جائے۔ فرماتے ہیں:

یک روز یوم من بخد مت مصطفیٰ سرور کونین اُن خیر الوری
ایں چنیں فرمود ما را از کرم جس نہ بر خست پر عبد الحق میا
از گرد وہ خاص اور اکروہ ام جلوه فیضش بود ہم جا بجا
شان و شوکت پیر بالا تراست ہجو او کس نیست در عالم عدا
آشکارا خاک پائے پیر یا شش تاشوی از دوستی آتش بادشا

فرماتے ہیں اگر تم شریعت و طریقت اور معرفت کی منزلیں طے کر کے اللہ اور اس کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتے ہو تو اپنے مرشد اقدس پر طریقت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اس کے ہر حکم پر تسلیم
ختم کرو۔ فرماتے ہیں :

ہادی در ہنماست حق الحق !	عارف و اولیاست حق الحق
بادشاہ و گدا یکے است یکے	ز گدا بادشاہ است حق الحق
عبد معبود و دوست گردانی	در نظر ما خداست حق الحق
ما رسول و خدا یکے دانم	ہر دو عالم گواہ است حق الحق
یک دے و در نیست از ما میں	اشکارا بسا است حق الحق

”فتاویٰ الشیخ“ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

ایک دن ایک فقیر ایک دیدار کے لیے جسم سے کپڑے اتارنے کی تیاری کر رہا تھا کہ وہاں
کے گاؤں سے ایک اور آدمی بھی آگیا۔ نور رونے لگا کہ اے فقیر یہاں تو دریا پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نہیں تو کیسے دیدار
کرے گا۔ وہ بولا میں اللہ اللہ کہتا ہوں دریا سے پار اتر جاؤں گا۔

نور رونے لگا مجھے بھی ساتھ لے چلو، کیونکہ مجھے بھی دوسرے گاؤں جانا ہے۔ فقیر نے کہا، چھوڑو بھی کپڑے اتار کر تیاری
کر لے اللہ دریا میں اتر آؤ، میں اللہ اللہ کہتا ہوں دریا پار کر دوں گا اور تم میرے شانے پر ہاتھ رکھ میرے نام کا ورد کرتا جا۔
تاکہ تو بھی دریا پار اتر جائے۔ اجنبی بھی فقیر کے ہمراہ دریا میں اتر گیا، جب دریا کے بیچ میں پہنچے تو اجنبی نے سوچا یہ خود تو
اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے اور میں اس کے نام کا ورد کرتا ہوں، یہ تو گناہ ہے، میں بھی اللہ کے نام کا ورد کر دوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے
بھی اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا۔ خدا کی قدرت کہ وہ اس طرح کرنے سے ڈوبنے لگا۔ فقیر نے یہ دیکھا تو کہا دیکھا تم نے میری
نصیحت پر عمل نہیں کیا اور ڈوبنے لگے ہو۔ اب بھی میرے نام کا ورد کرو پار اتر جاؤ گے۔ تم شک کے بھنور میں پھنس گئے
ہو۔ تم نے پہلے ہی اللہ اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی تو تم میرے ہی نام کا ورد ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتے یہ تمہاری
غلطی ہے۔ مطلب یہ کہ مرشد کی رہنمائی کے بغیر گوہر مقصود ہاتھ نہیں آتا۔

وفات | سچل مرست نے ۱۱ رمضان ۱۳۳۷ھ کو وفات پائی۔ وفات سے کچھ دن قبل آپ نے اس حادثے کی طرف اشارہ کر
دیا تھا، فرمایا تھا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی تیاریاں کر رہا ہوں۔

مزار مبارک دہلاؤں شہر میں ہے۔ اس وقت کے حالی خیلو میرے رستم خان نے مزار مبارک پر مقبرہ تعمیر کرایا۔ بعد ازاں
دوسرے مالکوں نے وقتاً فوقتاً مقبرے کی مرمت کرائی۔ آپ کے مزار پر دو دورے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔

حضرت شاہ نیاز احمد بریلویؒ

طلاوت ————— سرسند ۱۸۷۳ء

وفات ————— بریلی ۱۳۵۰ء

حضرت مولانا شاہ نیاز احمد صاحب شاہ فخر صاحب کے مشہور ترین خلفاء میں تھے۔ علم و فضل میں یکتاۓ عصر تھے۔ نہم و تقویٰ کا دُور دور شہر تھا۔ بریلی کے محلہ حاجہ قطب میں ان کی خانقاہ ہے جو خانقاہ نیاز کے نام سے مشہور ہے۔ ہزاروں عقیدت مندوں کا وہاں ہجوم لگا رہتا تھا۔ تشنگانِ معرفت اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے دُور دُور سے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ کابل، قندھار، شیراز اور بڑخشاں وگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض اٹھاتے اور فائدہ حاصل کرتے تھے۔

خود شاہ صاحب کا عالم یہ تھا کہ حسی حقیقی کے نشے میں چر رہتے تھے۔ دُور عشق ان کا سرمایہ حیات تھا۔ یہاں ہر وقت ان کے سینے میں سلگتی تھی۔ کبھی کبھی اس کے شوارے شعر کی صودت میں نمودار ہوتے تھے۔ وہ شعر بہت کہہتے تھے، لیکن جب کبھی کہتے تھے اپنا دل نکال کر کہہ دیتے تھے۔ ان کے لفظ لفظ سے اثر ٹپکتا تھا۔ ان کا شعر اعماقِ روح سے نکلتا اور سننے والے کے دل کی گہرائی میں اتر جاتا، یہی وجہ تھی کہ ان کا کلام اس زمانہ کے صوفیہ میں بہت مقبول ہوا۔ صاحب خزینۃ الاصفیاء نے لکھا ہے: حضرت شاہ صاحب شعر کی جانب بڑی رغبت رکھتے تھے اور نہایت آبدار اشعار جن میں حقائق و صارف کا ذکر ہوتا تھا، کہتے تھے۔ چنانچہ دیوان نیاز جامعہ اصفیا میں بے حد مرغوب ہے۔

ابتدائی حالات | شاہ نیاز احمد صاحب ۱۲۸۷ھ میں ہرمقام سرسند پیدا ہوئے۔ والد ماجد حکیم شاہ رحمت صاحب کا سایہ بچپن ہی میں سرسے اٹھ گیا تھا۔ والدہ ماجدہ نے پرورش کی اور تعلیم و تربیت کا ضابطہ عمدہ انجام کیا۔ جب سرسند کی تعلیم سے فارغ ہوئے تو دہلی میں شاہ فخر الدین صاحب کی خدمت بابرکت میں علوم ظاہری کی تکمیل کے لیے حاضر ہوئے۔ چونکہ نہایت فکری اور ذہین انسان تھے، ۱۷ سال کی عمر میں مقول و منقول، فروع و مصول، حدیث و تفسیر میں کمال حاصل کر لیا۔ علوم ظاہری سے فوہشت ہوئی تو شاہ فخر الدین دہلوی کے دست مبارک پر بیعت کر لی اور علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر ۱۹ سال تھی۔ آپ کی لیاقت، استعداد اور سعی پیہم سے ہر صفت متاثر ہوئے اور اپنا خلیفہ... مقرر کیا اور بریلی میں اقامت کی ہدایت فرمائی۔ بریلی پہنچ کر شاہ نیاز احمد صاحب نے اپنی خانقاہ قائم کی، جو بہت جلد بے قول مولانا غلام سہروردی

”مصطفیٰ فیض ربانی اور مطلع انوار بآبانی“ بن گئی۔ جگہ جگہ سے لوگ فیض حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اٹھارویں صدی میں چشتیہ نظامیہ سلسلے کو ہندوستان میں جو کچھ فروغ ملا، وہ مولانا شاہ نواز الدین صاحب دہلوی کے دوسریہوں کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ شاہ نواز محمد صاحب نے پنجاب میں اور شاہ نیاز احمد صاحب نے بہار میں اس سلسلے کو خوب پروان چڑھایا۔

دہلی میں درس و تدریس اس زمانہ کے معروفیہ نے درس و تدریس کا کام اپنے پروردگار کا ایک لازمی جزو بنا لیا تھا۔ چنانچہ شاہ نیاز احمد صاحب نے بھی کافی عرصہ تک دہلی میں درس و تدریس کا کام انجام دیا۔ مصطفیٰ نے اپنی طالب علم کے زمانہ میں ان کی شان علم اور وجاہت دیکھی تھی۔ ریاض النعمان کے ایک بیان سے دہلی میں ان کی تعلیمی سرگرمیوں کا پتہ چلتا ہے یہ مصطفیٰ اور شاہ صاحب مصطفیٰ نے دہلی میں حضرت شاہ نیاز احمد صاحب سے تلمذ کیا تھا۔ ریاض النعمان میں لکھتے ہیں:

”چند روز میرا ان ہم از ایشان دستاں جہاں آباد خواندہ بود۔“

جب مصطفیٰ لکھنؤ چلے گئے اور ان کے شاعرانہ کمالات کا مشہور شاہ صاحب کے کانوں تک پہنچا تو اپنی ایک غزل مصطفیٰ کو لکھ کر بھیجی۔

کسے کہ سر نہاں است ہمارا دست	عروس خلوت و ہم شمع آئین ہمارا دست
ہر صبح رنج خواب ہمیں نمودار	کہ خط و خال و رخ و زلف پر یک ہمارا دست
نظر پر غیب کن در ظہر بارخ و جود	کہ طوطیان چین زارخ و ہم زغن ہمارا دست
ز تفریق چہ واقف شوی یقیں دانی	کہ تیس و بیس و شیریں دکھ کن ہمارا دست
شغیدہ ام بہ صنم خانہ از زبان صنم	صنم پرست و صنم گو صنم شکن ہمارا دست

ساندہ طرب خوش گو ہمیں نادر دگرش

کہ چہب و تار صدائے تنق ہمارا دست

شاہ صاحب شاہ نیاز احمد صاحب کو سوز و گداز سے بھری ہوئی طبیعت و دلچسپی کی گئی تھی۔ عشق ان کے خمیر میں تھا۔ بحیثیت شاعر اردو جذبات عشق و محبت کبھی کبھی شعر کی صورت اختیار کر لیتے تھے۔ شعر بہت کم کہتے تھے، اسی وجہ سے ان کے اردو اور فارسی دونوں دیوان بہت مختصر ہیں، لیکن جو کچھ لکھی ہے وہ اپنی جامعیت اور افادیت میں کم نہیں۔ ان کی فکر رسا نے تصوف کے نہایت باریک نکات کو انتہائی حسن اور دل کشی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان کے کلام میں اردو نہیں۔ وہ قلبی عادات کو نہایت خوبی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ سوز و گداز، درد، طلب معافی کے علاوہ نفاست، سلاست اور روانی ان کے کلام کے خاص چہرہ ہیں۔ حضرت نیاز نے فکر رسا پائی تھی اور اس پر خود انھیں بھی ناز تھا۔ کہتے ہیں:۔

رکتے ہیں تیار یہ اہل دل تھے شعر سننے کا اشتیاق
 ایک جگہ اپنی فصیح البیانی کا ذکر اس طرح کرتے ہیں ۷
 بھلا ایک غزل اور بھی ایسی کہو
 تجھے میں فصیح البیان دیکھتا ہوں

سلاست اور روانی حضرت نیاز کے کلام کے خاص جوہر ہیں وہ نہایت بلند خیالات کو انتہائی سادگی، انفاست
 اور دل کشی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس سادگی میں ادبیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ یہاں آمد ہی آہ ہے، اور دکا
 نام نہیں۔ چند شعر ملاحظہ ہوں ۷

رواں آنکھوں سے ہے سلاسل گلگون الہی چشم ہے یا چشمہ غزل
 اک تو ہی نہیں میں بھی ہوں ان آنکھوں کا مارا اے اہل نظر زنگیں بیمار سے کہہ دو
 کروں کیا بیان میں چشمین اخراج کے لطف نگاہ کا کہ تمینات کی قید سے مجھ ایک دم میں چھڑا دیا
 فرش زمیں ہے خاک نشینوں کا بستر بے خان و مانع شوق کا گیارہ خشت و سنگ
 مجھ سے مریض کو طبیب ہاتھ تو اپنا مت لگا اس کو خدا پہ چھوڑ دے ہر خدا جو ہو سو ہو
 غم جسدانی کو ہم جانیں یا خدا جانے بلا کشوں پر جو گزری تری بلا جانے
 بعض چھوٹی بھری غزلیں اپنی روانی اسادگی اور فشنگی میں بے نظیر ہیں ۷

ستارے نہیں یہ شب تار کے شرارے ہیں آہ مشرد با کے
 مبارک رہے تجھ کو ماعظ بہشت میاں ہم تو طالع ہیں فیاد کے
 جو دیکھے تجھے بل اے رشک گل نہ پہلے کہیں گرد گلزار کے
 صفائی تیرے سلک دندان کی دیکھ ہوئے غرق دریا گرباد کے
 کہاں فصل گل ہے کہاں وہ بہار چول کے روویں گلے خار کے

غزل اور ایسی ہی کہیں نسبتاً

کو مشتاق ہیں تیرے اشار کے

حضرت نیاز کو زبان پر بڑی قدت تھی، وہ نہایت ہی سنگلاخ زمین میں بہت ہی بے تکلف شعر کہتے تھے اور
 کمال یہ ہے کہ ان اشعار میں بھی اُحد کا شہر نہیں ہوتا۔ ایک غزل کا مطلع ہے ۷

ظفر غم آہڑا اقلیم دل پر ٹوٹ ٹوٹ یاں نہ لے لاناں تھی حال صلائے ٹوٹ ٹوٹ
 اس زمین پر تقریباً ۱۲ شعر کہے ہیں۔ چندا شمار ملاحظہ ہوں ۷

چشم بد سے دود رہیں کیا ہی آب و تاب ہے ہوں گی یہ آنکھیں بنائی تو تہیں سے ٹوٹ ٹوٹ

دیکھ میرا خون اشک اس نے کماشب محمد کو لکھ
تیری آنکھوں میں گئی میری حنا سب چھوٹ چھوٹ
شفیتہ نے گلشن بے خار میں ان کے یہ اشعار منتخب کیے ہیں:

وہ برفش پاکی طرح رہی تھی نمود اپنے وجود کی
سوکشش نے دامن از کی اُسے بھی نہیں سے مٹا دیا
مجھے جہن خراب عدہ میں تھانہ تھا زلف بیاہ کا کچھ خیال
یہ جگہ کے شہر ظہور نے مجھے کس بلا میں پھنسا دیا
ممبر قرار و شکیب طاقت و تاب و توان
اور تو سب چل بسے رہ گئی اک جہان تو!
جبر کی جہ مصیبتیں عرض کیں اس کے روبرو
ناز و ادا سے مسکرا کہنے لگا جو سو سو ہو

وحدت وجود | شاہ نیاں احمد صاحب کے دیوان کا اہل موضوع وحدت وجود ہے۔ انھوں نے اشعار صدیوں صدی میں اس
نظر کی اشاعت میں نہایت سرگرمی سے حصہ لیا۔ ان کا سارا کلام اسی سے لبریز ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں ۷

وحدت کے پیر یہ جلوئے نقشِ نیکو کثرت
گر تیر معرفت کو پاوے شعور تیرا
معمود بر نہا ہے خاتم میں نور تیرا
از ماہ تا رہا ہی سب بے غمور تیرا
عالم کے جس کو جہان یعنی جہانِ جسم و جہاں
ثنائیں ہیں سب اس ذات کی میں کو کے سنا زیک
بے اتیانہ پیش رکھ دانے میں ہیں یہ سب بہم
یہ سج و درخت و شاخ و گل انہوہ برگ مبارک
طوطی ہو بیستہاں سدا سو مو طرح سے لے نوا
ہر دم نئی بولے صلا اور ہے وہاں منقار ایک
نیرنگیوں سے یار کی حیران نہ ہو جیو
ہر رنگ میں اسی کو نمودار دیکھتا
جسے ذات بے رنگ و بے چوں کہیں ہیں
ہر رنگ جسلوہ کنناں دیکھتا ہیں

سورت محل میں گلگھلا کے منہا
شکل بلبل میں چہچہا دیکھنا
شمع ہو کر کے اور پروانہ
اُپ میں اُپ کو جلا دیکھنا
کر کے دعا کہیں انا لکھی کا
برسر دار وہ کھینچا دیکھنا

کائنات ان کے نزدیک ایک بحرِ رواں ہے مسلسل اور متواتر

اگر کوئی جانے جہاں غیر حق ہے
سو میں اس کو دھوکا گمان دیکھتا ہوں
یہ جو بچہ کہ پیدا ہے سب نبی حق ہے
کہ ایک بھر مستی رواں دیکھتا ہوں
انل سے لے کلبہ تک ہی جو ہے سب
یہ رنگ بحرِ رواں جس میں نہ تو نہر نہ

وحدتِ اویلیں | شاہ نیاں احمد صاحب وحدتِ ادیان کے قائل تھے۔ ان کی تربیت فکر و ضمیر کا یہ عالم ہے کہتے ہیں:

ہر سب باوریاں و علوم ہیں شاہانے یک و رشت
ایک جہت ہے ہیں یہ شعلی بالیل سب پھرت پھرت

گر بادہ توجہ بد نہیں اہلِ شارب
ہفتاد و دولت کی ہو تکرار فراموش
جوربت المحرم ہے منہ بھی وہی ہے
حرم و ذریعہ میں ایکساں دیکھتا ہوں
اسے برہمن اور اُسے شیخ مانے
یہ آپس کا جس گڑا ہواں دیکھتا ہوں

عشق حقیقی | شاہ نیاز احمد صاحب صوفی تھے۔ عشق الہی اُن کے خمیر میں تھا وہ عشق کے بندے تھے، عشق کی دنیا میں رہتے تھے، عارفِ روم کی طرح ان کے قلب کی دھڑکنوں میں یہ آواز پوشیدہ تھی۔

شاد باش اے عشق خوش سودائے ما
اے طبیبِ جلدِ ملت ہائے ما
عشق کے اُن پر اتنے احسان ہیں کہ کہتے ہیں:۔
کہاں تک کہوں لطف و احسانِ انش
یہاں تک دیا مجھ کو حسنِ عروج
کہ بندے سے مولا بنا یا مجھے

عشق کی دنیا میں پہنچ کر وہ عقل و ہوش کو الوداع کہتے ہیں۔
جو نہیں اُمدادِ عشق کا مجھے دل نے ترہ منایا
خود و حواس و شکیب نے دہیں کو بس کچھ بچا دیا
جب بر و بدل حضرتِ عشق اُن پکارے
گوشے ہوئی عقل اور رہے اوسانِ کنائے

جب شاہ فخر الدین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو۔
جہی جا کے مکتبِ عشق میں سبق مقامِ فنا لیا
جو کچھ لکھا بڑھا تھا نیا نے سوہ و ضادل سو بھلا دیا
علوم ظاہری کو خمیر یاد کر وہ اس شان سے میدان میں قدم رکھتے ہیں۔
عشق کے میدان میں آ صورتِ انسان بنا
ماشوقِ مولا ہوا چاند کا جیسے چمکدہ

جذباتِ عشق ان کے سینے میں متلاطم ہوتے ہیں، بے اختیار پکار اُٹھتے ہیں۔
جوشِ زن ہے عشق کی ہے اب غمِ دل میں نیاز
گہرا اہلِ کردہ گہرے گہرے ختم سے نکلے پھوٹ پھوٹ
کیا جوش میں ہے اب مٹے وحدتِ خمِ دل میں
اُٹشِ عشق ان کے سینے کو جلا دیتی ہے۔
کہیں عاشقِ نسیب کی صورت
سینہ بریاں و دلِ جلا دیکھا

طوفانِ اشک، اُنداسا ہے۔ بے اختیار نیاز کے ہاتھ آسمان کی طرف اُٹھتے ہیں۔
یا الہی زورِ قمرِ دولِ سنہال
بے طرح انداسا ہے یہ طوفانِ اشک

ایک لمحہ کہتا ہے، سوچتا ہے کہ حقیقت یہ اس کی یادری کی ہے۔
پچھلے چلے تھے ہم تو اے یارِ واپسی
گر نہ ہوتا اس گھڑی احسانِ اشک

محقق نے شاہ صاحب کی شاعری میں ایک درد، سوز اور گرمی پیدا کر دی ہے۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ محسوس بھی کئے ہیں۔ اس لیے اس کی آتش انگیزی بھی بے پناہ ہوتی ہے۔ ہر لفظ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے، گرمی اور تاثیر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ تبصرہ علمی اور تصانیف | شاہ نیاز احمد صاحب بڑے جید عالم تھے، ان کی تصانیف ان کی طبیعت کی شاہد ہیں، جن میں سے چند کے نام حسب ذیل ہیں۔

شمس العین شریف، رسالہ راز و نیاز، تحفہ نیاز، حضرت بے نیاز، رسالہ تسمیۃ المراتب، مجموعہ قصائد عربیہ، اور حاشیہ شرح جنسی۔

حضرت شاہ صاحب کے اشعار سے بھی تبصرہ علمی کا پتہ چلتا ہے۔ فلسفہ و منطق وغیرہ کی اصطلاحات جگہ جگہ اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں۔

خلفاء و مریدین | حضرت شاہ نیاز احمد صاحب کے خلفاء کی تعداد کثیر تھی۔ ہندوستان اور ہندوستان سے باہر ان کے سلسلہ کی خانقاہیں قائم تھیں۔ چند خلفاء کے نام یہ ہیں :

۱۔ تاج الاولیاء شاہ نظام الدین صاحب	۶۔ میر محمد سمیع صاحب بدخشان
۲۔ مولوی عبد اللطیف صاحب سمرقندی	۷۔ مسکین شاہ صاحب ولایتی
۳۔ مولوی نعمت اللہ خاں بخاری کابل	۸۔ ملا عیوض محمد بدخشان
۴۔ حافظ وزیر خواجہ کابل	۹۔ مولوی یار محمد کابل
۵۔ مولوی محمد حسین مکہ معظمہ	۱۰۔ محمد عثمان خاں وزیر خیال کابل

۱۱۔ ملا جان محمد خاں اخون کابل

سجادہ نشین | حضرت شاہ نیاز احمد صاحب نے ۶ جمادی الثانی ۱۲۵۸ھ کو بقیع بریلی وصال فرمایا۔ ان کے بعد ان کے خلفاء اکبر حضرت تاج الاولیاء شاہ نظام الدین صاحب سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے چھوٹے بھائی شاہ نصیر الدین بدایوں تشریف لے گئے تھے اور وہیں لاہور وصال فرمایا۔ وہ مجتہد زندگی بسر کرتے تھے۔ شاہ نظام الدین بڑے پایہ کے بزرگ تھے۔ ہزاروں عقیدتمندان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ان کے مریدوں میں دو بزرگ خاص طور سے قابل ذکر ہیں ۱۰، مولانا عبد السلام صاحب نیاز ذیلوی اور ۲ مولوی عبد الرحمن صاحب مرحوم پچھو، یعنی مولانا عبد السلام صاحب جید عالم ہیں۔ فلسفہ، ریاضی اور الہیات پر خاص عبور ہے۔ وحدت وجود پر ان کی گفتگو بڑی دلچسپ اور عالمانہ ہوتی ہے۔ مولوی عبد الرحمن صاحب بزرگوں کی دیرینہ روایات کے حامل تھے اور اپنے سلسلہ کے مشائخ سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ شاہ نظام الدین کے وصال کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ محمد الدین صاحب سجادہ نشین ہوئے۔ شاہ محمد الدین کے کوئی بیٹا نہ تھا، چنانچہ ان کے بعد ان کے نواسے شاہ محمد تقی عرف عزیز میاں سجادہ نشین ہوئے جو تادم توبہ بنائے حیات تائے جاتے ہیں۔ شاعر بھی ہیں اور مدار خلص کرتے ہیں۔ راز نیاز کے نام سے ان کے کلام کا مجموعہ دیکھنے میں آتا ہے جسے بہتر و گھنوی نے مرتب کیا ہے۔

حضرت شاہ محمد سلیمان تونسویؒ

ولادت _____ رُکونِ نبویؐ نزد تونسہ ۱۱۸۴ھ

وفات _____ تونسہ ۱۲۷۴ھ

پنجاب میں حضرت شاہ نحر الدین صاحب کا فیض اور جنتیہ نظامیہ سلسلہ کا نام شاہ نور محمد صاحب ہمارویؒ کے ذریعہ پہنچا اور شاہ محمد سلیمان تونسویؒ کے ذریعہ اس کی تکمیل ہوئی۔ شاہ محمد سلیمانؒ بڑے برگزیدہ بزرگ تھے۔ ان کے ارشاد و تلقین سے پنجاب اور افغانستان کے ہزاروں گمراہانِ باد پر ضلالت نے ہدایت پائی۔ ان کے خلفا ملک کے گوشہ گوشہ میں پھیل گئے اور رشد و ہدایت کے وہ چراغ روشن کیے کہ ایک بار پھر صوفیہ متقدمین کی خالقاہوں کے نقشے انگھوں کے سامنے پھر گئے۔ وہ سلسلہ نظامیہ کے آخری عظیم الشان بزرگ تھے۔ ان کا تبحر تقدس، اسلامی سوسائٹی کی اصلاح کے لیے اور جدوجہد اپنی نظیر آپ تھی۔

شاہ محمد سلیمان صاحبؒ نے جس وقت پنجاب میں مسند ارشاد بچھائی تھی، اس وقت سارا صوبہ سکھوں کے تسلط میں تھا، سلطنت مغلیہ کی تجہیز و تکفین کے آخری منازل طے ہو چکے تھے، انگریزوں کا اقتدار سرعت کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ ہندوستان کی تاریخ کا یہ عبوری دور تھا، ایک حکومت ختم ہو رہی تھی، دوسری حکومت کی داغ بیل پڑ رہی تھی، مسلمانوں پر مغربیت اور افسردگی طاری تھی، قوائے عمل شل ہو رہے تھے۔

اسی زمانہ میں حضرت شاہ سید احمد شہید اپنی عظیم الشان تحریک کو چلانے میں مصروف تھے۔ سکھوں کے مظالم اور جبر و ستموں سے تنگ آکر وہ جہاد پر مجبور ہو گئے تھے اور مسلمانوں کی عسکری اصلاح و تنظیم کی کوشش میں مہمک تھے۔ شاہ محمد سلیمانؒ بھی اسی ماحول میں سانس لے رہے تھے۔ انھوں نے گو عملی جہاد میں حصہ نہیں لیا، لیکن شریعت و سنت کی تلقین میں برابر کوشش رہی۔ وہ سلطنت کے واپس لے لینے کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ان کی نظر میں اسلامی متفکر کے احیاء کی ضرورت سب سے زیادہ مقدم تھی کہ اس کے بغیر حکومت اگر حاصل بھی کر لی جاتی تو کاٹھ پتھر کا ٹکڑا بن جاتا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ

دین جز ہے، کٹی تو نعل دنیا پھل چکا

چنانچہ انھوں نے صاف صاف بتا دیا کہ جب تک اتباع سنت و شریعت کا التزام نہ ہوگا، حکومت کا خواب منہ کش ہے۔ تبصرہ ہو سکے گا اور مسلمانوں کی پریشانیان کم نہ ہوں گی۔ بار بار سمجھاتے ہیں

چوں مسلماناں اعمال حسنہ را ترک کردہ اند حق تعالیٰ بر ایشان کافراں را مسلط کردہ است

(مسلمانوں نے اپنے اعمال چھوڑ دیے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان پر مسلط کر دیا ہے) وہ مسلمانوں کے تمام آلام و مصائب، ابتلا و پریشانی، دکھ و درد کا علاج درستی اعمال میں پاتے تھے۔ اس لیے انھوں نے اپنی کوشش کا مرکز بھی اعمال کی درستی کو قرار دیا تھا، وہ مسلمانوں کو صحیح طور پر اخلاق محمدی کا نمونہ دیکھنا چاہتے تھے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں عادات و کردار کی درستی کو وہ سب چیزوں سے مقدم تصور کرتے تھے، چنانچہ انھوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ اس کوشش اور جدوجہد میں صرف کیا۔ جب حکومت و سلطنت جاتی ہے تو قوموں کے اخلاق و اطوار اور کردار بگڑ جاتے ہیں ان کا اجتماعی شیرازہ منتشر ہونے لگتا ہے اور انتشار و ابتری جسمانی انتشار سے زیادہ ہلک ہوتی ہے۔ حضرت شاہ مسلمان نے حالات کے گرد و پیش میں جس طرح سرمایہ قلت کی حفاظت کی وہ اسلامی ہند کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ انھوں نے حضرت شاہ سید احمد بریلوی کی تحریک کو نا کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے اب انھوں نے اس تحریک سے قطع نظر حادث کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا نیا پروگرام بنایا۔ ان کی کوششوں کا محور مختلف تھا۔ انھوں نے کسی موقع پر بھی جنگ و جہاد کی صراحتاً تلقین نہیں کی، کہ وقت کا تقاضا وہ نہ تھا، لیکن انھوں نے مسلمانوں کی قومی زندگی میں ان صلاحیتوں کو اُٹھانے اور بیدار کرنے کی کوشش کی، جن میں مستقبل کے تشکیل و تجدید کا سامان موجود تھا۔ انھوں نے مسلمانوں کو شریعت و سنت پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت فرمائی کہ اسی میں ان کے درد کا درماں اور مصائب کا علاج تھا۔

شاہ صاحب کی پہلائی ہوئی اس شرح و سنت کی شرح کے گرد دور دور سے پروانے جمع ہوئے۔ ان کے غرض کی مال سے ہزاروں نے فیض حاصل کیا۔ سنگھڑا اور تونسہ کا غیر آباد اور غیر معروف علاقہ علم و عرفان کا مرکز بن گیا۔ جہاں سے ہزاروں عقیدت مند تربیت پا کر ملک کے گوشہ گوشہ میں پھیل گئے۔ سیال گولڑہ، جلال پور، حیدر آباد، شیخاواٹی، راجپوتانہ میں چشتیہ نظامیہ سلسلہ کی خانقاہیں قائم ہو گئیں اور ایک بار پھر پرانی محفلوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ خاتم سلیمانی کا مصنف لکھتا ہے: "اس نقارہ کی آواز پنجاب، مالاک متحدہ، راجپوتانہ سے گزر کر جزیرہ سرزمین اور عدن تک پہنچی اور افغانستان، بلوچستان، ترکستان سب اس نقارہ کی آواز سے چونک اٹھے۔ ہزاروں طالبان حق سینکڑوں کوس طے کر کے تحصیل فیض کے واسطے سنگھڑ پہنچے۔ یہ نام ہی کچھ غیر مزدون تھا مگر۔"

آہن کہ بہار اس آشنا شد فی الفور بصورت طلا شد
پیدائش اور خاندان | حضرت شاہ محمد سلیمان کی ولادت باسعادت ۱۲۸۴ھ میں بمقام گڑگڑی ہوئی۔ شاہ صاحب کے والد کا اسم گرامی زکریا بن عبدالوہاب بن عمر خاں تھا۔ یہ خاندان افغان قوم کے جعفریہ قبیلہ سے متعلق تھا۔ آپ چونکہ افغان تھے،

لے نافع الباکین ص ۱۰۹ لے خاتم سلیمانی ص ۹ لے بہقام تونسہ سے تیس کوس مغرب میں ہے۔ تونسہ کا شہر ڈوبہ غازی خاں سے تیس کوس کے فاصلہ پر دیا ہے سند کے کتبے واقع ہے۔ لے خاتم سلیمان ص ۱۰۹۔ جعفریہ قبیلہ، رحمانی رحیم خانی، قبیلہ کی شاخ تھا۔

اس لیے اس علاقہ میں روہیلہ کے نام سے پکارے جاتے تھے۔

شاہ صاحب کے والد کا وصال ان کے شیر خوارگی کے زمانہ میں ہو گیا تھا۔ والدہ نے بچے کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ ان کے اپنے بچے کی اقبال ہندی کا یقین ایک خواب سے ہو گیا تھا۔ ولادت سے پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آفتاب آسمان سے اتر کر گوہ میں اگیا ہے اور تمام گھر متور ہو گیا ہے۔ سینکڑوں آدمی مبارک باد دے رہے ہیں۔

شاہ سلیمان صاحب کے ایک بھائی خواجہ یوسف اور چارہ بیٹیاں تھیں۔ خواجہ یوسف جوانی میں انتقال کر گئے تھے بہنوں

کی شادیاں ہوئیں اور ان سے کثیر اولاد ہوئی۔

تعلیم و تربیت جب آپ کی عمر چار سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے ملا یوسف جعفر کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجا۔ ان سے پندرہ پارے پڑھنے کے بعد وہ اپنے ایک ہم قوم حاجی صاحب سے پڑھنے لگے۔ حاجی صاحب کی بیوی بہت تیز مزاج اور بد خلق تھی، وہ ان زیادہ عرصہ نہ ٹھہر سکے، اور حاجی صاحب کے ارشاد کے مطابق وہ تونسہ میں میاں حسن علی کے پاس چلے گئے۔ وہ ان کی مسجد میں (جو تونسہ کے بازار کے پاس تھی) پڑھنا شروع کیا۔ میاں حسن علی کا اصول تھا کہ مدرسہ کے طلباء کو گداہی یا مزدوری پر مجبور کرتے تھے۔ خواجہ محمد سلیمان صاحب کو گداگری کر کے پیٹ پالنے کا حکم ہوا۔ خواجہ صاحب اس حکم سے بہت گھبرائے، لیکن بجز تعمیل چارہ نہ تھا۔ بھیاک مانگنے کے لیے نکلے۔ ایک ہندو لقال کو روٹی پکاتے ہوئے دیکھا اور اس کے چم کے سے لقمہ اجازت روٹی اٹھا لائے۔ لقال نے اگر میاں حسن علی سے شکایت کی۔ میاں صاحب نے باز پرس کی اور بالآخر ان کو گداگری کے قابل نہ پا کر مزدوری کا حکم دیا تاکہ کپڑوں، روٹی اور کتابوں کا خرچ چل جائے۔ دوسرے دن دو گئے یومیہ پر ایک جگہ مزدوری پر لگ گئے۔ دن بھر آپ پتھر پر بیٹھے رہے۔ مزدوروں نے مالک سے شکایت کی، لیکن مالک نے آپ کو پوری مزدوری دے دی میاں حسن علی کو یہ حال معلوم ہوا تو کہا کہ اب تم میرے گھر سے کھالیا کرو۔

شاہ صاحب میاں حسن علی کے پاس رہنے لگے اور علم حاصل کرتے رہے۔ ایک دن وہ تونسہ شریف سے دو کوس جنوب کی طرف ایک موضع سرکڑ میں ایک کتا آپ خریدنے کے لیے گئے۔ وہاں مولوی نور محمد نادر والدہ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ مولوی صاحب نے ان کی بہت تعظیم کی اور باوجود بیرونہ سالی خود پیدل چلے اور شاہ صاحب کو گھوڑے پر سوار کرایا۔ میاں حسن علی سے خواجہ صاحب نے قرآن پاک پڑا کیا۔ خود ایک مجلس میں فرمانے لگے:

..... درویش شریف پیش میاں حسن علی قرآن مجید می خواندیم۔

ان کے علاوہ پندنا حضرت خواجہ فرید الدین عطار، گلستان سعدی، بوستان سعدی وغیرہ کتابیں بھی ان ہی سے پڑھیں۔

میاں حسن علی سے بڑھ چکنے کے بعد آپ لاگہ پہنچے۔ یہاں ایک عمدہ گنبد دار مسجد تھی، جس میں مولوی ولی محمد درس دیتے تھے۔ خواجہ صاحب نے ان ہی سے فارسی و سیات کی تحصیل کی۔ کچھ عرصہ بعد آپ کوٹ ٹھٹھن تشریف لے گئے اور وہاں قاضی محمد عاقل کے مدرسہ میں عربی کی تحصیل شروع کی۔ خواجہ الرشید کے شجرہ میں جو ۱۸۸۷ء میں شائع ہوا ہے۔ خواجہ محمد سلیمان کے متعلق لکھا ہے:

”درمبادی حال در کوٹ ٹھٹھن بہ مدرسہ قاضی محمد عاقل صاحب تحصیل علم کتب درسیہ توجہ فرمودند۔“

یہاں آپ نے منطق کی مشہور کتاب قطبی پڑھی اور فقہ پر پورا عبور حاصل کیا۔ کوٹ ٹھٹھن ہی میں قیام کے زمانہ میں آپ کو خواجہ نور محمد صاحب ہمارویؒ کے اوج تشریف لانے کی خبر ملی۔ اس زمانہ میں آپ کو امر معروف کی تلقین کا بڑا خیال تھا۔ شاہ نور محمد صاحب سے سماع پڑھتے کہنے اور اس پر تنبیہ کرنے کے لیے مدعا دہنے، لیکن ان کی خدمت میں پہنچ کر دنیا ہی بدل گئی، اس قدر مبہوت ہو گئے کہ فوراً ان کے دست حق پرست پر بیعت کر لی۔ اپنے پیر سے انھوں نے آداب العالیین، فقرات، دلائل عشرہ کاملہ، انصوص الحکم وغیرہ کا درس لیا۔

بیعت مشہور ہے کہ حضرت شاہ فخر صاحب نے حضرت خواجہ نور محمد ہمارویؒ کو ایک شہباز کے عقیدہ کرنے کی بشارت دی تھی۔ اور فرمایا تھا کہ اس سے سلسلہ حقیقہ نظامیہ کی تبلیغ و اشاعت میں چار چاند لگ جائیں گے، چنانچہ شاہ نور محمد صاحب ہر سال اوج اور کوٹ ٹھٹھن اس باز کی تلاش میں آتے تھے۔ آخری بار جب اوج آئے تو اپنے ایک عزیز محمد حسین سے فرمائے گئے۔ اے محمد حسین آپ کو معلوم ہے کہ میں ہر سال اس ملک میں کیوں آتا ہوں؟ عرض کیا ”آپ خود ارشاد فرمائیں“ اس پر خواجہ نور محمد نے فرمایا کہ میں ایک شہباز کے شکار کرنے کے لیے آتا ہوں اور یہ شاہ فخر صاحب کا حکم ہے۔

جب شاہ محمد سلیمان صاحب شاہ نور محمد کی خدمت میں پہنچے تو ان کا عالم ہی بدل گیا۔ فوراً مرید ہونے کی درخواست کی۔ شاہ نور محمد صاحب نے ان کو حضرت سید جلالؒ کے زوار کے سر ہانے لے جا کر مرید کر لیا۔ یہ شاہ محمد سلیمان کی نوعمری کا زمانہ تھا۔ لیکن وہ اپنے پیر سے عقیدت ادا ان کے احکام کی بجا آوری میں کسٹھ سال مریدوں سے بازی لے گئے۔

دہلی کا سفر شاہ نور محمد صاحب نے اس سترہ اب علم کو مرید کرنے کے بعد شاہ فخر صاحب کی خدمت بابرکت میں حاضری

۱۔ یہ مقام دوسرے پانچ کوس مشرق کی جانب دیہات سنہ کے کنارے واقع تھا۔ ۲۔ یہ سترہ ۱۲۷۵ھ تک تھی اس کے بعد دیہات کی ضیائی سے بہت دور ہو گیا

خاتم سلیمان ص ۱۵۰ کہ شجرہ خواجہ رشید ص ۱۵۰ کہ خاتم سلیمان ص ۱۵۰

۳۔ یہ خلیفہ مجلس میں فرمائے گئے۔ جب میں کوٹ ٹھٹھن میں تحصیل علم کرتا تھا تو اس وقت مجھے قدرتی طور پر دنیا کی طرف زیادہ خیال تھا اور مصروف کے گرد و لوار کے موصوفات میں چلے جا کر آتا تھا۔ حلقہ تعلیماتہ بوالہ خاتم سلیمان ص ۱۵۰

۴۔ خاتم سلیمان ص ۱۵۰ کہ حقیقہ ہے کہ اس کے بعد شاہ نور محمد صاحب کچھ کہیں گئے تھے۔ خاتم سلیمان ص ۱۵۰

۵۔ خاتم سلیمان ص ۱۵۰ کہ خاتم سلیمان ص ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳

کا حکم دیا، جس شہباز کو دھم میں لانے کی بشارت انھوں نے دی تھی، وہ عقیدہ ہو چکا تھا۔ شاہ محمد سلیمان نے تعمیل حکم میں دہلی کا ارادہ کر لیا۔ ولادور، جودھ پور، اجمیر، جے پور، ریواڑی ہوتے ہوئے ۱۱۹۹ھ میں وہ دہلی پہنچے۔ یہ گرمی کا زمانہ تھا۔ آفتاب کی وہ قنات کہ پندوں نے دھنوں میں چناہ لے لی۔ رنگینان کا یہ عالم کہ میلوں تک پانی نہ مارو، نہ کوئی سواری، نہ کوئی دوست، لیکن یہ محبوب سبحانی سلیمان ثانی کمال ذوق و شوق سے قبلہ عالم کا حکم بجالا رہا تھا۔ اور سفر کی صعوبتوں اور راستے کی تکلیفوں کی کچھ پروا نہیں کرتا تھا۔ عشق و محبت کا یہ متوالا، سفر کی صعوبتیں ذوق و شوق کے ساتھ طے کرتا ہوا دہلی پہنچا تو معلوم ہوا کہ شاہ فخر صاحب وصال فرما چکے ع

اے بسا آرزو کہ خاک شدہ

والدہ کی تشویش | جب عرصہ تک شاہ محمد سلیمان کی کچھ خبر نہ ملی تو والدہ کو فکر لاحق ہوئی۔ بیٹے کی تلاش میں گرد گوجی سے سوکڑا تشریف لائیں۔ جب یہاں بھی بیٹے کا پتہ نہ ملا تو اپنے داماد کو تلاش کرنے کے لیے آگے بھیجا۔ وہ تلاش کرتے کرتے آخر شاہ صاحب سے جا ملے اور والدہ کے اضطراب اور بے چینی کی داستان سنائی۔ شاہ محمد سلیمان صاحب پیر سے اجازت لے کر والدہ کے پاس گئے۔ پیر سے دور بہت کر عشق کی آگ بھڑک اٹھی اور وہ مفارقت کی تاب نہ لاسکے۔ ماں کا یہ عالم تھا کہ بیٹے کی جدائی کے خیال سے بھی ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ محبت مادرہ اور عشق مرشد میں کشمکش شروع ہوئی۔ والدہ نے ان کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ پیرے داہ بھائے، کانٹوں کا حصار کیا، لیکن وہ عشق جو بے خطر آتش فرو دہیں کو دپڑنے کے لیے تیار ہو، اس کی نظر میں یہ تدابیر سب بے معنی تھیں۔ جب عشق نے زور مارا تو یہ سب بندشیں چشم زدن میں ٹوٹ گئیں اور وہ دیوانہ وار پیر کی طرف دوڑ پڑے۔ آپ کا یہ دستور ہو گیا تھا کہ ایک مہینہ ہمارے شریف قیام کرتے تھے پھر کچھ دنوں کے لیے گھر آ جاتے تھے۔

مرشد سے عشق | حضرت شاہ محمد سلیمان صاحب کو اپنے پیر و مرشد خواجہ ہاروی سے عشق تھا۔ ان سے جب جدا ہوئے پریشان اور بے چین رہتے۔ فرقت میں ذوق و شوق کا یہ عالم ہو جاتا تھا کہ اکثر پھیل ہی ہمارے شریف کو روانہ ہو جاتے تھے، اور راستے کی تمام صعوبتیں نہایت خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میاں غلام حیدر میاں عیسیٰ جعفر کو ساتھ لے کر ہاروی کو روانہ ہو گئے۔ راستہ میں پیروں سے خون جاری ہو گیا اور پاؤں کے دھول ناخن انگلیوں سے جدا ہو گئے، مگر لیکن یہی استقلال اور بہت کے ساتھ ہم کو اس کا سفر طے کیا۔ سفر میں دو دو تین تین دن کے فاصلے بھی رہے، لیکن حقیقت و ارادت کا یہ متوالا والہانہ انداز میں یہ سب مصیبتیں جھیلتا ہوا اپنے مرشد کے قدموں میں پہنچ گیا۔

خلافت | پندرہ سولہ برس کی عمر میں خواجہ محمد سلیمان خواجہ ہاروی سے بیعت ہوئے تھے۔ شیخ کی صحبت کا فیض کل چھ سال تک اٹھایا۔ ۲۱-۲۲ سال کی عمر میں پیر و مرشد نے خلافت عطا فرمائی اور تونسہ میں قیام کی ہدایت کی۔ ۶۰ سال تک بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ وہ تونسہ شریف میں تبلیغ و اشاعت اور اصلاح و تربیت میں مصروف رہے۔

تونس میں قیام خانقاہ | تونسہ ڈیرہ غازی خاں سے ۳۰ کوس کے فاصلہ پر ایک غیر معروف گاؤں تھا۔ پیر و مرشد نے حکم دیا کہ اپنا وطن چھوڑ کر وہاں آباد ہو جاؤ۔ شاہ محمد سلیمان نے فوراً گڑگوچی کو الوداع کہا اور تونسہ پہنچ گئے۔ وہاں بقول پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال ہمدانی آپ سرکنڈوں کی ایک جھڑپڑی بنا کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب اس علاقہ کا رئیس الف خاں حلقہ مریدیہ میں شامل ہوا تو اس نے شاہ صاحب کی اجازت سے ایک مکان بنوا دیا۔ جب آپ کی شہرت بڑھی اور لوگ دور دور سے شرف بیعت کے لیے پہنچنے لگے تو اس مقدس میں پیش کیے حضرت نے وہ روپ چسب و ستور نگیکے درویشوں میں تقسیم کر دیا، جو چادہ سلیکینوں اور درویشوں کو بانٹ دیا۔ نواب بہاول پور نے پھر روپے بھیجے وہ بھی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ آخر الامور نواب صاحب نے حضرت خواجه شمس بخش غور روپے بھیجے اور ان سے درخواست کی کہ وہ مسجد تعمیر کرا دیں۔ اس طرح رفتہ رفتہ تونسہ بارونق اور پرفضا مقام بن گیا اور دور دور سے لوگ وہاں آنے لگے۔

درس و تدریس | خواجه صاحب نے تونسہ کو دارالعلوم بنادیا تھا۔ ان کے دولت کدہ کے چاروں طرف متعدد مدرسے تھے۔ پچاس استاد وہاں رہتے تھے۔ تعلیم و تربیت کا کام نہایت وسیع بیانہ پر جا رہی تھا۔ علوم دینیہ کی ترقی و ترویج میں سب حد کوشش کی جا رہی تھی۔ مدرسوں کا اجرا شاہ صاحب کے مقصد کے حصول کا بہترین ذریعہ تھا۔ صرف اسی طرح سے اسلامی شعائر کی ترویج ممکن تھی۔ تونسہ جیسی بستی میں پچاس مدرسین کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ تونسہ اس علاقہ کا تعلیمی مرکز بن گیا تھا اور دور دور سے شاہنشین علم وہاں جمع ہونے لگے تھے۔

شاہ محمد سلیمان صاحب کو خود درس دینے کا بڑا شوق تھا۔ وہ اپنے خاص شاگردوں اور مریدوں کو سلوک و احسان کی کتابوں کو درس دیتے تھے۔ ان کے مخطوطات میں بعض جگہ ان کتابوں کا ذکر آگیا ہے، جن کو وہ اکثر پڑھا کرتے تھے۔

شاہ صاحب کا علمی جستار | شاہ محمد سلیمان صاحب کا مطالعہ نہایت وسیع اور نظر بہت گہری تھی۔ قرآن، حدیث اور فقہ پر ان کو پورا عبور تھا۔ مخطوطات میں جگہ جگہ آیات قرآنی اور احادیث نبوی نقل کرتے ہیں۔ تعارف کی اعلیٰ کتابوں کا مطالعہ نہایت بالغ نظری سے کیا تھا، حروف المعارف اور فقرات مکینہ کو زبان پر تھیں اور شیخ سہروردی اور امام اکبر کے بنیادی خیالات پر کافی غور و فکر کیا تھا۔

حدیث و فقہ پر عبور کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی مسئلہ آپ سے دریافت کیا جاتا تو برجستہ اسناد نقل کر دیتے۔ ایک مرتبہ قبلہ عالم کے جس میں تشریف فرما تھے، ایک عالم نے کچھ مسائل دریافت کیے۔ آپ نے برجستہ ان کا شافی و کافی جواب عطا فرمایا۔ اس مجلس میں مولوی خدا بخش صاحب (خلیفہ حافظ جمال لدانی) بھی موجود تھے۔ انھوں نے اپنے بلاور نادہ اور شاگرد مولوی عبد اللہ انصاری سے فرمایا کہ ان ارشادات کو ایک رسالہ کی شکل میں لکھ لو۔ چنانچہ وہ سوالات اور جوابات جمع کر لیے گئے۔ ناظم سلیمانی میں اس رسالہ کا کچھ ستر نقل کیا گیا ہے۔ اس سے شاہ صاحب کی وقت نظر و وسعت معلومات اور تبحر علمی کا اندازہ ہوتا ہے

عسرت کی زندگی | شاہ محمد سلیمان صاحب نے اپنا ابتدائی زمانہ بڑی عسرت اور تنگی میں بسر کیا تھا۔ جب تولد سے وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آئے تھے تو ان کے خورد و نوش کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ ایک شخص رجم کھا کر ان کو کھانا دینے لگا۔ اس میں بھی مصیبت تھی کہ اس کے دروازہ پر ایک کتا رہتا تھا۔ خواجہ صاحب کھانا لینے جاتے تو اس انتظار میں کھڑے رہتے کہ کتا بٹے تو اندر جائیں۔ اگر کتا وہیں رہتا تو دن بھر بھوکے رہتے۔ جب خواجہ زہر محمد ہاروی کے خلیفہ کی حیثیت سے وہ تولد شریف پہنچے تو عسرت کا یہ عالم تھا کہ سرکنڈوں کی جھونپڑی میں اپنا سر چھپاتے تھے اور فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے تھے۔ مگر گوجی میں ان کی کچھ زمین تھی، لیکن خواجہ زہر محمد صاحب کے ارشاد کے بموجب اسے ویسے ہی چھوڑ آئے تھے۔ کچھ عرصہ بعد تفرج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دنیا کی ہر نعمت ان کے قدموں میں آگئی، لیکن استغنا کا وہی عالم رہا اور انھوں نے کبھی تاریخ البالی کی زندگی بسر نہیں کی۔ جب کچھ ان کی خانقاہ میں پہنچتا تھا فوراً تقسیم کر دیتے تھے۔ اپنے لیے کچھ نہ رکھتے تھے۔

شاہ صاحب | شاہ صاحب کی خانقاہ میں جگہ جگہ سے لوگ آتے تھے۔ قریبی ریاستوں کے نواب اور جاگیردار ان کے کی مقبولیت! | استاد پر اپنی حاضری کر باعث فخر و مباهات سمجھتے تھے۔ افغانستان سے شاہ شجاع ان کی خانقاہ میں حقیقت و ارادت کے ساتھ حاضر ہوا تھا۔ جاگیرداروں اور والیان ریاست کا تو یہ معمول تھا کہ گدی پر بیٹھے وقت ان ہی کے دست مبارک سے گچڑی بندھواتے تھے اور ان کی دعاؤں کو اپنے لیے سعادت و دارین تصور کرتے تھے۔ سرستیانے اور ان کے پیچھے تھے، لکھا ہے کہ ان کی شہرت قاف سے قاف تک ہے۔ دہلی سے جو اپنے انحطاط کے زمانہ میں بھی علم و فضل کا مرکز تھا۔ علماء اور فضلاء فیض حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔

تعلیم اخلاق | جب کسی قوم کا سیاسی زوال شروع ہوتا ہے تو اس کے انکار و اعمال، عادات اطوار بھی، انحطاط پذیر ہونے لگتے ہیں۔ یہ قومی زوال کی آخری منزل ہوتی ہے۔ اخلاقی زوال کے اثرات سیاسی زوال سے کہیں زیادہ مہلک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے تمدن و احیاء کی سب راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ شاہ محمد سلیمان نے جس وقت ارشاد و تلقین کا ہنگامہ برپا کیا تھا اس وقت مسلمانوں پر سیاسی ادبار کی گھنائیں چھا رہی تھیں۔ اس زوال کو سب دیکھ رہے تھے، لیکن بہت کم لوگ ایسے تھے جن کی حقیقت بین نگاہ میں سیاسی زوال کے پیچھے ایک خطرناک اخلاقی زوال کے اثرات کو بھی دیکھتی ہوں۔ ایسے لوگوں نے سلطنت کا ماتم کرنے میں اپنا وقت صرف نہیں کیا۔ انھوں نے اپنے اپنے علاقوں میں اسلامی اخلاق و شعائر کی نگہبانی کی۔ شاہ محمد سلیمان صاحب بھی ان ہی کے چند بزرگوں میں سے تھے، جن کی کوششوں کا محمد اخلاق و عادات کی درستی تھا۔

وہ اپنی نصیحت کو نہ زور و انداز و اثر بتانے کے لیے آیات قرآنی، احادیث اور اشعار پر عمل استعمال کرتے تھے۔ ج۔ ج۔ اخلاقی درس دیتے ہیں تو ان کے لیے میں اصولی سختی اور تبلیغی نرمی کا نہایت ہی حیرت انگیز امتزاج ہوتا ہے۔ نصیحت کرنے کا جو موقع ملتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جس قسم کے لوگ آتے، جس قسم کا مسئلہ زیر بحث ہوتا، وہ اخلاقی درس کو نہ بھولتے۔

وہ جانتے تھے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں اخلاقی اصول کار فرما ہوں۔ کسی قسم کی گفتگو ہوتی وہ اس کا اخلاقی پہلو ضرور نمایاں کر دیتے تھے۔
صوفیہ کی اصلاح | اس زمانہ کے صوفیہ مختلف قسم کی بد اعتقادیوں کا شکار تھے۔ روحانی ترقی اس لیے چاہتے تھے کہ
 دنیاوی دشواریاں حل ہو سکیں اور

مقصود من خستہ ز کزین توئی از بہر تو میرم ز برائے تو زیم!

کی صدا اب کسی حجرہ سے سنائی نہ دیتی تھی۔ اعمال و وظائف میں حد سے زیادہ اعتقاد تھا۔ اور سارا وقت اسی میں صرف ہوتا تھا۔ شاہ صاحب نے اس گمراہی کو محسوس کر لیا اور فرمایا۔ سالک کو چاہیے کہ عملیات میں وقت کو ضائع نہ کرے، ایسے مشتعل راہ
 فقر کے ڈاکو اور رکاوٹیں ہیں، اصلی مقصود خدا کا یاد کرنا ہے۔

ان وظائف کی جگہ جن کا مقصد کسی دنیاوی مشکل کا حل کرنا ہوتا تھا، شاہ صاحب نے ذکر پیر پور زور دیا اور فرمایا ذکر پیر
 پر کلمہ لا الہ الا اللہ سب اوراد و وظائف سے بہتر ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ سبب افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔
 وہ صوفیہ کو دنیا داری سے دین داری کی طرف بلاتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ کل تم کیا تھے، آج کیا ہو گئے، تمہاری
 کوششوں اور عبادتوں کے مرکز کیوں تبدیل ہو گئے۔ تم نے دین کے بجائے دنیا سے کیوں دل لگالیا۔ تم نے اپنے اعتقادات
 میں کیوں فساد پیدا کر لیا؟ صحیح مذہبی جذبہ پیدا کرو کہ وہی سعادت داریں کا باعث ہوگا۔

علماء کو تنبیہ | حضرت شاہ محمد سلیمان صاحب قدس سرہ العزیز نے اسلامی سوسائٹی کے جس طبقہ کو بھی غلط راستے پر پایا۔
 اس کی طرف فوراً توجہ کی۔ علماء کی بے راہ روی دیکھی تو وہ کانپ اٹھے، اور فرمایا

”فساد العالم فساد العالم“

وہ علماء کی گمراہی کو ساری قوم کی گمراہی کے مترادف سمجھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کی گمراہی خود ان ہی تک محدود نہیں
 رہتی۔ عوام بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک عامی کی گمراہی خود اسی تک رہتی ہے۔ لیکن عالم کی بے راہ روی سے عوام بھی
 متاثر ہو جاتے ہیں وہ در توجہ میں تنہا جاتے ہیں نہ دوزخ میں دونوں جگہ کثیر جماعت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔

شاہ صاحب نے اپنے زمانہ کے نصاب تعلیم کے خلاف بھی آواز بلند کی، فرمایا کہ علماء کو فقہ اور تفسیر پڑھنا ضرور دینا چاہیے
 ان ہی کے مطالعہ سے مذہبی زندگی نمودار ہوتی ہے

اتباع شریعت | شاہ محمد سلیمان صاحب شریعت کے معاملہ میں نہایت سخت گیر تھے۔
کی تلفیق | فرمایا کرتے تھے:

”ہر کہ خواہ مقبول و محبوب حق سبحانہ تعالیٰ گردد
 باید کہ در متابعت شریعت ظاہر و باطن کو شش
 جو شخص چاہتا ہے کہ حق تعالیٰ کا محبوب ہو جائے
 اسے چاہیے کہ ظاہر اور باطن میں شریعت کی اتباع

نمایہ چنانچہ نص میں باب دارواست و ان
 كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
 کہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے ان
 كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔

بار بار ارشاد ہوتا ہے :

”ازا غیر مشروع دُور باشید“

غیر شرعی چیزوں سے دُور رہو۔

ان کو سوائے قرآن و حدیث کے کوئی گفت گو پسند نہ تھی۔ فرمایا کرتے تھے :

”بغیر ذکر خدا اور رسول ہمہ سروری است“

شاہ صاحب کا خیال تھا کہ انسانیت کا کمال بغیر متابعت شریعت و شوارہ ہے۔

”دھول کمال انسانی بغیر متابعت شریعت ظاہری و باطنی از محالات است“

فرمایا کرتے تھے کہ صفائی قلب جو روحانی ترقی کے لیے ازلیں ضروری ہے، بغیر اتباع شریعت کے حاصل نہیں ہوتی۔

اگر کوئی دلی بھی خلاف شرع عمل کرتا ہے تو اُس کی ولایت اور روحانیت کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔

”یک فعل غیر مشروع بندہ را از مرتبہ ولایت

ایک غیر شرعی فعل بندے کو مرتبہ ولایت سے

نیچے پھینک دیتا ہے۔

بیفکند“

شاہ صاحب تصوف و سلوک کی مستند کتابوں کے حوالے دے کر یہ ثابت کیا کرتے تھے کہ صراطِ مستقیم سے مقصود

شریعت ہے۔ حضرت ابن عربیؒ نے فتوحات مکیہ میں اور شیخ شہاب الدین ہمدردیؒ نے عوارف العارف میں یہی بتایا ہے کہ

شریعت کی مدد کے بغیر روحانیت کی دشوار گزار راہیں طے نہیں کی جاسکتیں۔

شاہ صاحب جب لوگوں کو شریعت سے بے اعتنائی برتتے ہوئے پاتے تھے تو ان سخت صدمہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ

فرمانے لگے کہ اگر اصحابِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اس وقت موجود ہوتے تو اس زماہ کے لوگوں کو کافر کہتے۔ اس لیے کہ انھوں

نے شریعت کا اتباع چھوڑ دیا ہے اور مخلوق ان کو دیرانہ کہتی ”اس لیے کہ ان کے افعال و اخلاق شریعت کے مطابق ہوتے نہ

متابعت رسول“

شاہ صاحب متابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد زور دیتے تھے۔ وہ مسلمانوں کے تمام مصائب

کی بدایت! اور مشکلات کا سبب اتباع رسولؐ ذکر کرنے میں پاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے

حکومت بھی اس لیے نکلے ہے کہ انھوں نے متابعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے۔ فرماتے ہیں :

”دریں زمانہ چون مسلمانان متابعت نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم گزاشتہ اند حق سبحانہ و تعالیٰ کفار را

برائیاں مسلط کردہ است:

وہ اکثر ایک فقرہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جب سکھوں نے ملتان کا محاصرہ کیا تو ایک بزرگ حضور رسول مقبول صلعم کی خدمت میں امداد کے طالب ہوئے۔ خواب میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا۔
”امت من متابعت من گذاشته اند“ تھ

فرمایا کرتے تھے کہ دین اور دنیا دونوں میں کامیابی کا انحصار رسول اللہ کے اتباع پر ہے۔ بے متابعت حصول مقصد ناممکن ہے تھ حکومت بھی اسی وقت مل سکتی ہے، جب زندگی کے ہر شعبہ میں اس اکمل ترین انسان کا اتباع ہو اور روح کی کالیبت بھی اس وقت ممکن ہے، جب حضور علی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گامزن ہو۔ سلوک و معرفت راہیں بغیر اتباع رسول کے طے نہیں کی جاسکتیں۔

دری راہ بحر مرد را می زرفت گم آن شد کہ دنبال داعی زرفت
محال است مددی کہ را و صفا تو آن رفت جز در پے مصطفیٰ

مذہبی و روحانی | شاہ صاحب اپنے مریدوں میں صحیح مذہبی جذبات پیدا کرنے اور ان کی صلاحیتوں کو صحیح راستہ پر لگانے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ ان کی نظر میں پیر کا کام مشاطہ کی طرح اپنے مرید کے روحانی خط و خال سنوارنا تھا، جس وقت حضرت خواجه ہارویؒ نے ان کو خلیفہ بنانا چاہا تھا تو انھوں نے یہ نذر کیا تھا ”قبلہ زمانہ کی حالت دگرگوں ہے لوگ بہت گمراہ ہو گئے ہیں، یہ کام مجھ سے نہ ہو سکے گا، مجھ میں استطاعت نہیں کہ اس کام کی ذمہ داری قبول کروں لیکن جب پیر مرشد نے اصرار کیا تو انھوں نے یہ ذمہ داری قبول فرمائی اور ساٹھ سال اسی ذمہ داری کو اس طرح پورا کیا کہ ان کی دور رس نگاہ زندگی کے ہر شعبہ تک پہنچی اور ان کے اصلاحی ہاتھ کا اثر دور دور محسوس کیا گیا۔ ان کے آخری زمانہ کا ایک دلچسپ واقعہ ملاحظہ میں درج ہے۔ ایک عورت نے سوال کیا ”غریب نواز! کھوکھو کھا آدمی، کیا مرد کیا عورتیں آپ کے دست پر بیعت پونے نہیں اور یہ حال ہے کہ آپ کسی کو زیادہ دیر بیٹھنے نہیں دیتے، اور کیا دن ہو کیا رات بیعت کرتے رہتے ہیں اور ہر ایک کا بھر و مسر ہے کہ قیامت کے دن آپ کام آئیں گے اور امداد کریں گے، اگر حیرت ہے کہ کوڑوں غلٹی میں سے آپ اپنے مرید کس طرح پہچان سکیں گے۔“ جواب میں ارشاد فرمایا ”رات کا وقت ہوتا ہے اور چھ رات چرواہے اپنی اپنی بھیڑیں ملا دیتے ہیں اور بچہ چلپتے ہیں ہر ایک اپنے ریڈ کو جوا کر لیتا ہے۔ حالانکہ سب بھیڑیں ہم تنگ ہوتی ہیں اور حالانکہ سب چرواہوں کو اجعت اور بے وقوف کہا کرتے ہیں تو کیا میں اپنے مریدوں کو شناخت نہ کر سکوں گا؟“

نہ تافہ اسلمیں ۵ تھ ایضاً ص ۴۰-۱۰۶-۵۸ تھ کمال روح مرقونہ است پر متابعت رسول علی اللہ علیہ وسلم۔

تھ تافہ اسلمیں ۵۸ تھ ایضاً ص ۱۵ تھ خاتم سلیمان ص ۶۸ تھ ایضاً ص ۷۷

شاہ محمد سلیمان صاحبؒ کی مذہبی و روحانی تعلیم کے بعض اہم پہلو یہ ہیں :

عبادت | شاہ صاحبؒ اپنے مریدوں اور معتقدوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ انسان کی زندگی کا مقصد خدا کی عبادت ہے ۔

قرآن پاک کی یہ آیت اکثر پڑھتے تھے **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي** ۱؎

کہ جس کو بھی یہ شعر پڑھتے تھے :

زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شر مندگی

شاہ صاحبؒ کی حیثیت ایک روحانی طبیب کی سی تھی۔ وہ ہر شخص کو اس کی طاقت، استعداد اور صلاحیت کے مطابق عبادت کا حکم دیتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ ریاضت بقدر استطاعت کرنی چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں انتہا سے زیادہ ریاضت کر لی جاتی ہے، بعد کو توفانی اور ضعف کے باعث فرائض کی ادائیگی میں بھی کوتاہی ہونے لگتی ہے۔

اللہ پر صحیح اعتقاد | شاہ صاحبؒ اپنے مریدوں کو اللہ پر صحیح اعتقاد اور کامل بھروسہ کا درس دیتے تھے۔ اس سلسلہ میں ان کی تعلیمات **إِنَّا لَنَعْبُدُكَ وَإِنَّا لَنَسْتَعِينُ** کی تفسیر معلوم ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں :

۱۔ التجا و تکیہ بضرورت حق سبحانہ و تعالیٰ باید کرد نہ بغیر او ۲؎

۲۔ سالک را باید کہ سوائے جناب حق عز و جل تکیہ گاہ خود نہ بندد ۳؎

غیر اللہ پر تکیہ کرنا حادث ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خدا پر بھروسہ کیا اور آگ ٹھکانہ بن گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غیر اللہ پر بھروسہ کیا اور زندان میں رہے ۴؎

حُب و نیا سے پرہیز : شاہ محمد سلیمان صاحبؒ نے اپنے ملفوظات میں جگہ جگہ دنیا کی محبت، اور دنیا داروں کی صحبت سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اس سے ان کا مقصد گوشہ نشینی یا رہبانیت نہ تھی۔ خود اس کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں :

سالک کو دنیا کی چند چیزوں کے بغیر چاہہ نہیں	سالک را چند چیز در دنیا چارہ نیست و آن را
اور ان کو صوفیہ کرام دنیا میں شمار نہیں کرتے، بلکہ	صوفیہ کرام از دنیا نے شمار نہ بگردانند و صوفیہ
ان کو امود دنیویہ میں گنتے ہیں۔ چنانچہ خدا جو عبادت	انگارند۔ چنانچہ قوت ضروری برائے عبادت
کے لیے ضروری ہوا اور کپڑا جو ستر کے چھپانے کے	و جامع ضروری بنا بر تبرعت و آب ضروری

۱؎ کاٹھ اساکیں ص ۱۲ ۲؎ ایضاً ص ۱۲ ۳؎ ایضاً ص ۱۰۸ ۴؎ ایضاً ص ۲ ۵؎ ایضاً ص ۹

۶؎ ایضاً ص ۵۵ ۷؎ ایضاً ص ۵۵ ۸؎ ایضاً ص ۱۱ ۹؎ ایضاً ص ۱۱

۱۰؎ ایضاً ص ۲۸

برجست بقائے حیات و مسکن ضروری برائے عبادت و عظم ضروری برائے عمل
در کار ہوا در پانی جو بقائے حیات کے لیے ہوا در مسکن ضروری برائے عبادت اور عظم برائے عمل
وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں شمار نہیں۔

حکومت کے متعلق | شاہ محمد سلیمان صاحب نے جب مسلمانوں کے سیاسی زوال کے اسباب کا تجربہ کیا تو ان کو مسلمانوں
شاہ صاحب کا نظریہ کے سبب آلام و مصائب کا صرف ایک سبب نظر آیا اور وہ مذہب سے بیگانگی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے
ان کی خدمت میں عرض کیا کہ ظالموں کے ظلم سے تنگ آ گئے ہیں۔ جواب میں فرماتے گئے:
”اگر کسے بدی کند پر خود کردہ باشد“

شاہ عبدالعزیز صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ظالم حکمران کا مسلط ہونا لوگوں کی بد اعمالی کی دلیل ہے۔ ”اعمالکم عمالکم“ پر ان کا
اعتقاد تھا کہ اور اپنی مجلسوں میں اسی پر اصرار کیا کرتے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ جب خدائے تعالیٰ کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو
اس ملک کا ظالم حاکم کو قبضہ میں دے دیتا ہے۔ یہ شعر ان کے ورد زبان رہتے تھے۔

چرخ را بد کرد ویراں کند عالمے نهد ملک در خجہ ظالمے
بقوسے کو نیکی پسند و خدائے دہ خسرو عادل و نیک دلے
جب لاہور پر سکھوں کا قبضہ ہوا تو شاہ صاحب نے کہا:

اِنَّ اللّٰهَ يَتَجَبَّلُ عَلَىٰ اِسْتَعْلٰدِ حَقِيْلِي لَمْ
یعنی کار ما مسلماناں درنا شائستگی از حد گذشتہ کہ ایشاں در ملک غلبہ کردہ اندے

پھر شعر پڑھا۔

چشم عبرت پر کشاد و قدرت حق را بین شامت اعمال ما این صورت اور گرفت
وہ حاکم کو بُرا کہنے اور غیر ضروری طور پر بدنامی اور ہنگامہ آرائی کے بجائے درستی اعمال کا مشورہ دیتے تھے کہ اسی میں فتح
و کامرانی کا راز تھا۔ فرماتے ہیں:

”سالک را باید کہ در حق حاکم وقت دعاے بد نہ کند، خواہ مسلمان باشد، خواہ مشرک، خواہ ظالم
سالک کو چاہیے کہ حاکم وقت کے حق میں بد دعا نہ کرے۔ خواہ وہ مسلمان ہو یا مشرک، ظالم ہو یا عادل
اس کے لیے دعا کرے تاکہ اس کے حکم میں سستی
باشد خواہ عادل، بلکہ برائے اور دعا کند تا در حکم اُس

سنستی نباشد۔ زیرا در سستی حکم نقصان خلق اللہ نہ ہو، اس لیے کہ سستی میں خلق اللہ کا نقصان ہوتا
 است و در وقت ان عین مصلحت نہ
 ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت دعا فرمائیے کہ مسلمان کی حکومت ہو، ہم کفار کی حکومت سے تنگ آگئے ہیں
 جواب میں ارشاد فرمایا :

”حاکم حق تعالیٰ است
 اَلَيْسَ اللّٰهُ بِحَكَمٍ اَتَمِّ الْاَحْکَامِیْنَ“

شاہ صاحب کی مستقل رائے یہ تھی کہ حکومت سے پہلے درستی اعمال از بس ضروری ہے فرماتے ہیں :

ہر بلا اور مصیبت کہ بر مردمان منزل	ہر بلا اور مصیبت جو انسانوں پر نازل
باشد۔ چنانچہ حدیث شریف وارد است	ہوتی ہے ان کے اعمالی ناشائستہ کا نتیجہ
اعمالکم کا حکم یعنی کردار ہائے شما حاکمان شما	ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا
اند۔ اگر اعمال شما نیک باشند میں حاکم	ہے اعمالکم کا حکم، یعنی تمہارے کردار تمہارا
شما اہل اسلام و عادل باشند و اگر بالعکس	حاکم ہیں۔ اگر تمہارے اعمال نیک ہوں گے
باشند میں حاکم شما نیز کافر و جابر باشند	تو تمہارے حاکم بھی اہل اسلام میں سے
	اور عادل ہوں گے۔ اگر اس کے برعکس
	ہوں گے تو حاکم بھی کافر اور جابر ہوں گے۔

غیر مسلموں سے | حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی نہایت وسیع المشرب، وسیع الخیال اور وسیع النظر بزرگ تھے۔ چشتیہ
 تعلقات! | سلسلہ کے دیگر اکابر کی طرح ان کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ ہندوؤں سے اچھے تعلقات رکھے جائیں۔ وہ اپنے
 مریدوں کو ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مذہب، اپنے تمدن، اپنی شریعت پر قائم رہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرے
 مذاہب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اپنے تعلقات میں کبھی بدمزگی پیدا نہ ہونے دو۔ ایک جگہ فرماتے ہیں :

”سالم را باید کہ هیچ کس سارنج نہ دہد بلکہ ہر
 مخلوق صلح کند۔“
 سالک کو چاہیے کہ کسی کو سارنج نہ پہنچائے، بلکہ
 ساری مخلوق سے صلح رکھے۔

شاہ صاحب ہمیشہ محبت امن اور صلح کا درس دیتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سلسلہ کے بزرگوں کی ہدایت ہے
 کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں صلح رکھی جائے۔ جامع مطبوعات نے لکھا ہے۔

حضرت قبیلہ میں سرور فرمودند کہ در طریق ما
ہست کہ با مسلمان و ہنود صلح باید داشتہ امیں
حضرت قبلہ میں سرور نے فرمایا کہ ہمارے طریقے
میں ہے ہنود اور مسلمان سے صلح رکھی جائے اللہ
سے شاد آباد و درود

ما فظا اگر وصل خواہی صلح کن با حق اس و عام
با مسلمان اللہ اللہ با برہمن رام رام

یہ واضح ہے کہ شاہ صاحب کا یہ برتاؤ اور یہ سلوک صرف غیر مسلموں کے ساتھ تھا۔ بد مذہبوں کے معاملہ میں وہ نہایت
صفت گیر تھے۔ اپنے مریدوں اور معتقدوں کو ہمیشہ بد مذہبوں سے بچنے کی تلقین فرماتے رہتے تھے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے:
"ساٹک را باید کہ از صحبت بد مذہبان خود را
فروہارہ اگرچہ در صحبت ایشان نعم دنیاوی موجود
شوند ہرگز اختیار نکند بلکہ ہر گز سگی و برنگی گزاردان
ساٹک کو چاہیے کہ بد مذہبوں کی صحبت سے اپنے
آپ کو دور رکھے۔ چاہے ان کی صحبت میں دنیاوی
فائدہ ہی موجود ہو، ہرگز ان سے میل جول نہ رکھے،
بلکہ بھوکا اور شکار رہنا ان کی صحبت سے بہتر ہے۔

وہ بد مذہبوں کی کبھی ہونی کتابوں کے مطالعہ کو بھی پسند نہ کرتے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ حضرت مخدوم بہاؤ الدین کو ایسا ہی
معتد اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو ایسی کتاب بھی نہ پڑھنے دی تھی، جس کا مصنف ایک معتزلی تھا۔
عیسائی اور شاہ صاحب | حضرت شاہ محمد سلیمان صاحب کے زمانہ میں برطانوی اقتدار نہایت سرعت کے ساتھ قائم ہوتا
تھا مختلف مقامات پر عیسائی مبلغ اپنے مذہب کی تبلیغ و تلقین کرتے پھر رہے تھے۔ بعض لوگوں کو وہ ملازمتوں کا لالچ دیتے
تھے۔ بعض کو خاموش تبلیغ کے ذریعہ اپنا ہم خیال بنایا کرتے تھے۔ ایک طرف یہ کوششیں جاری تھیں کہ دوسری طرف لارڈ میک
نلسن اس طریقہ تعلیم کا سنگ بنیاد رکھا تھا جس کے ذریعہ مغربی اثرات کا پھیلنا یقینی امر تھا۔

حضرت شاہ صاحب کے پاس جب عیسائی مشنریوں کے ہنگاموں کی خبریں پہنچتی تھیں تو ان کو سخت تکلیف ہوتی
تھی اور اپنی بساط اور اپنے متعدد کے مطابق مسلمانوں کو ان مغربی اثرات سے بچانے کی جدوجہد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ
مطہی محمد حیات صاحب دہلوی نے عرض کیا تھا کہ:

"بسیار مسلمانوں وافر گلیاں از دین محمدی گروانید
بہت سے مسلمانوں کو فرنگیوں نے دین محمدی سے

لے جانے لگے ۱۸۶۱ء ایضاً ۱۲۷۱ھ ایضاً ۱۲۷۱ھ ایضاً

یہ ساری محرم حیات صاحب دہلوی نے اپنے جید عالم تھے وہ دہلی سے شاہ صاحب کی صحبت کا فیض حاصل کرنے کے لیے تو نہ شریف گئے تھے ان کا مقصد
حلقہ کے لیے حکمت و تدبیر ان کا ہی مشن ہے۔

میلش از مدیعتہ پاکان بود
 جہوں خدا خواہد کہ پرودہ کس نہ
 ایک مرتبہ ایک شخص سے فرمانے لگے
 "فرنگیاں مائیں ہی زنی" ۲۰

مولوی مذکور پیش ازین خوش بود اکنوں مد بلا افتاد کہ معاملہ قضا اختیار کردہ کہ معاملہ قضا نزد پیرانہ ممنوع است کہ بیاہرمیال را ازین معاملہ منع کردہ اند۔

اس کے بعد انھوں نے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کا واقع سنایا کہ ابتدائی زمانہ میں انھوں نے قاضی ہرچاہا تھا، لیکن شیخ نجیب الدین متوکلؒ نے منع کر دیا تھا۔

ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید مولوی علی محمد عروج نے عرض کیا کہ غریب نواز مجھے ذریعہ غازی خاں کی قضا مل رہی ہے لیکن میں بہت ڈرتا ہوں۔ فرمایا: مُسْهِدٌ لَا تَخَفُ، اَللّٰهُ مَعَنَا اور غاموش رہ گئے۔

شاہ صاحب اپنے مریدوں سے کہا کرتے تھے کہ حق تعالیٰ کی ذکر کی کرنی چاہیے۔ سرکاری معاملہ سے دور رہنا بہتر ہے۔ اس میں بڑا فرشتہ بھی شیطاں ہو جاتا ہے۔

۱۔ اگر فرشتہ باشد چوں در معاملہ سرکار افتد وی شود ۲

ملفوظات میں متعدد جگہ انھوں نے اپنے اعلیٰ مریدوں کو سرکاری ملازمت سے منع کیا ہے۔ اس ضمن میں ایک جگہ تفصیل سے اپنے خیالات کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں:

”ذکر کی ملازمت نمودن بہ اہل دنیا بد است و داخل شدن در معاملہ اہل دنیا اناں بدتر کیسکہ حاکم شود از جانب اہل دنیا بر مخلوقات چوں بر مخلوقات حکم کند و پاس خاطر اہل دنیا نماید و رعایت امر اللہ و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فراموش کردہ بر خلق اللہ ظلم و تعدی کند و حال خلق اللہ بظلم و جبر و بگیری و ۳

امراء سے بے تعلقی حضرت شاہ محمد سلیمان صاحب قدس سرہ امراء اور دنیا دار لوگوں سے بہت اجتناب فرماتے تھے۔ ایسے لوگوں کے پاس آنا جانا روحانی ترقی میں ایک رکاوٹ تصور فرماتے تھے۔ مریدوں کو بھی ہدایت تھی کہ ایسے لوگوں سے بچا جائے، ان کی صحبت سے دل مروہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں:

۱۔ ”مسک را باید کہ از صحبت اہل دنیا دور باشد ۲

۲۔ قرب ایشان ہلاکت جان است، قرب سلطان آتش سوزاں بود ۳

۳۔ صحبت الانبیاء قیبت القلب و لو کانت ساعۃ ۴

شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اہل دنیا ”سفید چشم“ اور بے وفا ہوتے ہیں۔ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پیر و فقیر کی تلاش میں پھرتے ہیں اور آہ و زاری کرتے ہیں، لیکن ویسے بلا مطلب وہ کبھی خیر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ۵۔ امراء سے علیحدہ رہنے کے سلسلہ میں وہ ایک بہت دلچسپ حکایت سنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شیخ سعدیؒ حضرت خواجہ فرید الدین عطارؒ سے ملاقات کے لیے گئے۔ شیخ عطار نے یہ کہہ کر گھٹنے سے اٹھا کر دیا:

”تو با تو نگراں دوستی داری یا تو ملاقات نکتم؟“ تو امیروں سے دوستی رکھتا ہے، میں تجھ سے نہیں ۶

شیخ سعدیؒ کو سخت صدمہ ہوا۔ ۷۰ سال تک وہاں رہے، پھر حضرت شیخ فرید الدین عطارؒ نے ان کو بلایا اور استغین خود داد باز کروا حضرت سعدیؒ یہاں بوسہ داد و رفت ۸

شاہ صاحب نے جاگیر کے معاملہ میں بھی اپنے بزرگوں کے مسلک پر عمل کیا۔ ایک مرتبہ عبد الجبار خاں نواب ڈیرہ قانچہاں

۱۔ تاجہ اسالکین ص ۸۶ ۲۔ ایضاً ص ۶ ۳۔ ایضاً ص ۸۲ ۴۔ ایضاً ص ۸۵ ۵۔ ایضاً ص ۸۶

۶۔ ایضاً ص ۸۶ ۷۔ ایضاً ص ۸۶ ۸۔ ایضاً ص ۸۶

صاحبِ مطلب کی خاطر اپنی جان تک نذر کر دی۔

امیر دوست محمد خاں | حضرت شاہ محمد علی صاحب کی شہرت ہندوستان اور افغانستان میں قدور دور تک پہنچ گئی تھی۔
اور شاہ صاحب | جس زمانہ میں شاہ شجاع اور دوست محمد خاں میں افغانستان کی حکومت کے لیے کشمکش ہو رہی تھی اور سکھوں اور انگریزوں نے شاہ شجاع کو امداد دینی شروع کر دی تھی۔ اس وقت دوست محمد خاں نے شاہ صاحب سے مدد مانگی اور دوست کی اور لکھا کہ میں نے قلعہ لاہور جہاد پر کمر باندھ لیا ہے تاکہ یہ اسلامی علاقہ کفار کے صدمات اور تصرفات سے محفوظ رہے۔ دعا فرمائیے کہ خدا مجھے فتح و نصرت عطا فرمائے۔ شاہ صاحب نے یہ خط سن کر غشی محمد واصل سے کہا کہ جواب میں یہ شعر لکھ دو۔

ہر آن کہ استعانت بدویش بُد اگر بر فریدول زویش بر بُد

وصال | حضرت شاہ صاحب کا جائیداد دیکھ کر خواجہ صاحب نے فرمایا۔ ہمارے سفر کا مہینہ ہے۔ خدا خیر کرے۔ کچھ دن بعد زکام کی شکایت ہوئی اور ۷ صفر کو جانِ جاں آفریں کے سپرد کر دی۔ نواب بہاول پور نے ۷۰ ہزار روپے کے صرغہ سے تنگ پور کا عالی شان روضہ تیار کروایا۔

اولاد | خواجہ محمد سلیمان کے دو فرزند تھے: (۱) خواجہ گل محمد (۲) خواجہ دیش محمد

دونوں شاہ صاحب کی حیات ہی میں وصال فرما گئے تھے۔ اس لیے شاہ صاحب کے بعد ان کے پوتے خواجہ الدین صاحب مسند نشین ہوئے۔

خلقا | شاہ محمد سلیمان ۲۲ سال کی عمر میں سجادہ شہنت پر جلوہ افروز ہوئے تھے اور ۸۴ سال کی عمر تک تعلقین دار شاہوں میں مصروف رہے۔ اس مدت میں ہزاروں تشکلات معرفت ہندوستان اور دیگر بلاد اسلامیہ سے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے انھوں نے جہاں جہر قابل پایا اس کی قدک اور خلافت سے سرفراز کیا آپ نے کم و بیش ۷۰ ہزار گول کو خرقہ خلافت عنایت فرمایا تھا۔ بعض خلفاء کے نام یہ ہیں:

۱۔ مولوی محمد بابر اکلچہ	۷۔ مولوی فودجہ جانیان صاحب بہاول پور
۲۔ مولوی محمد علی کھڈی	۸۔ مولوی شہسوار صاحب سکندریا جہاڑ
۳۔ مولوی محمد علی خیر آبادی	۹۔ شمس الدین سیالوی
۴۔ مولانا محمد تونسوی	۱۰۔ میاں عبداللہ خیر آبادی
۵۔ صاحبزادہ نور بخش نمبرو قبلہ عالم	۱۱۔ مولوی امام الدین مصنف تاج السالکین
۶۔ قطب الدین برادر ختی صاحبزادہ نور بخش	۱۲۔ حاجی نجم الدین مصنف مناقب المبرورین

حضرت حافظ سید محمد علی خیر آبادیؒ

ولادت ————— ۱۱۹۲ھ

وفات ————— ۱۲۶۶ھ

حافظ سید محمد علی صاحب خیر آبادیؒ خواجه تونسویؒ کے اولین خلفائے حق تھے۔ خیر آباد میں ان کی خانقاہ مسلم و فضل کامرز اور فیوض و برکات کا منبع تھی۔ اودھ اور وکن میں چشتیہ سلسلہ کی اشاعت کا کام اسی خانقاہ میں بیٹھ کر کیا گیا تھا وہ بے پناہ عزم و استقلال کے مالک تھے۔ نامساعد حالات سے بالکل متاثر نہ ہوتے تھے۔

ولادت اور نسب | حافظ صاحبؒ کی ولادت باسعادت ۱۱۹۲ھ کو ہوئی تھی۔ ان کے والد ماجد مولوی شمس الدین ایک علمی خاندان کے فرد تھے۔ ان کے اجداد میں ایک بزرگ حضرت شیخ سعد خیر آبادیؒ حضرت شاہ بینا کنھری کے خلیفہ تھے اور ان کی شہرت دور دور پہنچی ہوئی تھی۔ حافظ صاحب کا خاندان بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ علم و فضل میں اس گھرانے کو ایک امتیازی رتبہ حاصل تھا۔

انعام طفلی | بچپن ہی سے حافظ صاحبؒ کی طبیعت عبادت کی طرف راغب تھی۔ رات کے آخری حصہ میں اٹھ کھڑے اور حق میں مشغول ہو جاتے تھے۔ شریعت کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ ایک دن وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی جگہ جا رہے تھے۔ راستہ میں بیر کے درخت ملے۔ سب لوگوں نے ان درختوں سے پھل توڑ کر کھائے۔ حافظ صاحب سے کھانے کے لیے کہا گیا تو فرمایا: ”یہ درخت غیر کی ملک ہے، بغیر مالک کی اجازت کے کیوں کر کھاؤں گا“

تعلیم | سب سے پہلے سید محمد علی صاحبؒ نے قرآن پاک حفظ کیا۔ اس کے بعد خیر آباد میں مولانا عبدالوالی صاحب سے جہاں نے ان کے مشہور عالم تھے۔ شرح و تائید تک علم حاصل کیا۔ پھر شاہ جہان پور شریف لے گئے اور وہاں کچھ عرصہ تک تحصیل علوم میں مشغول رہے۔ یہاں شہر کے باہر ایک مسجد میں ان کا قیام رہا۔ شاہ جہان پور کی علمی دنیا جب ان کی تشنگی علم کو نہ بجھا سکی تو دہلی کا رخ کیا کہ وہی ہندوستان میں علم و ادب، احسان و سلوک کا آخری مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت شاہ ولی اللہؒ کے گھرانے نے علم کی وہ شمع روشن کر رکھی تھی، جس کے گد و قدر دور سے علمی پودے جمع ہو رہے تھے۔ دہلی میں مشکوٰۃ کا سبق انھوں نے حضرت شاہ عبدالقادر سے لیا۔ پھر حرمین شریفین میں صحیح بخاری کی سماعت فرمائی۔ جب شاہ سلیمان تونسویؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے

ترجیح مسلکِ سماعیت کی۔ دہلی میں شاہ عبدالقادر کی خدمت میں فصوص الحکم کا کچھ حصہ پڑھا۔

مجاہدات | حافظ صاحب نے ابتدائی زمانہ میں سخت مجاہدات کیے تھے۔ سب سے پہلے وہ حضرت سید محمد شقائق عرف چھیدامیاں کے مزار پر چلنے لکھ کر ہوئے۔ پھر شاہ دینار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار حبر کے پر یا ضمت شائق میں مشغول ہو گئے۔ نمازیوں کے لیے پانی بھیج کر لاتے۔ باقی وقت میں عبادت کرتے۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ پھر حضرت قطب صاحب کے مزار پر دہلی میں حاضر ہوئے اور حسب معمول مجاہدوں میں مشغول ہو گئے۔ چند مکانوں میں اُحمرت پر پانی بھیر کر اپنی گزراوقات کرتے تھے۔ اور اکثر روزہ رکھتے تھے۔ تمام رات قرآن پاک کی تلاوت میں گزارتا تھا۔ دہلی سے وہ اجیر شریف پہنچے اور وہاں بارہ سال تک ایک مسجد میں مقیم رہے۔ یہاں سے پاک پٹن کا ارادہ کر دیا۔ پاک پٹن میں خواجہ محمد سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و بزرگی شہرت سن کر دل اس طرف متوجہ ہو گیا۔ یہاں ان کو عقیدت و ارادت کا ایسا مرکز مل گیا، جس نے ان کے مجاہدوں اور ریاضتوں کو صحیح راستے پر لگا دیا۔ شاہ محمد سلیمان کی صحبت نے سونے پر سہاگر کا کام کیا۔ فطرت کی ودیعت کی ہر نئی صلاحیتیں ابھرتی ہیں اور ان کو بچکنے کا موقع مل گیا۔

بیعت | حافظ صاحب انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ پاک پٹن سے تونسہ روانہ ہوئے۔ شاہ محمد سلیمان کی خدمت میں پہنچ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنی خواہش کا بھی اظہار نہ کر سکے۔ اسی طرح ایک سال گزر گیا۔ ایک دن حافظ صاحب کے دل میں خیال آیا کہ افسوس حضرت شاہ صاحب میرے حال کی جانب متوجہ نہیں ہوئے شاہ صاحب کو معلوم ہوا تو فرمایا ”جس شخص سے مجھے تعلق ہوتا ہے بظاہر میں اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہوں۔ یہ سن کر حافظ صاحب کے بے چین قلب کو اطمینان ہوا۔ شاہ صاحب نے پہاڑ پر پاؤں دسی ہیں باندھ کر عبادت کرنے کی ہدایت کی۔ عرصہ تک حافظ صاحب اس طرح کے مجاہدے کرتے رہے۔ اس کے بعد شاہ محمد سلیمان صاحب نے اپنے سلسلہ میں داخل کر لیا اور خلافت سے سرفراز فرمایا۔ حافظ صاحب نے کچھ عرصہ تک کسی شخص کو مرید نہیں کیا۔ شیخ کو علم ہوا تو وجہ پوچھی۔ عرض کیا ”اہل ہند نہایت درجہ معاصی میں مبتلا ہیں۔ اسی وجہ سے سلسلہ میں داخل نہیں کیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا تم کو اس سے کیا کام، میں نے اعازت دی ہے نیک خواہ بد جو کچھ ہو گئے مجھ سے ہوں گے۔“ شیخ کا یہ حکم سننے کے بعد حافظ صاحب نے بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اودھ، پنجاب اور حیدرآباد کے ہزاروں باشندوں نے ان کے دستِ حق پرست پر بیعت کی۔ پھر حافظ صاحب حرمین شریفین تشریف لے گئے۔ وہاں دس سال تک مقیم رہے اور کچھ لوگوں کو مرید بھی کیا۔

پیرو مرشد سے | حافظ صاحب کو اپنے پیرو مرشد سے بڑی عقیدت تھی۔ شیخ کے نوکران تک کی عزت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ **عقیدت!** | شاہ صاحب کا سائیس لکھنؤ میں مل گیا، اس کی بے حد تعظیم کی یہ حافظ صاحب جب اپنے شیخ کی خدمت میں جلتے تو کئی کس پٹے سے پیادہ پا چلے لگتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مرید نے سوار ہونے کی درخواست کی تو فرمایا۔

دودھ وصل چل شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد نہ

شاہ صاحبؒ ان کی صحبت اور خلوص کی بے حد قدر کرتے تھے اور انتہائے تعلق میں ان کو شاہ ہمدانی کہتے تھے۔ یہ بری رسموں کو دور کرنے کی کوشش | حافظ صاحبؒ کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کی سوسائٹی کی نشوونما اسلامی اصول پر ہمسودہ ہمیشہ اسلامی رسم و رواج اور طرز زندگی پر زور دیتے تھے کہ بری رسموں کو دور کرنے کی جدوجہد کرنا سب سے زیادہ اہم کام ہے۔ خود ان کے متعلق مناقب کے مصنف کا بیان ہے ہمیشہ سنت نبویہ کے زندہ رکھنے اور اہل ہند کی باطل رسومات کو مٹانے کے واسطے مستعد اور آمادہ رہتے تھے۔

حافظ صاحبؒ کی اصلاحی کوششوں کی ابتدا خمدان کے گھر سے ہوئی۔ انہوں نے اپنے گھر میں ان تمام رسومات اور توہمات کو ختم کیا جن کو وہ غیر شرعی سمجھتے تھے۔ پہلی بیوی کے انتقال کے بعد ان کو قصبہ موہان کا سفر پیش آیا۔ حاضریں لے کر، کیا حضرت بی بی صاحبہ کی رسومات نہیں کریں گے؟ فرمایا: جہاں ہوگا وہاں فاتحہ کروں گا۔ کیوں کہ اس سے عرض ایصالِ ثواب ہے اور وہ ہر جگہ ممکن ہے۔ یہ کیا ضرور ہے کہ اسی جگہ سیوم کی فاتحہ کروں؟

شادی کے معاملے میں وہ غیر ضروری رسومات کو ناپسند کرتے تھے۔ ایک دن اچانک صاحب زادے حافظ جمال الدین کو دہلی کے مکان پر لے گئے اور نکاح کے لیے کہا۔ دہلی کے گھر والوں نے بیسرو سامانی کاغذ کیا تو فرمایا جو کچھ اللہ اور رسول کا حکم ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ قواعد شرعیہ کے مطابق نکاح ہو گیا اور کوئی غیر شرعی رسم ادا نہ کی گئی۔

حافظ صاحبؒ کے برادر زادے حافظ تراب علی صاحبؒ کی شادی میں کاغذ کے پھول تیار کیے گئے تھے۔ حافظ صاحبؒ کی نظر پڑی تو سخت رنج ہوا۔ فرمایا: یہ بزرگ زادے ہیں اور ایسے مراسم قبیح کرتے ہیں؟ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ ایسی شادیوں میں جن میں اسلامی شعار کی پابندی نہیں ہوتی تھی، شرکت نہ کرتے تھے۔ ایک شخص واجد علی خاں نے شادی میں شرکت کی درخواست کی۔ فرمایا: اس زمانہ میں اس قدر مقرر قرار دیا جاتا ہے کہ اس کا ادراک ناممکن ہوتا ہے۔ یہ امر ناروا ہے۔ پس ایسی تقریب نکاح میں نہیں شرکت نہیں ہوا کرتا۔ خاں صاحبؒ کے اس یقین دہانے پر کہ جو مقرر قرار پائے گا۔ وہ اسی وقت ادا کیا جائے گا۔ آپ شادی میں تشریف لے گئے۔

تقاریب میں زندگیوں کے ناچ سے سخت نفرت تھی۔

اگر کسی زندگیوں کا ناچ ہوتا تو ہرگز شریک نہ ہوتے۔ ایک مرتبہ حیدر آباد میں حضرت شاہ یوسف کے مزار پر حاضری کا اتفاق ہوا تو دیکھا وہاں طوائفوں کا ناچ ہوتا ہے۔ آپ کو اس قدر غصہ آیا کہ محفل میں پہنچ کر شائع کو بلایا۔

یہ بال تھاری ماری کے نہیں ہیں، بلکہ زنا کے تار ہیں۔ اولیاء اللہ کے مزار علی پر ایسا فسق و فجور ہوتا ہے اور تم دیکھتے ہو؟

حافظ صاحب مشرکانہ تہواروں میں شرکت پسند فرماتے تھے۔ کہتے تھے:

جس مسلمان نے ریم کفر کو غیب دل سے مشاہدہ کیا اس کے ایمان میں خلل پڑا۔

جب کسی قوم کے قوائے عمل مضلل ہوتے ہیں تو ان علوم اور شعبوں میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے جو بغیر اللہ پائل کو بخش دیدہ آسائش کی زندگی کا دلکش خواب دکھاتے ہیں۔ چنانچہ اس زمانہ میں عام لوگوں کو کیمیا بنانے کی فکر رہتی تھی۔ ہر شخص اسی دھن میں وقت گزارتا تھا۔ حافظ صاحب نے اپنے مخطوطات میں جگہ جگہ ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے۔

اخلاق | حافظ محمد علی صاحب اخلاق محمدی کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ انسانی مساوات و اخوت پر ان کا ایمان تھا۔ اپنے عمل سے اس کی تائید کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دسترخوان پر بیٹھے تھے، نظر پڑی تو دیکھا ایک مہجری میاں اسلم کے جوتے سی رہا ہے، فرمایا اپنے ہاتھ دھو کر ادرکھا تا کھا، اور اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلایا۔ جاڑے کے موسم میں ایک جولاہا ان کے پاس آکر ٹھہرا۔ اس کے پاس جاڑے کا لباس نہ تھا۔ حافظ صاحب نے اس کو اپنے بستر میں اپنے پاس سلایا۔

حافظ صاحب جب محل میں مدعو کیے جاتے تو کبھی متنازعہ پر نہ بیٹھے۔ سفر و حضر میں خادموں کے ساتھ کام میں شریک رہتے تھے۔ بعض اوقات روٹیاں اپنے ہاتھ سے پکالیتے تھے۔ انہما مشغلت سے نفرت تھی، بلکہ اس قسم کا تو اضع جس سے ترک تجربہ کا اظہار پسند نہ کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ترک کو بھی ترک کرنا چاہیے۔

اتباع سنت | حافظ صاحب اتباع سنت پر بہت زور دیتے تھے۔ مناقب حافظیہ میں لکھا ہے:

”حضرت شیخ الاسلام کو چونکہ اتباع نبوی میں بہت کدو کوشش تھی۔ ہمیشہ سنت نبویہ کے زندہ رکھنے اور اہل ہند کی باطل رسومات کو مٹانے کے واسطے مستعد اور آمادہ رہتے تھے۔“

ان کی مجلسوں میں مسائل شریعت اور سنت کے علاوہ کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا۔ اپنے مریدوں کو سنت نبوی بدعمل کرنے کی برابر تاکید کرتے تھے۔ ایک شخص ہر روز صبح کو اگر قدم بوسی کرتا تھا۔ ایک روز فرمایا ”کیا یہ ڈنڈوت ہے کہ فجر کو اٹھ کر ہندوؤں کی طرح ایسا کرتا ہے؟ اسلام علیکم کہہ کر بیٹھ جانا چاہیے۔“ حافظ صاحب اپنے مریدوں کو بتایا کرتے تھے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی اور محبت الہی کا دعویٰ بغیر اتباع نبوی جھوٹا دعویٰ ہے۔

۱۰۹	۱۳۱	۱۴۴	۱۵۲	۱۶۳	۱۷۴	۱۸۵	۱۹۶	۲۰۷	۲۱۸	۲۲۹	۲۴۰	۲۵۱	۲۶۲	۲۷۳	۲۸۴	۲۹۵	۳۰۶	۳۱۷	۳۲۸	۳۳۹	۳۵۰	۳۶۱	۳۷۲	۳۸۳	۳۹۴	۴۰۵	۴۱۶	۴۲۷	۴۳۸	۴۴۹	۴۶۰	۴۷۱	۴۸۲	۴۹۳	۵۰۴	۵۱۵	۵۲۶	۵۳۷	۵۴۸	۵۵۹	۵۷۰	۵۸۱	۵۹۲	۶۰۳	۶۱۴	۶۲۵	۶۳۶	۶۴۷	۶۵۸	۶۶۹	۶۸۰	۶۹۱	۷۰۲	۷۱۳	۷۲۴	۷۳۵	۷۴۶	۷۵۷	۷۶۸	۷۷۹	۷۹۰	۸۰۱	۸۱۲	۸۲۳	۸۳۴	۸۴۵	۸۵۶	۸۶۷	۸۷۸	۸۸۹	۹۰۰	۹۱۱	۹۲۲	۹۳۳	۹۴۴	۹۵۵	۹۶۶	۹۷۷	۹۸۸	۹۹۹	۱۰۱۰	۱۰۲۱	۱۰۳۲	۱۰۴۳	۱۰۵۴	۱۰۶۵	۱۰۷۶	۱۰۸۷	۱۰۹۸	۱۱۰۹	۱۱۲۰	۱۱۳۱	۱۱۴۲	۱۱۵۳	۱۱۶۴	۱۱۷۵	۱۱۸۶	۱۱۹۷	۱۲۰۸	۱۲۱۹	۱۲۳۰	۱۲۴۱	۱۲۵۲	۱۲۶۳	۱۲۷۴	۱۲۸۵	۱۲۹۶	۱۳۰۷	۱۳۱۸	۱۳۲۹	۱۳۴۰	۱۳۵۱	۱۳۶۲	۱۳۷۳	۱۳۸۴	۱۳۹۵	۱۴۰۶	۱۴۱۷	۱۴۲۸	۱۴۳۹	۱۴۵۰	۱۴۶۱	۱۴۷۲	۱۴۸۳	۱۴۹۴	۱۵۰۵	۱۵۱۶	۱۵۲۷	۱۵۳۸	۱۵۴۹	۱۵۶۰	۱۵۷۱	۱۵۸۲	۱۵۹۳	۱۶۰۴	۱۶۱۵	۱۶۲۶	۱۶۳۷	۱۶۴۸	۱۶۵۹	۱۶۷۰	۱۶۸۱	۱۶۹۲	۱۷۰۳	۱۷۱۴	۱۷۲۵	۱۷۳۶	۱۷۴۷	۱۷۵۸	۱۷۶۹	۱۷۸۰	۱۷۹۱	۱۸۰۲	۱۸۱۳	۱۸۲۴	۱۸۳۵	۱۸۴۶	۱۸۵۷	۱۸۶۸	۱۸۷۹	۱۸۹۰	۱۹۰۱	۱۹۱۲	۱۹۲۳	۱۹۳۴	۱۹۴۵	۱۹۵۶	۱۹۶۷	۱۹۷۸	۱۹۸۹	۲۰۰۰	۲۰۱۱	۲۰۲۲	۲۰۳۳	۲۰۴۴	۲۰۵۵	۲۰۶۶	۲۰۷۷	۲۰۸۸	۲۰۹۹	۲۱۱۰	۲۱۲۱	۲۱۳۲	۲۱۴۳	۲۱۵۴	۲۱۶۵	۲۱۷۶	۲۱۸۷	۲۱۹۸	۲۲۰۹	۲۲۲۰	۲۲۳۱	۲۲۴۲	۲۲۵۳	۲۲۶۴	۲۲۷۵	۲۲۸۶	۲۲۹۷	۲۳۰۸	۲۳۱۹	۲۳۳۰	۲۳۴۱	۲۳۵۲	۲۳۶۳	۲۳۷۴	۲۳۸۵	۲۳۹۶	۲۴۰۷	۲۴۱۸	۲۴۲۹	۲۴۴۰	۲۴۵۱	۲۴۶۲	۲۴۷۳	۲۴۸۴	۲۴۹۵	۲۵۰۶	۲۵۱۷	۲۵۲۸	۲۵۳۹	۲۵۵۰	۲۵۶۱	۲۵۷۲	۲۵۸۳	۲۵۹۴	۲۶۰۵	۲۶۱۶	۲۶۲۷	۲۶۳۸	۲۶۴۹	۲۶۶۰	۲۶۷۱	۲۶۸۲	۲۶۹۳	۲۷۰۴	۲۷۱۵	۲۷۲۶	۲۷۳۷	۲۷۴۸	۲۷۵۹	۲۷۷۰	۲۷۸۱	۲۷۹۲	۲۸۰۳	۲۸۱۴	۲۸۲۵	۲۸۳۶	۲۸۴۷	۲۸۵۸	۲۸۶۹	۲۸۸۰	۲۸۹۱	۲۹۰۲	۲۹۱۳	۲۹۲۴	۲۹۳۵	۲۹۴۶	۲۹۵۷	۲۹۶۸	۲۹۷۹	۲۹۹۰	۳۰۰۱	۳۰۱۲	۳۰۲۳	۳۰۳۴	۳۰۴۵	۳۰۵۶	۳۰۶۷	۳۰۷۸	۳۰۸۹	۳۱۰۰	۳۱۱۱	۳۱۲۲	۳۱۳۳	۳۱۴۴	۳۱۵۵	۳۱۶۶	۳۱۷۷	۳۱۸۸	۳۱۹۹	۳۲۱۰	۳۲۲۱	۳۲۳۲	۳۲۴۳	۳۲۵۴	۳۲۶۵	۳۲۷۶	۳۲۸۷	۳۲۹۸	۳۳۰۹	۳۳۲۰	۳۳۳۱	۳۳۴۲	۳۳۵۳	۳۳۶۴	۳۳۷۵	۳۳۸۶	۳۳۹۷	۳۴۰۸	۳۴۱۹	۳۴۳۰	۳۴۴۱	۳۴۵۲	۳۴۶۳	۳۴۷۴	۳۴۸۵	۳۴۹۶	۳۵۰۷	۳۵۱۸	۳۵۲۹	۳۵۴۰	۳۵۵۱	۳۵۶۲	۳۵۷۳	۳۵۸۴	۳۵۹۵	۳۶۰۶	۳۶۱۷	۳۶۲۸	۳۶۳۹	۳۶۵۰	۳۶۶۱	۳۶۷۲	۳۶۸۳	۳۶۹۴	۳۷۰۵	۳۷۱۶	۳۷۲۷	۳۷۳۸	۳۷۴۹	۳۷۶۰	۳۷۷۱	۳۷۸۲	۳۷۹۳	۳۸۰۴	۳۸۱۵	۳۸۲۶	۳۸۳۷	۳۸۴۸	۳۸۵۹	۳۸۷۰	۳۸۸۱	۳۸۹۲	۳۹۰۳	۳۹۱۴	۳۹۲۵	۳۹۳۶	۳۹۴۷	۳۹۵۸	۳۹۶۹	۳۹۸۰	۳۹۹۱	۴۰۰۲	۴۰۱۳	۴۰۲۴	۴۰۳۵	۴۰۴۶	۴۰۵۷	۴۰۶۸	۴۰۷۹	۴۰۹۰	۴۱۰۱	۴۱۱۲	۴۱۲۳	۴۱۳۴	۴۱۴۵	۴۱۵۶	۴۱۶۷	۴۱۷۸	۴۱۸۹	۴۲۰۰	۴۲۱۱	۴۲۲۲	۴۲۳۳	۴۲۴۴	۴۲۵۵	۴۲۶۶	۴۲۷۷	۴۲۸۸	۴۲۹۹	۴۳۱۰	۴۳۲۱	۴۳۳۲	۴۳۴۳	۴۳۵۴	۴۳۶۵	۴۳۷۶	۴۳۸۷	۴۳۹۸	۴۴۰۹	۴۴۲۰	۴۴۳۱	۴۴۴۲	۴۴۵۳	۴۴۶۴	۴۴۷۵	۴۴۸۶	۴۴۹۷	۴۵۰۸	۴۵۱۹	۴۵۲۹	۴۵۴۰	۴۵۵۱	۴۵۶۲	۴۵۷۳	۴۵۸۴	۴۵۹۵	۴۶۰۶	۴۶۱۷	۴۶۲۸	۴۶۳۹	۴۶۵۰	۴۶۶۱	۴۶۷۲	۴۶۸۳	۴۶۹۴	۴۷۰۵	۴۷۱۶	۴۷۲۷	۴۷۳۸	۴۷۴۹	۴۷۶۰	۴۷۷۱	۴۷۸۲	۴۷۹۳	۴۸۰۴	۴۸۱۵	۴۸۲۶	۴۸۳۷	۴۸۴۸	۴۸۵۹	۴۸۷۰	۴۸۸۱	۴۸۹۲	۴۹۰۳	۴۹۱۴	۴۹۲۵	۴۹۳۶	۴۹۴۷	۴۹۵۸	۴۹۶۹	۴۹۸۰	۴۹۹۱	۵۰۰۲	۵۰۱۳	۵۰۲۴	۵۰۳۵	۵۰۴۶	۵۰۵۷	۵۰۶۸	۵۰۷۹	۵۰۹۰	۵۱۰۱	۵۱۱۲	۵۱۲۳	۵۱۳۴	۵۱۴۵	۵۱۵۶	۵۱۶۷	۵۱۷۸	۵۱۸۹	۵۲۰۰	۵۲۱۱	۵۲۲۲	۵۲۳۳	۵۲۴۴	۵۲۵۵	۵۲۶۶	۵۲۷۷	۵۲۸۸	۵۲۹۹	۵۳۱۰	۵۳۲۱	۵۳۳۲	۵۳۴۳	۵۳۵۴	۵۳۶۵	۵۳۷۶	۵۳۸۷	۵۳۹۸	۵۴۰۹	۵۴۲۰	۵۴۳۱	۵۴۴۲	۵۴۵۳	۵۴۶۴	۵۴۷۵	۵۴۸۶	۵۴۹۷	۵۵۰۸	۵۵۱۹	۵۵۲۹	۵۵۴۰	۵۵۵۱	۵۵۶۲	۵۵۷۳	۵۵۸۴	۵۵۹۵	۵۶۰۶	۵۶۱۷	۵۶۲۸	۵۶۳۹	۵۶۵۰	۵۶۶۱	۵۶۷۲	۵۶۸۳	۵۶۹۴	۵۷۰۵	۵۷۱۶	۵۷۲۷	۵۷۳۸	۵۷۴۹	۵۷۶۰	۵۷۷۱	۵۷۸۲	۵۷۹۳	۵۸۰۴	۵۸۱۵	۵۸۲۶	۵۸۳۷	۵۸۴۸	۵۸۵۹	۵۸۷۰	۵۸۸۱	۵۸۹۲	۵۹۰۳	۵۹۱۴	۵۹۲۵	۵۹۳۶	۵۹۴۷	۵۹۵۸	۵۹۶۹	۵۹۸۰	۵۹۹۱	۶۰۰۲	۶۰۱۳	۶۰۲۴	۶۰۳۵	۶۰۴۶	۶۰۵۷	۶۰۶۸	۶۰۷۹	۶۰۹۰	۶۱۰۱	۶۱۱۲	۶۱۲۳	۶۱۳۴	۶۱۴۵	۶۱۵۶	۶۱۶۷	۶۱۷۸	۶۱۸۹	۶۲۰۰	۶۲۱۱	۶۲۲۲	۶۲۳۳	۶۲۴۴	۶۲۵۵	۶۲۶۶	۶۲۷۷	۶۲۸۸	۶۲۹۹	۶۳۱۰	۶۳۲۱	۶۳۳۲	۶۳۴۳	۶۳۵۴	۶۳۶۵	۶۳۷۶	۶۳۸۷	۶۳۹۸	۶۴۰۹	۶۴۲۰	۶۴۳۱	۶۴۴۲	۶۴۵۳	۶۴۶۴	۶۴۷۵	۶۴۸۶	۶۴۹۷	۶۵۰۸	۶۵۱۹	۶۵۲۹	۶۵۴۰	۶۵۵۱	۶۵۶۲	۶۵۷۳	۶۵۸۴	۶۵۹۵	۶۶۰۶	۶۶۱۷	۶۶۲۸	۶۶۳۹	۶۶۵۰	۶۶۶۱	۶۶۷۲	۶۶۸۳	۶۶۹۴	۶۷۰۵	۶۷۱۶	۶۷۲۷	۶۷۳۸	۶۷۴۹	۶۷۶۰	۶۷۷۱	۶۷۸۲	۶۷۹۳	۶۸۰۴	۶۸۱۵	۶۸۲۶	۶۸۳۷	۶۸۴۸	۶۸۵۹	۶۸۷۰	۶۸۸۱	۶۸۹۲	۶۹۰۳	۶۹۱۴	۶۹۲۵	۶۹۳۶	۶۹۴۷	۶۹۵۸	۶۹۶۹	۶۹۸۰	۶۹۹۱	۷۰۰۲	۷۰۱۳	۷۰۲۴	۷۰۳۵	۷۰۴۶	۷۰۵۷	۷۰۶۸	۷۰۷۹	۷۰۹۰	۷۱۰۱	۷۱۱۲	۷۱۲۳	۷۱۳۴	۷۱۴۵	۷۱۵۶	۷۱۶۷	۷۱۷۸	۷۱۸۹	۷۲۰۰	۷۲۱۱	۷۲۲۲	۷۲۳۳	۷۲۴۴	۷۲۵۵	۷۲۶۶	۷۲۷۷	۷۲۸۸	۷۲۹۹	۷۳۱۰	۷۳۲۱	۷۳۳۲	۷۳۴۳	۷۳۵۴	۷۳۶۵	۷۳۷۶	۷۳۸۷	۷۳۹۸	۷۴۰۹	۷۴۲۰	۷۴۳۱	۷۴۴۲	۷۴۵۳	۷۴۶۴	۷۴۷۵	۷۴۸۶	۷۴۹۷	۷۵۰۸	۷۵۱۹	۷۵۲۹	۷۵۴۰	۷۵۵۱	۷۵۶۲	۷۵۷۳	۷۵۸۴	۷۵۹۵	۷۶۰۶	۷۶۱۷	۷۶۲۸	۷۶۳۹	۷۶۵۰	۷۶۶۱	۷۶۷۲	۷۶۸۳	۷۶۹۴	۷۷۰۵	۷۷۱۶	۷۷۲۷	۷۷۳۸	۷۷۴۹	۷۷۶۰	۷۷۷۱	۷۷۸۲	۷۷۹۳	۷۸۰۴	۷۸۱۵	۷۸۲۶	۷۸۳۷	۷۸۴۸	۷۸۵۹	۷۸۷۰	۷۸۸۱	۷۸۹۲	۷۹۰۳	۷۹۱۴	۷۹۲۵	۷۹۳۶	۷۹۴۷	۷۹۵۸	۷۹۶۹	۷۹۸۰	۷۹۹۱	۸۰۰۲	۸۰۱۳	۸۰۲۴	۸۰۳۵	۸۰۴۶	۸۰۵۷	۸۰۶۸	۸۰۷۹	۸۰۹۰	۸۱۰۱	۸۱۱۲	۸۱۲۳	۸۱۳۴	۸۱۴۵	۸۱۵۶	۸۱۶۷	۸۱۷۸	۸۱۸۹	۸۲۰۰	۸۲۱۱	۸۲۲۲	۸۲۳۳	۸۲۴۴	۸۲۵۵	۸۲۶۶	۸۲۷۷	۸۲۸۸	۸۲۹۹	۸۳۱۰	۸۳۲۱	۸۳۳۲	۸۳۴۳	۸۳۵۴	۸۳۶۵	۸۳۷۶	۸۳۸۷	۸۳۹۸	۸۴۰۹	۸۴۲۰	۸۴۳۱	۸۴۴۲	۸۴۵۳	۸۴۶۴	۸۴۷۵	۸۴۸۶	۸۴۹۷	۸۵۰۸	۸۵۱۹	۸۵۲۹	۸۵۴۰	۸۵۵۱	۸۵۶۲	۸۵۷۳	۸۵۸۴	۸۵۹۵	۸۶۰۶	۸۶۱۷	۸۶۲۸	۸۶۳۹	۸۶۵۰	۸۶۶۱	۸۶۷۲	۸۶۸۳	۸۶۹۴	۸۷۰۵	۸۷۱۶	۸۷۲۷	۸۷۳۸	۸۷۴۹	۸۷۶۰	۸۷۷۱	۸۷۸۲	۸۷۹۳	۸۸۰۴	۸۸۱۵	۸۸۲۶	۸۸۳۷	۸۸۴۸	۸۸۵۹	۸۸۷۰	۸۸۸۱	۸۸۹۲	۸۹۰۳	۸۹۱۴	۸۹۲۵	۸۹۳۶	۸۹۴۷	۸۹۵۸	۸۹۶۹	۸۹۸۰	۸۹۹۱	۹۰۰۲	۹۰۱۳	۹۰۲۴	۹۰۳۵	۹۰۴۶	۹۰۵۷	۹۰۶۸	۹۰۷۹	۹۰۹۰	۹۱۰۱	۹۱۱۲	۹۱۲۳	۹۱۳۴	۹۱۴۵	۹۱۵۶	۹۱۶۷	۹۱۷۸	۹۱۸۹	۹۲۰۰	۹۲۱۱	۹۲۲۲	۹۲۳۳	۹۲۴۴	۹۲۵۵	۹۲۶۶	۹۲۷۷	۹۲۸۸	۹۲۹۹	۹۳۱۰	۹۳۲۱	۹۳۳۲	۹۳۴۳	۹۳۵۴	۹۳۶۵	۹۳۷۶	۹۳۸۷	۹۳۹۸	۹۴۰۹	۹۴۲۰	۹۴۳۱	۹۴۴۲	۹۴۵۳	۹۴۶۴	۹۴۷۵	۹۴۸۶	۹۴۹۷	۹۵۰۸	۹۵۱۹	۹۵۲۹	۹۵۴۰	۹۵۵۱	۹۵۶۲	۹۵۷۳	۹۵۸۴	۹۵۹۵	۹۶۰۶	۹۶۱۷	۹۶۲۸	۹۶۳۹	۹۶۵۰	۹۶۶۱	۹۶۷۲	۹۶۸۳	۹۶۹۴	۹۷۰۵	۹۷۱۶	۹۷۲۷	۹۷۳۸	۹۷۴۹	۹۷۶۰	۹۷۷۱	۹۷۸۲	۹۷۹۳	۹۸۰۴	۹۸۱۵	۹۸۲۶	۹۸۳۷	۹۸۴۸	۹۸۵۹	۹۸۷۰	۹۸۸۱	۹۸۹۲	۹۹۰۳	۹۹۱۴	۹۹۲۵	۹۹۳۶	۹۹۴۷	۹۹۵۸	۹۹۶۹	۹۹۸۰	۹۹۹۱	۱۰۰۰۲	۱۰۰۱۳	۱۰۰۲۴	۱۰۰۳۵	۱۰۰۴۶	۱۰۰۵۷	۱۰۰۶۸	۱۰۰۷۹	۱۰۰۹۰	۱۰۰۱۰۱	۱۰۰۱۱۲	۱۰۰۱۲۳	۱۰۰۱۳۴	۱۰۰۱۴۵	۱۰۰۱۵۶	۱۰۰۱۶۷	۱۰۰۱۷۸	۱۰۰۱۸۹	۱۰۰۲۰۰	۱۰۰۲۱۱	۱۰۰۲۲۲	۱۰۰۲۳۳	۱۰۰۲۴۴	۱۰۰۲۵۵	۱۰۰۲۶۶	۱۰۰۲۷۷	۱۰۰۲۸۸	۱۰۰۲۹۹	۱۰۰۳۱۰	۱۰۰۳۲۱	۱۰۰۳۳۲	۱۰۰۳۴۳	۱۰۰۳۵۴	۱۰۰۳۶۵	۱۰۰۳۷۶	۱۰۰۳۸۷	۱۰۰۳۹۸	۱۰۰۴۰۹	۱۰۰۴۲۰	۱۰۰۴۳۱	۱۰۰۴۴۲	۱۰۰۴۵۳	۱۰۰۴۶۴	۱۰۰۴۷۵	۱۰۰۴۸۶	۱۰۰۴۹۷	۱۰۰۵۰۸	۱۰۰۵۱۹	۱۰۰۵۲۹	۱۰۰۵۴۰	۱۰۰۵۵۱	۱۰
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----

حافظ صاحب اپنے مریدوں کو احسان و سلوک کی صرف ان کتابوں کے مطالعہ کی ہدایت فرماتے تھے، جن میں شریعت پر خاص زور دیا گیا ہو۔ عارف المعارف ان کو بہت پسند تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں ہر مسئلہ حدیث شریف سے لکھا گیا ہے۔

مریدوں کی تربیت | حافظ صاحب اپنے مریدوں کی اصلاح و تربیت میں بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے مریدوں کو مریدوں کا اس طرح خیال رہتا ہے، جس طرح ماں کو اپنے لڑکوں کا خیال رہتا ہے۔

حافظ صاحب اظہارِ شجاعت سے ناما مض ہوتے تھے۔ ان کا حکم تھا کہ ہر چیز کا اخلا کیا جائے۔ ایک دن ان کے ایک مرید میر محمد علی ان لکڑیوں پر جن سے کپڑا بنا جاتا ہے بیٹھے ہوئے تھے، اتفاقاً حافظ صاحب کی نظر ان پر پڑ گئی۔ فرمایا، ایسا فعل نہیں کرنا چاہیے، جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ شخص نہایت متواضع اور کمسر ہے۔ ایک مرید نے اپنی رضائی ایک مسکین کو دے دی تو ناراض ہوئے و فرمایا اس فعل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص ایسا باخدا ہے کہ ایک رضائی اس کے پاس تھی وہ بھی خدا کی راہ میں دے دی۔ فرمایا کرتے تھے کو ترک کو بھی ترک کرنا چاہیے۔ مریدوں کے بال رکھنے کو اس وجہ سے ناپسند کرتے تھے کہ اس سے اظہارِ شجاعت ہوتا ہے۔

حافظ صاحب اپنے مریدوں کی ظاہری و باطنی زندگی کی اصلاح میں بڑی جدوجہد کرتے تھے۔ مرید کہتے وقت یہ پیشتر فرماتے تھے:

۱۔ شریعت پر قائم رہو۔

۲۔ اللہ کی محبت میں دل کو مضبوط رکھو۔

۳۔ جب تک تحصیلِ علم سے فارغ نہ ہو ذکر نہ کرو۔

۴۔ دنیا کی محبت میں مت بیٹھو، اس سے محبتِ الہی کی لذت سلب ہوتی ہے۔

تعمیر و عملیات | جب مذہبی ذہن پریشان ہوتا ہے تو عملیات میں غیر معمولی اعتقاد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے تو انے علما سے اجتناب! شل ہو جاتے ہیں اور ادا دام کا تار و پود، زندگی کے سرچشموں کو خشک کر دیتا ہے۔ حافظ صاحب کو یہ سخت ناپسند تھی۔ مناقب میں لکھا ہے:

”شیخ الاسلام عملیات سے نفرت رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے منع فرماتے ہیں۔“

اپنے کبھی کسی کو تعویذ نہیں دیا۔ ایک شخص بے حصر ہوا تو ملا تاروم کا پشیر کاغذ پر لکھ دیا۔

”حافظ صاحب اپنے عہد کے سلطان المشائخ ہیں“ حافظ صاحب جب ولی تشریف لائے تھے تو شاہ غلام علی صاحب اور شاہ عبدالقادر صاحب نے ان کی بڑی خاطر زیارت کی تھی۔ حاجی نجم الدین صاحب ان کے متعلق بیروٹائی میں لکھتے ہیں:

اور مستند علی شاہ ساکن خیر آباد کرمی جوانی خرچ جن بےغ خدا کی یاد

یہ ہیں صاحب سلسلہ صدرا لوگ مرید دن دن شہر جاگ اندان کا ہر امر پتہ

امراء سے اجتناب | حافظ صاحب کا ”صُحْبَةُ الْأَعْيَادِ وَالْهَقْلَاءِ سَمُّ قَاتِلٍ“ پر راسخ اعتقاد تھا۔ وہ کسی امیر کے پاس جانا اچھا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی صحبت سے اجتناب کرتے تھے، لیکن اگر کوئی آجاتا تو سنت نبوی کے مطابق اخلاق سے پیش آتے۔ حیدر آباد کے قیام کے زمانہ میں ایک مرتبہ محی الدولہ احمد یار خاں نے عرض کیا کہ حضور یہاں کے رئیس کو آپ سے ملنے کا بے حد شوق ہے۔ فرمایا تم اور وہ دونوں جوڑے ہو۔ اگر اس کو ملاقات کا اشتیاق بہتا تو میرے پاس نہ آتا، اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دروازے پر نہ بواب ہیں نہ حجاب ہیں۔

بہادر شاہ ظفر اور بہادر شاہ ظفر نے چند مرتبہ حافظ صاحب کی خدمت حاضر ہونے کی اجازت چاہی اور ملاقات کا شوق حافظ صاحب پر ظاہر کیا۔ لیکن حافظ صاحب نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ ملاقات کی حاجت نہیں ہے، شوق کا دل ہی میں رہنا اچھا ہے۔ بہادر شاہ نے اصرار کیا، لیکن حافظ صاحب راضی نہ ہوئے۔ بالآخر بہادر شاہ نے کالے صاحب کی وساطت سے ملنے کی کوشش کی۔ کالے صاحب وقت کے منتظر رہے۔ ظہر صاحب کے عرس کے دنوں میں حافظ صاحب استازہ ظیف کی مسجد میں رونق افروز تھے۔ کالے صاحب نے فرمایا، حافظ صاحب ایک ضرورت سے جانا ہوں، جب تک میں حاضر نہ ہوں آپ ہمیں تشریف رکھیں، ہر کسمر بادشاہ کے پاس گئے اور اس کو لے آئے۔ حاضرین نے شہد کیا کہ بادشاہ مسجد کی طرف آئے ہیں جب آواز حافظ صاحب کے کانوں میں پہنچی فوراً دیوار پھانڈ کر چلے گئے۔

وہ کلہ حق کے کہنے میں بے باک تھے اور کسی کی پروا نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ظہر صاحب کے مزار پر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ مزار شریف کے قریب چھتوں پر قاناتیں لگی ہوئی ہیں اور ان کی رسیاں مزار مبارک کی طرف ہیں۔ پوچھا کہ یہ قاناتیں کس کی ہیں۔ کہا گیا کہ بادشاہ دہلی کے محلات کے واسطے ہیں۔ حافظ صاحب نے غصہ ہو کر فرمایا، یہ انتہائی بے ادبی ہے۔ ان رسیوں کو کاٹ دو تاکہ یہ قاناتیں گر پڑیں۔

نواب بہاول خاں | نواب بہاول خاں ثانی خواجہ تونسری کا مرید تھا۔ حافظ صاحب سے ملاقات کی تمنا رکھتا تھا، مگر اور حافظ صاحب کبھی اس کا موقع نہ ملتا تھا۔ ایک دن شاہ محمد سلیمان تونسری کی خدمت میں اپنی اس تمنا کا اظہار

کیا۔ شیخ نے حافظ صاحب کو طلب کیا۔ حافظ صاحب حاضر ہوئے تو سلام عرض کرنے کے بعد شیخ کے رو برو بیٹھ گئے۔ خاں موصوف کی طرف مطلق توجہ نہ کی۔ تھوڑی دیر کے بعد پیر و مرشد کی اجازت سے اپنے مقام پر واپس آ گئے۔ یہ مناقب المحبوبین میں لکھا ہے کہ حافظ صاحب ایک مرتبہ احمد پور تشریف لے گئے تھے۔ نواب بہاول خاں کو جب تشریف آوری کا علم ہوا تو ملاقات کا ارادہ کیا۔ آپ کو خبر ہوئی تو فوراً تو نسہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔

انگریزوں سے نفرت حافظ صاحب کے زمانہ میں انگریزوں کا اقتدار ہندوستان میں پوری طرح سے قائم ہو گیا تھا۔ انگریزی معاشرت کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ حافظ صاحب کو انگریزی طور و طریقہ اور طرز معاشرت سے سخت نفرت تھی۔ اگر کوئی انگریزی وضع اختیار کرتا تھا تو طبیعت پر گراں گزرتا تھا۔ بوٹ پہن کر کوئی شخص آتا تو ناخوش ہوتے اور فرماتے یہ نصاریٰ کی وضع ہے یہ مصنف مناقب حافظ علی خاں نے ایک کوٹھی بنائی اور حافظ صاحب کو برکت کے لیے مکان میں لائے۔ حافظ صاحب نے مہائنتہ کے بعد فرمایا کہ واجد علی خاں نے خوب مکان بنایا ہے مگر مجھ کو پسند نہیں آیا کیونکہ اس میں دروازے انگریزی وضع کے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کے نام کے ساتھ انگریزی لفظ سن کر اس قدر ناراض ہوئے کہ اس کا خط تک نہ پڑھا۔

وحدت وجود وحدت وجود پر وہ عوام میں گفتگو کرنے کو برا سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے پوچھا کہ عوام جو وحدت وجود پر گفتگو کرتے ہیں، اس کے متعلق کیا خیال ہے۔ فرمایا: یہ الحاد و زندقہ ہے۔

سماع سماع کے معاملہ میں بہت احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ زمان، مکان، اخوان کی شرطیں جب تک پوری نہ ہوں مجلس منعقد نہیں کرنی چاہیے۔ قول ہمیشہ با شرع ہونا چاہیے۔

ہندوؤں کو عقیدت ہندوؤں کو بھی حضرت حافظ صاحب سے بڑی عقیدت تھی۔ مثنوی رومیؒ کے درس میں ہندو بھی شریک ہوتے تھے۔ حیدر آباد کے راجہ چند دلال کو آپ سے بے حد عقیدت تھی۔ اکثر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ وہلی کا ایک کالیستہ ہندوان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس خدمت میں ہوتا تھا کہ مع اہل و عیال مسلمان ہو گیا۔ شاہ صاحب کا اخلاق بے حد اچھا تھا۔ ہر ملنے والا ان سے مل کر خوش ہوتا تھا اور ان کی محبت کا نہ مٹنے والا نقش نے کران کی مجلس سے جانا تھا۔

واجد علی شاہ اور حافظ صاحب واجد علی شاہ کے بنگلامہائے ناؤ و نوش اور حکومت کے کاموں سے بے تعلقی کو دیکھ کر حافظ صاحب کو سخت صدمہ ہوا۔ انھوں نے متعدد بار واجد علی شاہ سے شکایت کی اور اس کے فرائض سے آگاہ

کیا۔ جب تمام نصیحتیں صدا پر سحرا ثابت ہوئیں تو حافظ صاحب لکھنؤ اشرف لائے اور عابد علی شاہ سے کہلا بھیجا کہ ہم جنگ کے واسطے آئے ہیں۔ اگر تمھو کو در اور ہادی کا دعویٰ ہو تو مقابلہ کر۔ اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ تلواریں ہمراہ لاؤ ہم جنگ کریں گے مصنف مناقب حافظیہ کو بھی تلوار لانے کا حکم ہوا۔ متفکر ہو کر کئی بار فرمایا:

”میرے دل میں آتا ہے کہ اس رئیس سے تخت خالی کرادوں!“

ایک رات شاہ مینا صاحب کی درگاہ میں بیٹھے تھے۔ فرماتے لگے۔ یہ تختے کا تختہ آٹے۔ ایک پیر مردان کے قریب بیٹھے تھے۔ بار بار عرض کرتے تھے، ”ایسا دفرمائیے آخر مسلمان ہے۔“ حافظ صاحب اور زیادہ جوش میں آ پھلتے اور فرماتے:

”اگر نصاریٰ کی مثل داری ہو تو اس حکومت سے بہتر ہے۔“

حافظ صاحب | حضرت حافظ صاحب کو شعر و سخن سے بھی دلچسپی تھی۔ غزلیں اور رباعیاں بہت اچھی کہتے تھے۔
پرچشیت شاعر | مشتاق تخلص تھا۔ ایک غزل ملاحظہ ہو۔

دلہم پر بود جاتانے کہ آئی دلستان طود	شکر لب خندہ فلکینی خار میکشاں دارد
چو گل رخ ز گیس چشمے بریش سنبلی نہ	لب نازک ترا ز لاله قد سرور رواں دارد
کہ از فلکینی نمی پیرسد ز حال زار من دلبر	خدا یا ہر ماں سازش کہ دل سنگین حال دارد
ازیں ناہر ماں شوخی چہ آسائش دیدم	کہ با کم التفاتے از من خاطر گراں دارد
بکیش دلبری شاید روا دارد دل آزاری	کہ از مرگان زند پیکان از ابرو و کلل دارد
متاع صبر ادلہا کند غارت بیکلمہ	مگر در گذر شہ و خشمے چنین با مرداں دارد

بیامشتاق زیں بگذر تو خاک اپنے سلیمان شو

کہ ہر کس از جمال او کمالی بیکراں دارد

وصال | حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آخر عمر میں فالج کا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ مرض اس قدر بڑھ گیا کہ ہاتھ پاؤں بے کار ہو گئے، عبادت میں بھی بہت وقت ہونے لگی تو فرمایا ”جسم بھاری کا ٹوٹنا آخراً ساتھ نہ دیا“ ماہ ذی قعدہ ۱۲۶۶ھ کو وصال فرمایا۔ کھیری میں سپرد خاک کیے گئے۔

خلفاء | حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تین خلیفہ صاحب سلسلہ اور صاحب ارشاد ہوئے:

۱۔ مرزا سردار بیگؒ

۲۔ شاہ حبیب شاہؒ

۳۔ مولانا احسن الزماںؒ

یہ تینوں بزرگ حیدر آباد میں رہے اور وہیں سلسلہ کی اشاعت اور توسیع کا کام کیا۔ مولانا احسن الزماں صاحبؒ جید عالم اور بڑے پایہ کے محدث تھے۔ انھوں نے حضرت شاہ فخر الدین صاحبؒ کی مشہور کتاب فخر الحسن کی ضخیم شرح عربی زبان میں "القول المستحسن فی شرح فخر الحسن" کے نام سے لکھی ہے۔ علاوہ ان میں انھوں نے علوم اہل بیت کے نام سے ایک کتاب چوبیس جلدوں میں تصنیف فرمائی تھی جس میں انھوں نے اہل سنت کا اثبات، روایات اہل بیت سے کیا ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کا بندوبست نواب محبوب علی خاں نے کیا تھا، لیکن صرف ایک جلد طبع ہونے پائی تھی کہ نظام کا انتقال ہو گیا اور وہ کام ناقص رہ گیا۔

حضرت خواجہ احمد میرویؒ

ولادت ————— علاقہ کوسستان (پنجاب) ۱۲۳۲ھ

وفات ————— میرا شریف — ۱۲۴۰ھ

خواجہ شاہ سلیمان تونسویؒ کے خلفاء میں خواجہ احمد میرویؒ ممتاز حیثیت کے بزرگ اور اولیاء اللہ تھے۔ شاہ سلیمانؒ کی وفات کے بعد میرا شریف میں رہ کر رشد و ہدایت کا عام فیض جاری کیا اور ہزاروں بزرگانِ خدا کو سیراب کیا۔
خاندان | آپ کے آباؤ اجداد کھوکھروم سے تعلق رکھتے تھے۔ سکھوں کے دورِ حکومت میں اپنے وطن علاقہ دریائے چناب سے ہجرت کر کے علاقہ کوسستان میں مقیم ہو گئے۔ یہ معلوم نہیں کہ کسی گافل یا مقام پر فکوش ہوئے۔ خواجہ صاحب ۱۲۳۲ھ پیدا ہوئے۔ والد بزرگوار کا نام برخوردار صاحب تھا۔

ابتدائی حالات | بچپن ہی میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر لی تھی۔ پھر اپنے ماموں کی وساطت سے خواجہ سید محمد سلیمان تونسویؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کا شرف حاصل کیا اور مرشد کی وفات کے بعد کچھ مدت وہیں رہے، پھر میرا شریف چلے آئے۔ رسالۃ فیض الاسلامؒ راولپنڈی میں آپ کے حالات شائع ہوئے جو مخلصانِ مہاشیں کیے جاتے ہیں: (خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں) ”جب میں چار سال کا ہوا تو گھر سے چار کوس کے فاصلے پر ایک اہل علم کے پاس قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قیام کیا۔ والد مرحوم نے ایک سال میری خبر نہ لی۔ استاد صاحب مال مویشی کے مالک تھے۔ میں سبق پڑھ کر دن بھران کی بکریاں اور بھینسیں چراتا تھا۔ جب موسم سرما آیا تو استاد صاحب نے اونٹوں کی پشیم کا ایک کبیل مجھے حبت فرمایا۔ میں رات کے وقت دامنِ کوہ میں وہی کبیل اوڑھ کر سو رہتا۔ حصولِ علم کے لیے میں نے یہ تکالیف برداشت کیں اور کلام اللہ ختم کر کے والد مرحوم کے پاس واپس پہنچا۔“

خواجہ صاحب کے ماموں حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مند تھے۔ ان کی وساطت سے آپ اس سرکار میں پہنچے اور عالمِ طفلی میں پہلی ملاقات سے اتنے متاثر ہوئے کہ عشق و اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی، پھر بلوغ کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوئے اور شرفِ بیعت حاصل کیا۔ چند دن شاہ صاحب کے پاس توقف کر کے وطن واپس ہو گئے۔ پھر ہی زندگی میں بیعت کے بعد چار مرتبہ شرفِ حضوری حاصل کیا۔ پانچویں مرتبہ گھر سے تونسہ شریف کے ارادے سے روانہ ہوئے تو راستے میں ہی حضرت مرشدِ طریقت کی رحلت کی خبر سنی۔ سنبھلے ہی جو حالت ہوئی وہ آپ کی زبان سے نکلنے لگی:

ہاں وہاں فراموشِ بر زمیں اتحادم از غایت دنیا بھر کو اور اپنے آپ کو بھول گیا۔ زمین پر گر پڑا

خطرہ وہی قرار ہی ہمد عالم جہیہ الی غم رسبہ
گم و غبار ہو و دیں حالت پر طاعت گمراہی و کوسہ
شرف رسبیم بیش
انتہائی بے بسی اور بے قراری کی وجہ سے اس غم سید
کی نظر میں ساری دنیا اگر دو غبار ہمد ہی تھی۔ اسی لئے
طلحہ حال میں روتا ہوا تونسہ شریف پہنچا۔

آخر اسی اضطراب کی حالت میں وطن واپس پہنچے اور اپنے جتنے کے تمام ہل و ملیشی رشتہ داروں کے حوالے کر کے
الوداع لکھی اور مامل صاحب امدام قبیلے کو چھوڑ کر تونسہ شریف کی طرف ہجرت کی۔
چمدل باولہرے آرام گیر و بوسل دیگرے کے کام گیر و
سات سال بخیا و ہر صلیک ہزار رشتہ کے جوار میں رہ کر طلب علم میں مشغول رہے؛ کیوں کہ علم کے بغیر مدد لشی کوئی چیز نہیں۔
چنانچہ آپ نے ایک مخطوط میں فرمایا :

اسے درویش و علوم ظاہر و باطن اور دوسرے کسب کا عار ملوہ فطری کی استعداد صلاحیت پہ ہے، ورنہ استاد اور شاگرد
کامل تو دل و جان سے جا ہتا ہے کہ اس کے شاگرد و مرید کھیل و اختیار کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہوں۔ لیکن حضرت صالحہ تعالیٰ نے جو
لیاقت طبعیت میں رکھی ہے۔ آثار و اطوار اسی پر مرتب ہوتے ہیں۔

باران کہ در مطافنت طبعش خلاف نیست در بارغ لالہ روید و در شہرہ بودم خمس
بارش کے زندگی بخش ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن یہی بارش حسب استعداد بارغ میں پھول اگاتی ہے اور زمین شور
میں خس و خاشاک !

خود داری و توکل : طالب علمی کے زمانے میں حضرت خواجہ احمد کی خود داری اور توکل علی اللہ کی پختگی اس روایت سے ظاہر ہے
جہاں نے خود بیان فرمائی :

”ناب ہا اول خاں نے حضرت شاہ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد درویشان تونسہ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کرنے کی
غرض سے تونسہ شریف سے فرست، اسامہ طلب کی۔ علمائے تونسہ نے طالب علموں کے نام تفصیلاً لکھ کر فرست روانہ کر دی۔
ایک دن استاد مرحوم نے مجھے فرمایا: ”میاں خوش ہو جاؤ کہ میں نے تمہارا نام بھی درج فرست کر دیا ہے۔“ امید ہے کہ چند روپے
ماہوار تمہارے لیے مقرر ہو جائیں گے اور فقر و فاقہ کی تکلیف سے آسودہ ہو کر اطمینان سے حصول علم میں لگے رہو گے۔“
جب میں نے جناب استاد کی زبان سے یہ بات سنی تو بہت رویا اور عرض کیا :

”میں نے اپنے تمام رشتہ داروں کو اور گھر کے مال و اسباب کو ترک کر دیا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے
بندگوں کے آستانے پر متمم ہوا۔ پس اللہ تعالیٰ کی رضا، بزرگوں کا منشا اور تکی و خوش حالی دل و جان سے قبول کروں گا اور کسی
دوسرے سے کسی چیز کی توقع نہیں رکھوں گا۔ آپ نے مجھے احمد خان کی خیرات کا امیدوار کیوں بنا دیا؟“
”استاد مرحوم نے بہت کوشش کی کہ میں اس خیرات کو قبول کروں۔ لیکن میں اپنے انکار پر جاما۔“ آخر انھوں نے

مجبور ہو کر کہا :

”میاں احمد اتیرے ہم نام دوسرے طلبہ بھی ہیں، مگر تو دلے گا تو تیرے نام کی رقم تقسیم کے وقت دوسرے احمد طالب علم کو دے دوں گا۔“

میں نے عرض کیا :

”نہیں جناب کی اس تجویز پر بہت غرض ہوں، انعام کی طرف سے اسی وقت دائمی اجازت قبول فرمائیں اور میرا ماہوار وظیفہ بغیر کچھ جیسے چاہیں دے دیا کریں۔“

”اس کے بعد جب تک احمد خاں کی طرف سے وظیفہ ملتا رہا، سب لوگ خوشی سے لیتے رہے اور کسی ایک نے بھی انکار نہ کیا اور میرا حصہ سدا صاحب جس کو چاہتے دے دیتے اور میں روکھی سوکھی مدنی اور بچے پرانے کپڑوں پر قناعت کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے ہوئے بالکل غرض و غم تھا۔“

”تقدیر کی بات ہے کہ خواجگان تونسہ شریف کے تمام اردو متدول میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ خاں مددش درخواجہ احمد نے وظیفہ لینے سے انکار کر دیا ہے اور اللہ پر توکل کیا ہے اور اپنے پیروں کے مددگاروں پر قناعت اختیار کر کے صابر ہو بیٹھا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ تمام لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے اور ہر شخص حسبِ توفیق نقد مال وغیرہ سے میری مدد کرنے لگا۔ میں تک کہ میں وظیفہ پانے والوں سے زیادہ غرض حال ہو گیا۔ بفضلِ تعالیٰ دل میں کسی قسم کی تشویش نہ رہی۔ آخر چند سال کے بعد وزیر احمد خاں نے وفات پائی اور سب کا وظیفہ بند ہو گیا۔ بہت پریشان اور دکھی ہوئے۔ بعض یارانِ طریقہ نے مجھے کہا کہ لے لے کر تونے رب العالمین پر بھروسہ کیا تھا۔ احمد خاں کی موت سے تجھے کوئی غم و الم نہ ہوا اور جو لوگ اس کے وظیفے کے امیدوار تھے آج ان کا باپ، گیا اور یتیم ہو گئے۔ بعض صاحبوں نے مجھ سے نقل گیر ہو کر کہا :

”جو کچھ تونے سمجھا ہماری عقل و فہم سے باہر ہے۔“

اس کو کہتے ہیں ”خیر غمد“ جو اللہ کے سوا کسی کو خاطر میں نہ لائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کی امید نہ رکھے ! کسی سے نہ لگائے پھر کھل دے اللہ کہم اس کا کیل و کیل بن جائے ؟

خدا خود میرا مال و مستار باپ و نکل ما

جو مسئلہ بھلا کے چکنے چکنے بات، حضرت خواجہ احمد کی فطرت میں بیچن ہی سے یہ شان ہے نیازی و خود داری نہ ہل سکتی جو اپنے مرقع پر کامل عزم و ارادہ کے ساتھ جلوہ گر ہوئی۔

ایک اور موقوفہ میں مددش خیریت کی تعریف فرماتے ہیں : ”اگر کوئی شخص مددش صورت لگائے کہ پاس آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے اور دینِ نبیین کی مدنی کا باعث بنے اور اس کے دیار سے دلوں میں اللہ کے ذکر و فکر کی رغبت پیدا ہو تو سمجھ لو کہ وہ مردِ خدا ہے اور اگر اس کے دیار سے ایسے آثار سرزد نہ ہوں تو وہ خالی و محول ہے۔ حقائق کی معرفت اور

روزِ عشق سے محروم:

اے بسا ابلیس آدم روئے بہت پس بہر دستے نباید داد دست
بہت سے ابلیس آدم کی شکل بنائے پھر رہے ہیں۔ پس سوچے سمجھے اور ہر کھے بغیر کسی کے مرید نہ بنو۔
فرماتے ہیں کہ:

جس زمانے میں میں تونسہ شریف میں مقیم تھا وہاں کی آب و ہوا میرے خلاف ہوئی تو تبدیلی آب و ہوا کے خیال سے
تونسہ کی جنوبی جانب گڈریوں کی بستی میں چلا گیا۔ گاؤں کے لوگ ڈیرہ غازی خاں کے ایک سید صاحب کے مرید تھے۔ انھوں نے
میری خدمت، تواضع میں کوئی کمی نہ کی۔ ایک حاسد نے سید صاحب کو خفیہ اطلاع دی کہ آپ کے مرید آپ سے برگشتہ ہو کر ایک
نوادردار درویش کے مرید ہو گئے ہیں، وہ درویش فی الحال میں مقیم ہے۔ سید صاحب اس وحشت اثر خبر سے غضب ناک ہو کر
گڈریوں کی بستی میں پہنچے۔ میری عادت تھی کہ نماز فجر کے بعد گاؤں سے نکل جاتا اور وظائف اور شنوی شریف کے مطالعہ میں مشغول ہو
جاتا۔ اس دن بھی حسبِ عادت باہر نکل گیا اور نماز مغرب سے پہلے مسجد میں آیا۔ میر صاحب خوش عقیدہ درویشوں کے حلقے میں
مسجد میں بیٹھے تھے۔ سب لوگ میری تعظیم و تکریم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے شنوی ایک شخص کے سپرد کی اور لوٹا لے کر صوبہ
کا عزم کیا۔ سید صاحب کے غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ انھوں نے مریدوں سے پوچھا، "یہ شخص کون ہے؟" انھوں نے جواب
دیا، "یہ درویش تونسہ شریف سے آیا ہے اور یہاں قیام رکھتا ہے۔" سید صاحب نے کمال غضب اور جوش و خروش کے لہجے میں
تبلغ شروع کی:

"اس درویش! تو نے اپنے کو لوگوں میں نیکو کار، زائد اور اہل شرع مشہور کر رکھا ہے اور میں تجھ کو مخالفِ شریعت
دیکھ رہا ہوں۔ دن بھر تو صحرائیں رہتا ہے اور نماز باجماعت جو سنتِ مؤکدہ ہے اس کا تارک ہے۔ یہ کیا درویشی
ہے، شریعت کے سراسر خلاف؟"
میں نے جواب میں کہا:

"اے شاہ صاحب! آپ فقہ اور اصول فقہ کے مسائل سے بے خبر معلوم ہوتے ہیں ورنہ ایسا بے معنی
اعتراض نہ کرتے۔ اصول فقہ یہ ہے کہ جہاں فرض اور سنت مؤکدہ آپس میں معارض ہوں فرض پر عمل کیا جائے
اور سنت کو بھڑ دیا جائے۔ اس مسجد کے اندر کھڑا ہے۔ بیگانہ عتیمیں ہر روز پانی بھرنے آتی رہتی ہیں، ان
سے چشمِ پرشی کرنا فرض ہے اس وجہ سے میں نے سنت کو ترک کیا ہے۔"

شاہ صاحب چپ رہے اور میں نمازِ شام کے وضو میں مشغول ہو گیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ
کر مجھے پیشِ امام بنایا۔ اس کے بعد جب تک میں اس گاؤں میں مقیم رہا۔ شاہ صاحب صدق و محبت اور خاطر دہائی سے پیش
آتے رہے۔

اس محفوظ سے خواجہ صاحب کے مذاقِ سلیم، علمِ فاضل اور کمالِ تقویٰ کا پتہ چلتا ہے۔ مثنوی معنوی تک ہر کس ہا کس کی رسانی نہیں ہو سکتی۔ مثنوی ایک طالبِ حق کے دل میں محبتِ الہی کا جوش اور روحانی انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ مثنوی تصوف کا بحرِ متاع ہے۔ اس کے غزائے احوال کو ایسے ایسے گہرائے آبِ دارِ حاصل ہوتے ہیں جن کے وصف سے نطق و بیان عاجز ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ صاحب فقہ پر بھی محض مناظرانہ عبور نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس کی روحِ افروز گہرائیوں تک پہنچتے تھے اور صحتِ اعمال و عبادات سے بہرہ مند ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی سید صاحب مذکور کی یہ خوبی بھی قابلِ تقلید ہے کہ شریعت سے جوابِ شافی پا کر کج بحثی نہیں کی اور دل صاف کر لیا۔

تذکرہ نگار مولانا نور حسین رقم طراز ہیں کہ ایک صحبتِ درس میں حضرت خواجہ احمد نے فرمایا :
 "طالبِ علم و ہدایت کو چاہیے کہ ہر وقت صدق و ارادت سے خدمت کے لیے آمادہ رہے تاکہ استاد کی توجہ اور شفقت سے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرے اور ممتاز مرتبے پہنچے۔ اے درویشو! جب میں تونسہ شریف میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، مجھ سے زیادہ طاقت ور اور بڑی عمر کے بہت سے طلبہ حضرت استاد صاحب سے تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ استاد صاحب مسکرا کر کہتے فرماتے :
 "اے میاں احمد! جب میری نظر تم پر پڑتی ہے تو تمھاری مسکینی کو دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوتا ہے"
 میں عرض کرتا "الحمد للہ کہ جناب کی خوشنودی ہی مجھے مطلوب ہے اور میرے لیے دونوں جہان کی سعادت ہے"
 اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ہر وقت حضرت استاد صاحب کے خاکگی کار و بار میں مشغول رہتا تھا۔ جس سے استاد صاحب اور ان کے گھر کے لوگ بہت خوش ہوتے اور دعائیں دیتے تھے۔

ایک سال تیرہ دن تک مسلسل مینہ برستا رہا۔ اکثر لوگوں کے مکان گرہ پڑے۔ استاد صاحب کا گھر گرا تو نہیں لیکن چھت کے ٹپکنے سے گھر کا تمام اسباب بھیگ کر خراب ہو گیا۔ سردی کا موسم تھا اس لیے تمام طلباء چھت کی لپائی سے گھبراتے تھے۔ مگر میں نے تنہا بارش کے باوجود یہ خدمت اپنے ذمے لے لی۔ استاد صاحب اور اہل خانہ میری بہت دودلائی سے بہت خوش ہوئے اور دعائیں دیں۔ اسی دوران میں استاد صاحب بنجار میں مبتلا ہو گئے۔ جب کئی دن اسی حال میں گزر گئے تو سب طالبِ علم دوسری جگہ پڑھنے لگے۔ میں استاد صاحب اور ان کے گھر والوں کی خدمت میں مشغول رہا۔ جب ان کو صحت ہو گئی اور میں ان کے کپڑے دھو کر لیا اور غسلِ صحت کرایا تو انھوں نے فرمایا :

"طبیعتِ صحت مند اور خوش حال ہے۔ تم اشراق کے نفل ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاؤ اور دیکھو !

جلد واپس آجانا۔"

میں خوش خوش مسجد میں پہنچا۔ میرے بعد استاد صاحب ملکِ آخرت کو روانہ ہو گئے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔
 دورانِ تفتیشِ استاد کی رحلت سے مجھے سخت صدمہ پہنچا۔ جب ملک میں تونسہ شریف میں رہا، استاد صاحب کے اہل خانہ

کی خدمت میں دست بستہ حاضر رہا۔۔۔۔۔ ان کی وفات کے بعد ضرورتاً دوسری جگہ سے سبق پڑھنا شروع کیا :
ایک دن اپنی تعلیم کا ذکر فرما رہے تھے، اسی ضمن میں ارشاد فرمایا :

”جس زمانے میں یہ فقیر تونسہ شریف میں مقیم تھا، فارسی نظم و نثر اور فہر کی اکثر کتابیں پڑھیں اور خوب یاد کر لیں۔ چنانچہ نو سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد ریاضت کا شوق پیدا ہوا۔ ایک طالب علم کو ساتھ لیا اور سلطان پہنچے۔ ایک مسجد میں قیام کیا۔ اس محلے کے لوگ سخت بے ہودہ تھے۔ ہم نے خدا پر بھروسہ کیا اور حجرے میں سامان رکھ کر ایک عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ”کنز الافاق“ کی آخری جلد پر حنفی شروع کر دی۔ استاد صاحب نے بہت شفقت اور توجہ سے سبق پڑھایا۔ ہم بہن پڑھ کر اپنی قیام گاہ پر پہنچے۔ دوسرے دن سبق کے لیے پھر حاضر ہوئے تو استاد صاحب نے ہماری وجہ معاش کے متعلق دریافت فرمایا۔ عرض کی کہ :

”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی وسیلہ نہیں۔ چند دن سے ہم دونوں درویش مسکین و فاقہ کشی کے سوا کوئی چارہ کار نہیں پاتے۔“

استاد محترم نے ازراہ شفقت و عنایت فرمایا کہ فلاں محلے میں شیخ بہاد الحق رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ایک صاحب ہیں جو طلباء اور مساکین پر بہت مہربانی فرماتے ہیں، ان کے پاس جا کر عرض کرو تا کہ تمہاری روٹی مقرر ہو جائے اور تسکین و فراغت سے تحصیل علم میں لگ سکو۔

مجھے یہ مشورہ پسند نہ آیا، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن انھوں نے پوچھا کہ حضرت بہاد الحق کے پوتے کے پاس گئے تھے ؟

عرض کیا۔ ”نہیں۔“

انھوں نے غضب ناک ہو کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ”اٹھ میں تجھے اُن کی خدمت میں لے چلوں۔“
میں مجبوراً ساتھ ہو لیا۔ جب اُن کے قریب پہنچے تو میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی۔ ”مجھے بھوکا مرنا منظور ہے، ارازتہ حقیقی کے سوا کسی اور کے دروازے پر جانے سے مجھے معاف فرمائیں۔“

استاد صاحب اور ہم دونوں واپس مسجد استاد میں پہنچے۔ پھر ہم اپنی قیام گاہ پر آ گئے۔ میرے رفیق طالب علم محمد یعقوب کا بھوک سے بڑا حال ہو رہا تھا۔ میں نے اسے بہت تسلی دی۔ چند دن کے بعد اسی محلے کے لوگوں نے ہمارا کھانا متروک کر دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ بسا اوقات دوسرے طالب علم ہمارے پاس آ کر روٹی کھاتے تھے۔

ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث خواجہ صاحب کی تربیت کر رہی تھی اور اگلے چل کر ان سے کوئی بڑا کام لیتا پیش نظر تھا۔

۵۔ محرم ۱۲۳۷ھ بروز چار شنبہ تیرہ دن کی علالت کے بعد وفات پائی اور میرا شریف میں اپنے حجرہ کے اندر دفن

ہوئے۔

میرا شریف ایک چھوٹی سی بستی ہے جو کیمبل لہد کی تحصیل پنڈی گھیب میں واقع ہے۔ میرا شریف جانے کے لیے چھب ریلوے سٹیشن پر اتر کر ذومیل قاصد پیدل یا سواری پر بٹے کرنا پڑتا ہے۔
خواجه صاحب کی وصیت کے مطابق خواجه مولوی احمد خان ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ آپ اعلانِ جناح ان کے چشمہ لہد تھے ۱۲۸۵ھ میں برہمقام جکڑالہ ضلع میانوالی پیدا ہوئے اور ۲۱ صفر ۱۳۵۷ھ (۲۲ جولائی ۱۹۳۷ء) وفات پائی۔ حضرت خواجہ احمد میروٹی کے پہلو میں مدفون ہیں۔ آپ کا عرس ۱۹-۲۱ صفر کو منعقد ہوتا ہے۔

حضرت وارث علی شاہؒ

ولادت _____ نیشاپور ۱۲۳۲ھ

وفات _____ رسول پور ضلع بارہ بنگی

حاجی حافظ سید وارث علی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز سید حسنی الحسینی ہیں۔ نیشاپور قدیم وطن تھا۔ حضرت کے مودث اعلیٰ جناب سید اشرف علی امینی طالب صاحب نیشاپوری ہندوستان تشریف لائے اور قصبہ رسول پور ضلع بارہ بنگی میں قیام فرمایا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت کے جد امجد جناب سید عبدالاصحاب رسول پوری دیوہ چلے آئے اور یہاں کی زمینداری کا بڑا حصہ آپ ہی تھا۔ حضرت کے والد ماجد سید قربان علی شاہ صاحب ایک بڑے زمیندار کی حیثیت سے دیوہ میں رہتے تھے اور یہ سعادت منصب دیوہ کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی کہ حضرت امام الاولیا کا مولد مستطالراس وہ قرار پایا۔

ابھی حضرت منصب شہود پر جلوہ انگن نہیں ہوئے تھے کہ حضرت کے والد ماجد نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ جب اقدس عالم وجود میں آئے۔ اس وقت تک بارہ سو تیس سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے گزر چکے تھے۔ ابھی حضورؐ سن رشد کو نہ پہنچے تھے کہ جناب والدہ ماجدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اور اس طرح حضرت نے اپنے نانا سرور دو جہان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت ادا فرمائی۔

جب حضورؐ کا سن پانچ سال کا ہوا تو مکتب نشینی کی رسم ادا کی گئی اور ایک مولوی صاحب اس وقت کے دستور کے موافق دروازے پر پڑھانے کے لیے مقرر کیے گئے، مگر حضرت نے قرآن پاک کے سوا کوئی دوسری کتاب بہ بڑھی۔ مولوی صاحب کو گھر سے زرو مال لاکر دے دیتے تھے اور مولوی صاحب اس کے لالچ کی وجہ سے نہ خود کچھ کہتے تھے نہ کسی مرتبی اور نگران سے تذکرہ کرتے تھے، حضورؐ نے سات سال کی عمر میں قرآن پاک یاد فرمایا تھا۔

اپنی تعلیم کی نسبت حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب کو فائدہ لگتی رہی ہو جو مل جاتا تھا لاکر دے دیا کرتے تھے کہ یہ ہم کو بڑھنے کی تکلیف نہ دیں اور مولوی صاحب ہم سے خوش رہا کرتے تھے۔

حضرت تعلیم اور رواج کی تربیت سے سخت متنفر تھے اور اس کا سبب یہ تھا کہ پوش منہا لٹے ہی رگ و پے میں عشق و محبت کے جذبات نظر آتے تھے۔ کعبہ مکرمہ بالخصوص مدینہ منورہ کا نام سن کر از خود رفتہ ہو جاتے۔ راتوں کو میدانون میں نکل جاتے اور صبح بچہ خنجر کا کام رکھتے۔ اس بقیاری اور اضطراب کا حال جب حضرت مولانا مولوی سید فادم علی شاہ صاحب نے سنا تو حضرت کو گھنواپنے پاس بلالیا۔ حضرت خادم علی شاہ صاحب حضرت کے رشتے میں بہنوئی ہوتے تھے اور سلسلہ قادریہ و چشتیہ

کے سر پر آوردہ صوفی اور صاحب نسبت بزرگ تھے۔ فرط محبت سے اپنے عزیز بھائی کو تمام و کمال مراحل سلوک طے کروائے اور جب وقت رحلت آگیا تو ۱۳ صفر ۱۲۵۲ھ کو اپنے خاص حلقہ بگوش مریدان اخلاص کو طلب فرما کر سب کے سامنے حضرت پیروم رشد کو خاص خاص ہدایتیں فرما کر دنیا سے حجاب کر لیا۔ آخر کار تمام اصحاب کی رائے کے موافق حضرت پیروم رشد کے دستار خلافت باندھی گئی۔

اب ذوق و شوق کے بادل اُمنڈا اُمنڈ کر بیسنے لگے اور سرور و انبساط کی ہوائیں چلنے لگیں۔ دیار محبوب سے پیام و سلام آنے لگے۔ قدم عشق پیشتر بہتر، کی صدائیں کانوں میں ترنم ریزی کرنے لگیں۔ انھیں جنایات روحانی اور کیفیات گونا گوں میں حضرت نے ایک رات خواب دیکھا کہ مولانا سید خادم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تم سفر کرو۔ اب کیا تھا اجازت پاتے ہی رخصت سفر باندھا، یعنی متوکلا علی اللہ گیارہ ربیع الثانی ۱۲۵۳ھ کو چل کھڑے ہوئے۔

حالاتِ سفر | پایادہ کوچ اور مقام فرماتے ہوئے جے پور پہنچے۔ اُس وقت کے حکمران جناب حماراجہ صاحب نے حاضر ہو کر مع رانی صاحبہ کے شرف قدمبوسی حاصل کیا اور مرید ہو کر دارین کی فلاح حاصل کی۔ ریاست جے پور سے حضرت طلب تلاء خواجہ اجمیریؒ کے آستانہ مبارک پر حاضر ہو کر کسب سعادت فرمایا۔

لطیفہ حضرت پیروم رشد جب آستانہ خواجہ غریب نواز پر حاضری کے قصد سے اندر چلے تو پہلے ہی پچانگ ہمایک خادم نے روکا اور کہا نصا جزا دے یہ مزار پاک مطہر و مقدس حضرت خواجہ صاحب کا ہے۔ آپ اس دلیری سے اندر جا رہے ہیں کہ جوتہ ملک پاؤں سے نہیں اُتارا۔ ع

بے ادب پامنہ امیں جا کر عجب دنگاہ است

حضور نے جوتہ اُتار کر پھینک دیا اور فرمایا کہ اگر یہ ایسی بُری چیز ہے تو آج سے ہم اس کو ترک کرتے ہیں۔ اُس دن سے پھر حضور نے کبھی جوتہ نہیں پہنا۔

آستانہ شریف کی حاضری جب پوری ہو چکی تو حضرت اُگے بڑھے اور گجرات کے خطے کی سیر فرماتے ہوئے بمبئی تشریف لائے۔ بمبئی میں بھی بڑے بڑے ملک التجار مرید ہوئے اور چند روز میں ہر طبقے کے لوگ شیدا اور جاں نثار نظر آنے لگے۔

جہاز کا واقعہ | حضرت جس جہاز پر بیت اللہ شریف کو بمبئی سے روانہ ہوئے، اُس کے ناخدا محمد تقی تھے۔ جناب اقدس کو تین شہادہ روز کھانا کھانے کی نوبت نہ آئی اور جہاز دفعہ رُک گیا۔ ناخدا صاحب کو سخت پریشانی ہوئی۔ اسی رات کو محمد ضیاء الدین صفا ملک التجار نے خواب دیکھا کہ حضور پُر نور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ضیاء الدین تم آرام سے کھا کھاتے ہو اور ہم ساری کی خبر نہیں لیتے۔ بیدار ہو کر تمام مسافرانِ جہاز کو دعوت کر دی، مگر حضرت پیروم رشد برحق اپنی جگہ سے نہ اُٹھے۔ دوسری رات کو پھر ملک التجار نے خواب دیکھا کہ حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "تم جتنا خود ہو" ملک التجار صاحب نے بیدار ہو کر خیال کیا کہ کوئی ایسا شخص اور متوکل مسافر جہاز پر ہے جو دعوتِ عام میں شرکت سے عذر دے رہا ہے۔ انھوں نے پھر دعوتِ عام کی اور جب مسافر و بہتر خزان دعوت پر آئے تو جیسٹرسے تمام ملائے۔ حضور کا نام نامی جب دیکھا تو آپ کو موجود نہ پایا۔ تلاش سے حضور

ایک گوشہ میں ملے، دیکھتے ہی محو جمال ہو گیا۔ اور بہت مدت و مساجت سے دو تین لمحے حضور نے تنا دل فرمائے۔ اُس وقت جہاز چلنے لگا۔ مدینہ منورہ میں حضور نے تمام مزاروں پر تشریف لے جا کر فاتحہ پڑھا اور ۲۹ شعبان ۱۲۵۳ھ کو بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے اور ایام حج مکہ وہاں قیام فرمایا۔

روایت | حضور پرورشہد کیم رمضان المبارک کو جب بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے تو در کعبہ پر ایک صاحب سلوک بزرگ تشریف رکھتے تھے، حضور کو دیکھ کر فرمایا کہ "بہت دیر آنے میں کی" یہ کہہ کر اُن بزرگ نے دنیا سے رخصت فرمائی۔ حضور نے ان کی تجویز دیکھیں فرمائی۔ بیت اللہ شریف میں ساڑھے تین بیٹھنے سے زیادہ حضور حاضر رہے اور یہاں کسب و زیارت سے بہت کچھ فائدہ خلق اللہ کو پہنچایا۔ جب مدینہ طیبہ میں بدولت سرور کائنات پر حاضر ہوئے تو لالہ مال ہو گئے۔ مدینہ طیبہ میں حضرت کی حالت صہب و سلوک میں کچھ رہی اس کا اعادہ دشوار ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک مدت تک قیام فرمانے کے بعد حضور اقدس بیت المقدس، شام، دمشق، بیروت، بغداد، کانپن، نجف اشرف، کربلائے معلیٰ کے سفر میں مدعوں سے اور ایمان کے پائے تخت اور اس کے تمام بڑے شہروں میں مقیم رہ کر قحططنیہ تشریف لے گئے۔ ایک مدت تک یہودی ترک اور روس کی سیاحت میں رہے اور زمانہ حج میں پھر بیت اللہ شریف تشریف لائے اور بعد فراغت حج حبش اور افریقہ کی سیاحت فرمائی۔

احرام | احرام باندھ کر اگر کسی نے پھر اپنا دنیاوی لباس نہیں پہنا تو وہ جناب حاجی صاحب قبلہ ہی ہیں۔ ایک زمانہ جانتا ہے کہ یہ خصوصیت بارگاہ اندوی سے آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی، ایک سچے عاشق خدا اور رسول کی شناخت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ جب احرام باندھ کر اپنی حالت عاشقانہ بنائی تو پھر اس کو ترک کرنا کیسا۔ اور دنیا میں احرام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دینی کے صحابہ تاجدار جہاں جہاں بھی کسی پر نہ معلوم ہوا ہوگا۔ لاکھوں بناؤ ہزاروں سنگار تصدق اور نثار تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بلند و بالا سرود قدس سے پاؤں تک تمام اعضا سڈول اور طلالی رنگ۔ انگلیں ایسی نہ دیکھیں نہ سنیں ۛ

اُٹھ گئی، آنکھ تو کوسوں کوئی ہشیار دیکھتا!

نورانی پیشانی، خوبصورت بھوین، چہرہ مہتاب سے زیادہ روشن اور بے داغ۔ اس حسن خدا و پرہنگر فی زرد، سیاہ، مٹھی رنگ کا احرام لاکھوں بناؤ پیدا کرنا تھا۔ ہزاروں نظراب بھی احرام باندھتے ہیں مگر نہ کوئی ایسا حسن خدا و رکھتا ہے، احرام کسی کے جسم پر بھلا معلوم ہوتا ہے۔

حاجی صاحب | اسی طرح حاجی صاحب کا معزز خطاب درگاہ احد سے کسی کو نہیں نصیب ہوا۔ کروڑوں مسلمان حج کرتے ہیں اور حاجی مشہور ہوتے ہیں، لیکن حاجی صاحب کا معزز لقب ہمارے پرورشہد کے سوا کسی حاجی کو نہیں ملا۔ ہندوستان کے کسی حصے میں جہاں نہ ہو، جہاں نظر کا ذکر ہوگا تو حاجی صاحب سے صرف حضرت پیر درشد ہی مراد ہوں گے۔ ہر طبقہ کے مسلمان تک کہ حضرت موفیانے کرام کے حلقوں میں بھی حضور کا نام نہیں سنا جاتا۔ صرف حاجی صاحب سے سمجھ لیا جاتا ہے کہ حضور کا ذکر کون سے حصے پر بھی ایک تصدیق اس امر کی ہے کہ حضور نے جب ماہ خاص میں قدم لکھا اور فوق و فوق سے تمام منزلیں طے فرماتے ہوئے منزلِ مدینہ کے

قرب پہنچے اور احرام باندھا تو خدا تعالیٰ نے احرام کی طرح حاجی صاحب کا بھی معزز خطاب مخصوص کر دیا۔

فرش خاک | جناب حاجی صاحب جب کربلائے معلیٰ میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ یہاں کچھ اور ہی سامان ہے۔ سچے عشق و محبت کے بحرِ فخر کے تلامذہ عظیم کے امواجِ فلک الافلاک ٹک جاتے ہیں اور بامِ عرش سے ہر وقت یہ صدا آتی ہے:

ع کشتلانی عشق را از غیب جانے دگر است

یہاں سے زیادہ کسی جگہ عشق و عاشقی کے راز و نیازِ نظر نہیں آتے اور ایک سچے عاشق اور سر فروشِ محبت کرنے والے کو اگر دیکھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو دیکھو اور اگر یہ دیکھنا ہو کہ عاشق صادق کس طرح جانچا جاتا ہے اور کس طرح مصائب و آلام میں گرفتار ہو جاتا ہے تو دشتِ کربلا کے اُن عظام و مصائب کو یاد کرو جو اس دن تک ایک عاشقِ جانناز پر نازل ہوتے رہے۔ دنیا کی تاریخ نہیں بتلا سکتی کہ ایسے مصائب اور اس نوعیت کے ظلم کسی پر ہوئے ہیں۔ رضوانِ تسلیم، صبرِ فخر کا تاریخ دیکھتے ہو تو صرف اہل بیت اطہار علیہم السلام کی نورانی اور مقدس صورتیں دیکھو۔ اور ان میں بھی خاص طور پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس نمایاں نظر آئے گی۔ یہ سبر و شکر، یہ رضا و تسلیم کس نصیب ہوتے ہیں۔ حضورِ حاجی صاحب نے فرما دیا کہ انوار میں جب اپنے ہمدرد کو آرام و راحت سے دیکھا تو اس وقت دنیا نظر میں بالکل بیچ ہو گئی اور ہمدرد فرمایا کہ آج سے بلیک یا تخت پر مزارِ حرام ہے اور ترکِ لذات کی دل میں ٹھان لی۔ دنیا سے نفرتِ خلقی تھی مگر مزارِ پاک پر انوار کی حاضری سے استقلال و استحکامِ عزم میں آگیا اور خیال فرمایا کہ ایسے عاشقِ جانناز اور محبتِ صادق الوداد کی تشکیہ فرض ہے۔

سرداد و نداد دست و در دست یزید حجت کہ بنائے لالہ است حسین

روزہ | حضورِ اقدس نے جس طرح کربلائے معلیٰ میں فرشِ خاک اختیار کیا۔ اسی طرح شہدائے کربلا کی سنت میں روزہ رکھنا اختیار فرمایا۔ شام کو صرف پانی یا کسی چیز سے افطار فرمائے، مگر کوئی افطاری غذا کی قسم سے نہ ہوتی۔ روزہ شکنی غرض تھی۔ ہاں ساتویں دن گوشت کی آبی ہوئی ترکاری کسی قدر زیادہ استعمال فرماتے تھے۔ یہ سنت حضرت مولانا وسیدنا حضرت مخدوم صابر قدس سرہ العزیز کا تھی۔ سلسلہ صابریہ سے بہت بڑا تعلق حضرت اقدس کا تھا، اس لیے بہت سے صفاتِ ظاہری اور معاشرت حضرت مخدوم صاحب کے حضور میں پائے جاتے تھے اور اکثر جذبات اور دلوں میں ہم گلوں نے جو دیکھے اور حضرت مخدوم صاحب کے حالات سے مطابقت کو تو معلوم ہوا کہ سلسلہ صابریہ میں حضرت مخدوم صاحب کے بعد اگر کوئی بزرگ اور مقدس ذات ہے تو حضرت اقدس ہی کی ذاتِ بابر ہے۔ گوشت کی ترکاری کا سلسلہ جندہ ستان کی دایہی پر شروع ہوا اور سالہا سال تک جاری رہا۔

مسفر کی نوعیت | یہ بات بھی بہت حیرت انگیز ہے کہ ہندوستان اور اس کے باہر ممالکِ عرب و عجم اور یورپ اور ہند بڑے ایشیا کے حصے کا مسفر حضورِ اقدس نے پا پیادہ طے کیا۔

حضورِ اقدس نے جب ہندوستان سے کوچ فرمایا تو بمبئی تک پا پیادہ تشریف لے گئے۔ یہ ایک بہت معمولی بات ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے اور اس اہمیت پر نظر ڈالی جائے تو ایسے التزام اور اہتمام کے ساتھ کہ ساٹھ سترہ سو تک کسی کسی سواری

حضور سوار میں ہونے اور جس جذبے کے ساتھ گھر سے نکلے تھے اسی جذبے کی پوری تکمیل اللہ مبارک اور مقدس مقامات پر کی، جن کی ہلکت اور فیضانِ دوام کا وعدہ خدا نے کیا ہے تو واپسی پر ہندوستان میں بھی حضور اقدس نے پوچھ کر دیا کہ کسی جاندار کو جیالیس تکلیف زدہ دی جائے گی۔ اس لیے کہ احرام باندھنے کے بعد (خدا کے عیب میں ہمیشہ کے لیے خدا کا یہ حکم ہے کہ کسی جاندار کو ایذا نہ دی جائے) **ترک لذات** | ابھی سے حضور اقدس دنیا کی لذتوں سے نفرت کرتے تھے۔ کوئی چیز حضور کو مرغوب و پسند نہ تھی۔ ترک لذت کی سند اس سے ملو کر کیا ہو سکتی ہے کہ جب کھنڈ تشریف لے جانے لگے تو اپنی زمینداری کے تمام کاغذات سوار ہی تالاب میں ڈال دیے اور دہلی صاحب کے ساتھ سوم میں بہت کچھ فقیروں اور غریبوں کو تقسیم کر دیا۔ زہرا اور زلفہ پر جو تھوڑے سبب خدا کی راہ میں ٹانٹ دیا۔ علاقہ دنیا سے کوئی واسطہ کبھی نہ رکھا۔ شیعوں اور نمکین یا خوش کہت غذاؤں سے کبھی رغبت نہ رکھی۔ ہم لوگوں کا تجربہ اس معاملے میں زیادہ ہے، اس لیے ہمارا بیان ایک مستند بیان ہوگا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اٹلی سے اٹلی کھانے لگ پکڑا کرتے تھے اور دسترخوان پر چمن دیا کرتے تھے۔ اکثر سب کے کھانوں سے تھوڑا تھوڑا ملا کر ایک دو لقمے تناول فرماتے تھے۔ یہ ایک طریقہ سنت نبویؐ کا تھا، مگر یہ تمیز نہ ہوتی تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور کون کھاتا ہے۔

تمام عمر حاجی صاحب نے شادی نہیں کی۔ آپ کے بارے میں کسی ایک آدمی نے بھی کسی قسم کا شک و شبہ عفت و عصمت کی نسبت نہیں کیا۔ یہ ترک لذت کی ایک بڑی ہم ہے کہ تمام عمر حضور اقدس کی صحبت میں ہر قسم کی عورتیں ہر شخص اور مہلات کی مستورات آتی جاتی تھیں مگر کبھی کسی عورت یا مرد کی نیت میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ حضور اقدس کی نسبت بدگمانی ہی کرتا۔

سیاحت | اس سفر میں قسطنطنیہ کا سفر قابلِ تذکرہ اس لیے ہے کہ سلطان عبدالحمید خاں صاحب نے حضرت اقدس سے بیعت کی اور کئی بیعتیں حضرت اقدس قسطنطنیہ میں مقیم رہے۔ حضور اقدس عبداللہ افسندی صاحب کے گھر مقیم تھے۔ وہ حضرت اقدس کے مرید تھے۔ ایک دن سیر یاغ سلطان کے لیے حضرت اقدس تشریف لے گئے، وہاں حضرت سلطان عبدالحمید خاں آئے اور حضرت اقدس کو دیکھ کر مجاہد کمال ہو گئے۔ ایران شاہی میں حضرت کو لے آئے اور خود مرید ہوئے اور اعیان دولت کو مرید کرایا۔ جرمنی کا سفر اس لیے قابلِ ذکر ہے کہ حضرت اقدس جرمنی میں پرنس بسمارک کے ہمالی رہے اور مشرید شرف اللہ بن صاحب بیج ہائی کو رٹ کلکتہ سے فرماتے تھے کہ ہم جرمن گئے تھے اس وقت پرنس بسمارک اتنے بڑے آدمی تھے جتنے اب بڑے ہو گئے ہیں۔ ہم انھیں کے گھر ہمالی رہے تھے۔ آنے پہل موصوف سے حضرت اقدس شہزادہ سرویا کی بھی تعریف کرتے تھے اور اندازہ کلام سے معلوم ہوتا تھا کہ شہزادہ موصوف نے بیعت بھی کی تھی۔ مالک غیر کی سیاحت کے بہت دلچسپ واقعات اکثر جذب کی حالت میں حضرت اقدس بیان فرمایا کرتے تھے۔ حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے ۱۲۳۵ھ سے ۱۲۴۱ھ تک سفر مالک غیر کے کیے۔

وطن کی واپسی | حضرت اقدس جب وطن آئے اور دیہے میں قدم رکھا تو ملاحظہ فرمایا کہ گھر کھنڈ رہ گیا ہے۔ مہلات پر

عزیز و اقارب قابض ہو چکے ہیں۔ جہدِ حضور جاتے ہیں کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ حضرت اقدس مسکرائے اور ہنسے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علاقہ اور جامداد کی غرض سے آئے ہیں اور تالابِ سواری کے پل پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس لیے کہ ۔۔۔ اسی تالاب میں تمام کاغذ علاقے کے ڈبو کر تشریف لے گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد منور شاہ حضرت کے برادر رضائی آئے اور انھوں نے حضرت کو پہچانا۔ مگر چلنے پر اصرار کیا، مگر حضرت راضی نہ ہوئے۔ تب وہ چنے کی روٹی اور چٹائی کا ساگ لائے۔ دو چار لقمے حضرت نے ان کی خاطر سے تناول فرمائے اور دیوے سے چل کھڑے ہوئے۔ ابنائے وطن کی یہ حالت دیکھ کر حضرت اقدس کرا فسوس اور ملال ضرور ہوا۔ محض اس وجہ سے کہ دنیا پر لوگ اس طرح جان دیتے ہیں کہ اپنے عزیز کو پہچانتے تک نہیں۔ اب حضرت اقدس نے قرب و جوار کی سیر شروع کی۔ مشقت تک حضرت نے تمام ہندوستان اور ریاستوں اور جنگلوں اور پہاڑوں کو چھان ڈالا۔ کوئی بڑے سے بڑا پہاڑ اور جنگل یا باغ اور شہر حضرت کی سیاحت سے نہیں محفوظ رہا۔

واقعاتِ سفر جو عجائب و غرائب حضور اقدس پر ان ایام سفر میں پیش آئے وہ اس کتاب میں بصراحت نہیں لکھے جاسکتے، مگر اس موقع پر مختصر چند حالاتِ سفر پیش کیے جاتے ہیں۔

ایک دن حضور فقہور میں رونقِ افروز تھے، فرمایا کہ حالِ سفر کا کہیں۔ عرض کیا گیا کہ ضرور ارشاد ہو۔ فرمایا کہ ہم کعبہ شریف کے سفر میں ایک مقام پر پہنچے۔ ایک قوال کے مکان پر گئے۔ دروازے پر وہ قوال بیٹھا تھا۔ اُس نے کہا ائیے استاد زادے۔ اس وقت ہم کچھ گنگناتے تھے، وہ سمجھا کہ قوال ہیں۔ اُس نے کہا آپ ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں۔ کسی رئیس کی ٹوکی کی بسبت کے لیے لوگ آنے والے تھے، وہ وہاں گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک جوہدار آیا، اُس نے کہا کہ آپ کو رئیس نے یاد کیا ہے، چلیے۔ ہم گئے۔ صاحبِ سلامت کے بعد ہم کنارے فرش پر بیٹھ گئے۔ اُس قوال نے کہا کہ کچھ سناؤ۔ رئیس نے بھی کہا کہ کچھ کہو۔ ہم نے کہا کہیں کہاں سناؤ۔ تب ہم نے کہا کہ سنائیں۔ تم جانو۔ کہاں۔ پھر ہم نے کہا سناؤ۔ ہم نے ایک چیز اٹھائی، کوٹھے پر لڑکی تھی اور مستورات تھیں، وہ لڑکی غش ہو کر گر پڑی اور گرتے چاک کر ڈالا۔ غل ہوا کہ تم نے جادو کیا۔ ہم نے کہا کہ کئی مگر معلوم ہوا کہ جادو ہے جب تم نے کہا کچھ کہو تو ہم نے کہا۔ غرض کہ اس لڑکی نے کہا کہ میں بیاہ نہ کروں گی، جس شکل کو میں نے دیکھا ہے، اسی صورت پر میرا خاتمہ ہو۔ میں نے سب دنیا پر لعنت کر دی۔ اگر خدا بھی مجھ کو ملے تو اس صورت میں ملے پھر اختیار ہوگئی۔ ہم وہاں سے چل دیے۔

ایک روز حضور نے فرمایا کہ ہم سیر کر دس کی جانب چلے۔ راستہ میں مولوی عارف علی ایک جہاز پر جو ہمارے ہمراہ آئے تھے، ملے، ساتھ ہوئے۔ صحرا میں کہ جہاں کوسوں پانی کا نام تھا گزر ہوا تو اسے پیاس کے مولوی صاحب کی زبان سوکھ کر کاٹا ہوگئی اور دم لہوں پر آگیا۔ مولوی صاحب نے کہا حضرت مارے پیاس کے اب دم نکلتا ہے، اس وقت تو بڑھ چکی ہے۔ بس ہم نے ایک مقام پر اونچی زمین بالو کی پٹی ہوئی دیکھی۔ تو مولوی صاحب سے کہا کہ اس کو کھدو۔ مولوی صاحب نے کھدو تو اس میں سے ایک تربوہ نکلا۔ بیج سے کاٹ کر ہم نے بھی پانی پیا اور مولوی صاحب کو بھی پلایا۔ سوکوس گرد میں وہاں پانی نہیں ہوتا۔ یہی تربوہ زمین میں قدمتی پیدا ہوتے ہیں۔ جب ہم روس میں پہنچے تو لوگ آئے۔ اکثر لوگوں نے شکایت کی کہ بدشاہ علی لڑکی

ایک کوٹھڑی میں برہنہ باغ میں رہتی ہے۔ نہیں معلوم کیا اسباب ہے۔ ہم نے کہا ہم اس جھگڑا کو کیا جاتیں۔ سہ پہر کو ہم تفریحاً باغ کو گئے۔ مولوی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ باغ کے پھانگ پر پٹشی اور سپاہی پہرے پر تھے۔ باغ کے اندر جانے کو منع کیا۔ کوٹھڑی اجازت دی۔ ہم نے قدم پھانگ میں رکھا تو اُس لڑکی نے ہوش میں آکر کپڑے پہنے۔ ہم گئے تو اس نے اپنے طریق سے سلام کیا۔ ہم فرش قالین پر بیٹ گئے۔ اُس نے مسہری پر بیٹنے کو اصرار کیا۔ ہم نے کہا یہ فقیروں کو زیبا نہیں ہے۔ اُس نے پوچھا آپ کسی کے عشق میں فقیر ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں۔ پوچھا کہ کیا وہ بہت حسین ہے۔ ہم نے کہا ہاں۔ اُس نے کہا نام اس کا کیا ہے۔ ہم نے کہا کیا کروگی پوچھ کے۔ اُس نے کہا اگر بہت حسین ہے ہم بھی اُس سے عشق کریں گے۔ ہم نے کہا مشکل ہے۔ اُس نے کہا بتائیے آپ کا طریقہ کیا ہے اور وہ کون ہے۔ ہم نے کہا ہمارا طریقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور اس کا نام خدائے عز و جل ہے۔ غرض کہ لایہ پڑھا اور کہا ہم سے اب کسی سے واسطہ نہیں ہے۔ بجز اس صورت کے کہ ہم نے سب پر لعنت کر دی۔ اُس نے اپنے محل پر سے کہا کہ ہمیں تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم خدا کے ہو گئے۔ وہاں سے کچھ تنخواہ اس کے نام اور کچھ ہمارے نام لکھ کر آئی۔ ہم نے کہا کہ ہم رو پیسہ میرے لے کر کیا کریں گے، ہم لعنت کر چکے، واپس کر دی۔ اس کی کچھ تنخواہ تھی، اس سے کہا کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو اور غریبوں، محتاجوں کو دو اور غریبوں کے لوگوں کی شادی کر دیا کرو کہ خدا خوش ہوگا۔ چنانچہ وہ ایک قریہ مولوی محمد علی بیٹھ رہی۔ نام اس کا زونہ تھا۔ چھ سات سال تک زندہ رہی خدا خدا کیا کی۔ بعد اس کے انتقال ہو گیا، پہاڑ پر اُس کی قبر بنی ہے۔

ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ روس کے آگے ایک پہاڑ ہے، وہاں گئے ایک شخص ہمارے ساتھ تھے، پہاڑ میں راستہ تھا۔ ہم تیز جا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ جو تھے انھوں نے منع کیا کہ اس جنگل میں جنگلی آدمی رہتے ہیں تیز چلنے سے وہ جانتے ہیں کہ ہم کو مارنے آتے ہیں تو وہ کاٹ کھاتے ہیں ان کے دانتوں میں زہر ہے۔ آدمی مر جاتا ہے۔ لہذا آہستہ آہستہ چلیے غرض کہ اس جنگل میں ایک مقام پر کل بچا کہ ہم بیٹھے تو تمام زن و مرد، بیروہ و جان نہایت حسین مگر برہنہ بالوں سے تمام بدن پر یک ڈھنکا ہوا ہاتھ بہت بڑے بڑے سب جمع ہوئے اور کہا تم اگر بھوکے ہو تو یہ لٹا اس درخت میں لگاؤ اور درخت کو مروڑو۔ چنانچہ ہمارے ساتھی نے لٹا لگایا اور درخت کو مروڑا، دودھ سے لٹا بھر گیا۔ کہا بیو۔ ہم نے دو گھونٹ پیا۔ شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ ہمارے ساتھی نے دو تین گھونٹ پیا۔ بعد اُس کے ہم نے پوچھا کہ کیا کریں۔ انھوں نے کہا باقی بچا سو اسی درخت کی جڑ میں ڈال دو۔ ساتھی نے ڈال دیا۔ اُس سفر بھر میں جہاں کہیں خواہش ہو کر پیاس کی ہوتی ویسا ہی درخت پھان کر عرق نکال لیتے۔ بولی اُن کی بوجہی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم مدینہ سے شام کو جاتے تھے۔ راستہ میں ایک شخص نے کہا کہ حضرت اس راستہ سے آپ نہ جاتیں اور ہر ایک اونٹ لگا کر ہے جب کسی مسافر راہ گیر کو آتے دیکھتا ہے تو دھڑک کر اُس کے سر کا ڈتہ اتار لیتا ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو قریبی لوگ جی کا اونٹ ہے، اہل واسطہ لے لیتے ہیں، مگر ہم نے خدا کا اسی طرف چلے۔ جب ہم ایک میلان میں پہنچے تو فی الواقع دیکھا کہ ایک اونٹ بلبلہ کا تھا اور اسے۔ جیسے ہی وہ ہمارے قریب منہ پھیلا کر دھڑا، ہم نے کمر سے چاقو نکال کر سر سے اس کی زبان

کاٹ لی۔ پس وہ فوراً زمین پر گر پڑا اور گیا۔ قزاق لوگ دھڑے آئے کھنے لگے کہ ہمارا اونٹ کیوں مار ڈالا۔ اب کیا کھائیں گے ہم نے کہا خدا مانق ہے۔ سب نے توبہ کر لی اور کہا کہ حضرت ہم سب اس پیشہ پر لعنت کرتے ہیں۔ پھر وہ سب خرید ہو گئے اور ہم کو کئی دن اہمان رکھا۔

استغنا جاننا چاہیے کہ آپ کے اجداد و اکرام قصبہ دیوے شریف کے بہت بڑے رئیس، ابوالعظم اور امیر کبیر تھے زرد و جاہل خزانہ دیہات، مزرعہ جات، صدائے زیر حکومت تھے۔ سامان امارت ہر ایک قسم و عمارات پختہ و اسباب ظاہری ضروریات دنیا داری ہر ایک قسم بے شمار تھا۔ کتب ہائے عربیہ و فارسی کے کتب خانے تھے۔ سپاہی، پیادے، نوکر چاکر، دانی، مانی اندر باہر صدائے ملازم اور نیک غور تھے۔ غرض اس جہاں رو دیار میں مثل آپ کے اجداد کے کوئی رئیس ہم پلہ نہ تھا۔ باوجود اس سامان امارت اور ریاست کے جس وقت آپ نے منزل فقر میں قدم رکھا، سب سامان و اسباب پر لعنت کر دی اور جو کچھ نقد و جنس ریاست امارت تھی سب راہ خدا میں لٹا دی۔ کچھ سرکار نہ رکھا۔ توکل علی اللہ پر واقع و شاکر ہو گئے۔ چنانچہ یہ حالت استغنا و نفرت اسباب دنیا تمام عمر آپ کی رہی۔ کبھی اس طرف توجہ اور خیال نہ کیا۔ اگر کوئی ہفت تعلیم کی دولت اور اسباب سامنے لاکر پیش کرتا تو ان واحد میں سب بانٹ کر بیٹھ جاتے اور تقسیم کر دینے سے اس درجہ خوش ہوتے کہ بیان سے باہر ہے۔ کیسی ہی قسمی کوئی چیز ہوتی، ایک منٹ اس کا رکھنا بارہوتا۔ تمام عالم کے کھنے کھانے کے پیش قیمت بڑے بڑے رئیس راجہ تعلق دار حکام حضور میں لاکر پیش کرتے، چند ساعت میں آپ تقسیم کر ڈالتے۔ اکثر تحائف کے پیش کرنے والے کو اس کا معاوضہ فوراً اس سے بڑھ کر قسمی عنایت فرماتے۔ بارہا احسان کسی کا کبھی آپ نہ رکھتے۔ روپیہ، اشرفی پیسہ کبھی ہاتھ سے اپنے نہیں چھو۔ حتیٰ کہ سونے چاندی کے اشیا کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اگر کسی ناواقف نے کبھی بطور زہد روپیہ سامنے پیش کیا تو اظہار نفرت فرمایا۔ کبھی کسی پیش بہانہ درجہ پر نظر ڈالی اور جہیز ذلیل اشیا سے نفرت فرمائی۔ دونوں کو ایک ہی نظر سے ملاحظہ فرمایا۔ اکثر عشاق جاں نثار و رؤسائے جہاں رو دیار مثل بادشاہ حسین رئیس کبر و فدا حسین خان صاحب رئیس کبر و حیدری لطافت حسین خاں صاحب رئیس راجہ مانہ و حاجی عباس حسین خان صاحب رئیس بابو پور و شیخ عنایت اللہ صاحب رئیس سیدن پور و حاجی بشیر احمد خان صاحب رئیس غازی پور و دہا جہ دوست محمد خاں صاحب رئیس رائے پور و شاگرد نجم سنگھ صاحب رئیس زمیندار مولوی شرف الدین صاحب جج پٹنہ و بیگم صاحبہ رمدولی شریف و عائشہ بی بی صاحبہ گیا۔ و منشی غنی حیدر صاحب وکیل گیا و حافظ حسن صاحب و کندھیا لال صاحب و حافظ پال صاحب و میاں شیدا صاحب لکھنوی و عبد الصمد صاحب نور باف ساکن موسلی۔ و تراب بڑ قصاب ساکن پچیت پور و بہو بھٹاری امین آباد لکھنوی۔ غرض کہ تمام بنام کہاں تک لکھوں تمام رؤسا و امراء و حکام، امیر غریب، جولاہے کبڑیے، قصائی، بیسے، حاجن، جو مثل پروانہ شیفتر و جان نثار اس شمع ہدایت کے تھے۔ ایام ہر ماہ میں حسب حوصلہ اپنے جہاں و امین مثل رضائی، لحاف، اگتے کے ایک سے ایک، اعلیٰ اور پیش قیمت کھاب، اطلس، زریخت، نیم زری، اصلی جامہ دار، مٹلی، اصلی بھلور، اونی بھلور، جاہانی ایک سے ایک بڑھ کر لاکر پیش کرتے جن کو بھی حضور اوڑھ لیتے اور اگر کوئی غریب عقیدت مند اپنے حوصلہ کے موافق چھینٹ

وغیرہ کے جڑا دل پیش کرتا اس کو بھی آپ بخندہ پیشانی نہایت شوق کے ساتھ زیب تن فرماتے۔ کھواب وغیرہ اور سُکوئی چھینٹ میں کچھ فرق نہ فرماتے۔ دونوں کو ایک ہی حیثیت سے استعمال فرماتے۔ اگر اطلس کھواب کی رضائی لمبا ہے تو اس میں اٹھ منہ، عطر، تیل، پونچھ لیا اور اگر چھینٹ کی ہے تو اس میں بھی۔ اس کی عمدگی سے غرض، نہ اس کی کم حیثیتی کا خیال۔ اگر کسی نے تعریف کر دی کہ حضور یہ بہت بیش قیمت ہے تو کچھ پروا نہیں اور اگر کسی نے معمولی بتلا دی تو کچھ خیال نہیں کیا۔

(۱)

پتا پنچہ ایک مرتبہ راجہ دوست محمد خان صاحب قلعہ دار ہونہ نے ایک رضائی نہایت بیش قیمت سبھی زری اطلس کی بنا کی جس میں بیل اور گولٹ وغیرہ سب پر زری تھی، حضور میں پیش کی۔ آپ نے نہایت خوشی سے اوڑھ لی۔ دوسرے روز ایک جڑا لگا غریب نے ولایتی سنہری چھاپے کی اشرفی بوٹی والی چھینٹ کی رضائی لاکر پیش کی، اس وقت حضور صحن مکان میں دھوپ میں تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی رضائی کھولی آفتاب کی شعاع سے اور زیادہ چمک معلوم ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ رضائی بہت چمکدار اور اس زری اطلس سے کہیں اچھی ہے اور قیمتی ہے۔ نور محمد شاہ سے ارشاد ہوا کہ راجہ جو رضائی لائے تھے ان کو دے دو چنانچہ وہ رضائی اطلسی راجہ صاحب والی اسی وقت نور باغ صاحب کو دے دی گئی اور آپ وہی چھینٹ سنہری کی رضائی اوڑھ کر لیٹ گئے۔ بار بار اس پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ بہت چکنی اور وضع دار ہے۔ یہ بہت روپیوں میں بنی ہوگی، اس کا مقابلہ کوئی ناچ بھی نہیں کر سکتا۔

(۲)

ہمیشہ عادت تشریف تھی کہ جہاں ایک چیز کے موجود ہونے پر کسی نے دوسری چیز لاکر پیش کر دی تو اس کا رکھنا ایک منٹ کو بار خاطر ہو جاتا۔ جب تک وہ کسی کو نہ دیتے قرار نہ آتا۔

(۳)

مثلاً کسی نے تہ بند بدلوا یا کوئی رضائی، لحاف، دھستا، کبیل، باتات، چادر وغیرہ لایا تو جب تک دوسری رضائی وغیرہ کسی کو نہ دے دیتے چین نہ پڑتا۔ سخت الجھن رہتی۔ بار بار فرماتے کہ ہم کو دوسری رکھ کر کیا کرنا ہے۔ ہمارے کون بیٹھا ہے، جو روئے پتچے، یہ غلام نے کو دے دو۔ آپ کے علم میں اگر خادموں کے پاس کوئی چیز مثل تہ بند وغیرہ یا دیگر اشیا تحفہ تحائف کسی سیر و سیاحت میں جمع ہو جاتا اور آپ کی نظر اس پر پڑ جاتی تو فوراً آپ سب سامان لٹا دیتے۔ ایک شہر بھر باقی نہ چھوڑتے۔ چونکہ راقم اکثر دربار کے سفر سیاحت میں درجہ نگار وغیرہ میں ہر کام رہا ہے۔ دیکھا کہ اس کثرت کے ساتھ تہ بند دانی و سونہرے دکل و دھسے وغیرہ تحائف بیش قیمت ہوتے تھے کہ عقل جیس کام کرتی تھی، مگر جس شہر سے کوئی فرمایا سب وہیں لٹا پٹا دیا۔ غلام نے بار بار سامان ضروری مثل خوش فرمیا برتن یا لیمپ، گھڑی، شیشہ وغیرہ وغیرہ غصہ طبع پر جمع کیا، مگر جب آپ کی نگاہ بڑی فوراً سب پھینک دیا، لٹا دیا۔ برتن ضروری

مثل لوٹا تسلا رکابی وغیرہ بھڑی کے کبھی تانبہ وغیرہ کا استعمال میں رکھنا پسند نہ فرماتے تھے۔ دروازے پر پیر غلام سگڑا بدھتا۔ اس کے ہاتھ کا بنا ہوا ٹامٹی کا اور گڑا اور رکابی پیالے ہمیشہ حضور کے استعمال میں رہے۔ دور دور لوگ لوٹے مٹی کے اس کے یہاں سے آج تک تبرکات لے جاتے ہیں۔

— (۴) —

دیوہ شریف کے میل میں لاکھوں مخلوق دور دور سے اکٹھے ہوتی تھی اور جرحقیقت مندرٹیس راجہ تعلقدار حکام غریب جہان سے چلتا تھا وہاں کے تحفہ تحائف، تہبند و چادر کے اپنے حوصلہ کے مولانا کے حضور میں پیش کرنا اپنا فخر سمجھتا تھا۔ غرض کہ لاکھوں تہبند چادر اور سوئی دھسہ، لوتی، کمل، بانٹ وغیرہ تحائف بے شمار صد ہزار میں مٹھائی و میوہ جات تر و خشک وغیرہ تحفہ اتنی تو سے ہزار روپیہ کا سامان نقد جنس ایام میل میں جمع ہو جاتا تھا، مگر حضور سب لٹوا دیتے تھے۔ چنانچہ میل میں یہ قواعد مقرر تھے کہ جب سترہ تاریخ شب کو بعد نفل کے درگاہ سے حضور واپس ہوتے تو اسی وقت سے لوگوں کو رخصت کرنا آپ شروع فرماتے اور وہ سامان جمع شدہ تقسیم ہو جاتا جس کو رخصت فرماتے اُس کو کچھ دیکھ تہبند، چادر، مٹھائی، دھسہ، کمل وغیرہ جو جس کی قسمت کا ہوتا ضرور دلاتے۔ آخر کو یہاں تک نوبت پہنچتی تھی کہ انصارہ تاریخ سہ پہر تک اسباب نقد و جنس آپ بانٹ دیتے تھے ہر تمام مکان میں اندر سے باہر تک جھاڑو سے دی جاتی تھی۔ حضور اقدس سہ پہر کو دہلیک تہبندین شگہ کا بدن مبارک پر باندھے ہوئے موضع پنڈت کو متصل دیوہ شریف کے سہرہ روانہ ہو جاتے تھے۔ ایک ریوڑی اولیک ٹاکا تک انصارہ تاریخ مکان میں باقی نہ رہتا تھا۔ کوٹھری کی کنواڑیوں ہی کھلے پڑے رہتے تھے۔

— (۵) —

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ موسم سرما میں شب کو جب رات نہ ہوا اور مستندات حضور میں حاضر ہوئیں، اس روز اتفاق سے مسماہ راجہ جو قریب ہی رہتی تھی، چدی کا موقع پا کر وہ رضائی جو یگیم صاحبہ رودلی شریف کے یہاں سے آئی تھی اور نہایت پیش قیمت تھی۔ کھوٹی سے اتار کر چلتی ہوئی جب مردانہ ہوا تو نور محمد شاہ نے رضائی کاٹش کی، جب نہ لی تو زانی ڈیڑھی پر اگر رام کو آواز دی اور پوچھا کہ حضرت کی رضائی تو کوئی نہیں لے آیا ہے۔ میں نے بعد دریافت کیا کہ یہاں کون لانا اس کو پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ راجہ آج چدی سے چپکے کمر لائی تھی اور نہ لایا آئی تھی۔ اسی وقت نور محمد شاہ اس کے مکان میں گئے تو دیکھا کہ وہ مزے سے اڑھے ہریال پہنٹی ہے۔ یہ بہت خفا ہوئے اور رضائی پھینک لائے اور حضور سے یہ قصہ بیان کیا کہ حضور کے یہاں آج چدی اس طرح کھوٹی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ راجہ کو نکلاؤ۔ جب وہ آئی تو آپ نے اُس کو وہ رضائی اور اپنا لحاف جو اڑھے تھے اُس کو دے دیا اور دس روپیہ نقد لائے اور فرمایا کہ ہمیشہ ایک رضائی اور لحاف اس کو دیا جائے۔ اب ملاحظہ ہو کہ لحاف تو راجہ کو دے دیا اور نہ تہبند باندھے گا کہ پس کے جائے میں بیٹھ رہے۔ جب نور محمد شاہ نے زانی ڈیڑھی پر اگر یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت کے اڑھے ہنے کے واسطے اس وقت کچھ نہیں ہے کوئی لحاف موجود ہو تو دے دو۔ اس وقت عزیزی یگیم عبدالرحمان خاں صاحب

کی دلسن نے اپنا الحاف بھجا۔

— ۶ —

ایک روز کا ذکر ہے کہ جب حضور مگر سے کی طرف تشریف لے گئے تو حضور کے یہاں مسمیٰ دین علی سپاہی نے بغرض طبع چسکی کرنا چاہی۔ جب وہ کوٹھڑی میں داخل ہوا تو بجز اس کے کہ چند قرآن شریف وہاں تھے اور کچھ نہ پایا۔ قرآن شریف لے کر باہر صحن نکلا۔ ہیں آیا اور اندھا ہو گیا۔ کسی طرف سے راستہ نہ سیدھا۔ پکڑا گیا۔ جب حضور سے بعد واپس آنے سفر کے یہ واقعہ عرض کیا گیا تو حضور مکن بہت ہنسنے اور جس قدر نثرش فروش اگلا دیا وغیرہ حتیٰ کہ چھت گیری تک سب بانٹ دیا اور دین علی کو بلا کر بہت سا اسباب دے دیا۔ اُس روز سے معمول تھا کہ مٹی کا برتن تک نہیں رہتا تھا۔

رضا و تسلیم | واضح ہو کہ حضرت غفرلہ دلیا ہمیشہ کار بند رضا و تسلیم رہے۔ عرض و طبع دیکر حسد و رشک و غضب و محبت نیا و کذب و غیبت و عیب بینی سے کام نہیں رکھا۔ دنیاوی ذکر و افکار کبھی حضور نہ سنتے۔ اگر کوئی اپنی پریشانی و بیکاری یا تکلیف بیماری و زرد و وسیلہ داری کو حضور میں عرض کرتا تو فرماتے خدا مالک ہے، خدا مالک ہے۔

جناب امام الاولیاء فرماتے کہ ہر دنیا کے جھگڑوں بکھیروں کو کیا جانیں۔ دنیا مردار پر ہم نے پہلے ہی لعنت کر دی چاروں منزل عشق کی ہے۔ جہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے۔ چاہے کوئی ہو۔ عاشقانہ قصے اور حکایات شبانہ روز حضور میں ہوا کرتے تھے۔ مخصوص یہ خدمت قصہ گوئی تراب علی شاہ صاحب ساکن بھٹولی و قاضی بخشش علی صاحب ساکن گدیہ کو عطا ہونی تھی۔ بعض اور خدام آئندہ و زوردار کوئی قصہ کہانی کہتا تو بھی سنتے اور غفلت ہوتے۔ گفتار سے نہایت متنفر ہوتے۔ نہ گنڈا لکھنے سے مطلب نہ تعویذ سے نہ وظیفہ سے غرض۔ نہ عمل پڑھنے سے مطلب۔ عمل اس کلیہ پر تھا کہ خدا کے سامنے بھی ہاتھ نہ پھیلاتا چاہیے۔ خدا اسے بھی محبت کے تو بلا مطلب کی۔ اکثر فرماتے تھے کہ عاشق کے دین و دنیا دونوں خراب، مگر محبت اچھی چیز ہے۔ دنیا اسی سے قائم ہے۔ محبت میں کسب نہیں، جس قدر کسب ہو گا وہی نقص ہے۔ محبت بلا مطلب کی ہونا چاہیے۔ خواہ کسی سے کیوں نہ ہو۔ بھی ہونا چاہیے۔ خدا محبت ہی سے ملتا ہے۔ محبت سے دودل بھی اسی طرح مل جاتے ہیں جس طرح کسی زنجیر کی کڑیاں اس کا چندا اُس میں۔ اُس کا چندا اُس میں اور دونوں مستقل اور مضبوط ہیں تو نباہ ضروری ہے۔ اگر ایک میں بھی کمزوری ہوئی تو محبت ہی کے زور میں مالک الگ ہو جاتے ہیں۔ محبت کے زور کے پاسنگ بھی دنیا کی کسی شے میں زور نہیں ہے۔ محبت میں جس قدر تکلیف پہنچے، جو ہو مگر اس سے پھرے نہیں دفال لازمی ہے۔ خدا نے محبت انسان کے لیے بنائی ہے۔ فرشتوں کا غر ہے اطاعت، انسان کا غر ہے محبت!

ہر وقت ہر لمحہ حضور اقدس رضا و تسلیم میں رہتے۔ قصہ کہانیاں بھی اس غرض سے سنتے کہ کسی کو فضول بات کرنے اور خیال کے بٹانے کا موقع نہ ملے۔ حضور نہ بند میں مٹھ چسپائے یا درخدا میں محو رہتے اور لوگ سمجھتے کہ حضور قصہ شن رہے ہیں، ایک سچے عاشق اور صابر و شاکر کا حضور پورا نمونہ تھے۔

آپ کی چند تعلیمات مختصر بیان کی جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں:

_____ فقیر کو چاہیے ہر حال میں خوش رہے اور زندگی کے دن کاٹ دے۔ تکلیف ہو تو شکایت نہ کرے اور آرام ہو تو شکر بجالائے۔

_____ فقیر کو چاہیے د تکلیف سے گھبرائے اور نہ شکایت کرے؛ کیونکہ محبوب کی دی ہوئی چیز سے گھبرانا محبت کے مٹانی ہے اور محبوب کی شکایت شرب عشق میں کفر ہے۔

_____ بڑی فقیری یہ ہے کہ مر جائے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔

_____ فقیر کو چاہیے کسی کی چیز کو خیانت کی نظر سے نہ دیکھے۔

_____ فقیر وہ ہے جو متوکل رہے۔

_____ فقیر وہ ہے جو اپنی بستی میں رہ کر خویش و اقربا کا ممنون نہ ہو۔

_____ فقیر کو لازم ہے کہ بجز خدا کے کسی پر بھروسہ نہ کرے۔

_____ فقیر جہاں رہے لاطمع رہے۔

_____ بڑی بات یہ ہے کہ فقیر اپنی بستی میں نیک نام ہو۔

_____ مقام فقر بہت بڑا مقام ہے۔

_____ سلسلہ فقر اہل بیت کرام علیہم السلام سے ہے۔

_____ فقیری بی بی ناطقہ سے ہے اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعہ سے یہ فیض جاری ہوا۔

_____ فقیر وہ ہے جو انتظام سے علمدہ ہو۔

_____ فقیر وہ ہے جس کے پاس بجز خدا کے کچھ نہ ہو۔

_____ فقیر وہ ہے جو کسی چیز کا نہ مالک ہو اور نہ خود کسی ملک میں ہو۔

_____ فقیر کو چاہیے نہ کسی کے لیے دعا کرے نہ گڑھا توہید کرے۔

_____ فقیر وہ ہے جس کی کوئی سانس خالی نہ جائے (عرض کیا گیا کہس سے سانس خالی نہ جائے) فرمایا کہ اللہ سے۔

_____ فقیر کو لازم ہے کہ دنیا کے واسطے کوئی کام نہ کرے اور خدا کے واسطے جان دے دے۔

_____ جو شخص اپنا کام آپ کرنا چاہتا ہے تو اللہ دیاں بھی علمدہ ہو جاتے ہیں اور جو اللہ کے بھروسے پر چھوڑتا ہے تو اللہ اس کا

کام کو پورا کرتا ہے۔ لازم ہے کہ جو کام کرے اللہ کے بھروسے پر کرے۔

_____ یقین کے ساتھ خدا کو اپنا مددگار جانو و کفیٰ باللہ و کیلا۔

_____ خدا ہر چیز کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہے۔ خیر و شر اسی کی جانب سے ہے۔ مگر تصدیق اس کی مشکل ہے۔

- _____ خدا تم میں ہے گرد یکہ نہیں سکتے۔
- _____ ایمان خدا کی محبت کا نام ہے۔
- _____ من و حق کا جھگڑا جائے تو خدا کی نظر آئے۔
- _____ اپنی ہستی کو مٹانا عین فقیری ہے۔
- _____ مودہ ہونا مشکل ہے۔
- _____ آج کل توحید کے سیر ہے، بیک مانگے ہیں۔ بڑی چیز ہے کہ مر جائے اور ماتہ نہ پھیلانے۔ توحید کی قدراً جگہ نہیں ہے۔
- _____ عشق دہی ہے جو کسب سے نہیں حاصل ہوتا۔
- _____ محبت کو کسب سے کچھ نہیں ہوتا۔ محبت ہے تو سب کچھ ہے، محبت نہیں تو ریاضت بیکار ہے۔
- _____ ایک صدمت کو کچھ لو، وہی تمہارے ساتھ یہاں بھی رہے گی اور وہی قہر میں اور وہی حشر میں ساتھ ہوگی۔
- _____ محبت میں شاہ و گدا کا فرق نہیں رہتا، جیسے محمود و یاز کا واقعہ ہے۔
- _____ یار کا قصور عاشق کی زندگی ہے۔
- _____ رضا ہے یار عاشق کا ایمان ہے۔
- _____ جس کو اپنی خواہشات کی خبر ہے وہ عشق سے بے خبر ہے (اور اسطرح سے بھی فرمایا) عاشق یار سے خبردار اور موجودات سے بے خبر ہوتا ہے۔
- _____ معشوق کی جفا کو عاشق عطا سمجھتا ہے۔
- _____ محبت میں انسان انصاف ہو جاتا ہے۔
- _____ ایمان محبت کامل کا نام ہے۔
- _____ عاشق وہ ہے جو معشوق پر جان قربان کرے۔
- _____ محبت عشق میں سردے ترے ہم سفر ہے۔
- _____ جب تک خود بینی ہے حقیقت سے جواب رہے گا۔ خود پرستی جواب کو بڑھاتی اور مقصود سے دور رکھتی ہے، اور بے خودی جواب کو اٹھاتی ہے۔
- _____ مرد اس طرح پیر سے طے جس کی قلوب دیہ سے مل جاتا ہے۔ جب تک قطرہ نہیں ملتا قطرہ رہتا ہے اور جب مل جاتا ہے تو وہی قلوب دیا ہو جاتا ہے۔ پھر اسے کوئی قطرہ نہیں کتا۔
- _____ انسان اسی کے ساتھ رہتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے۔
- _____ پیر کی صفت میں خدا ملتا ہے، جو پیر کی شکل ہے بس ہی سب کچھ ہے۔ پیر کی ذات میں فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کا مرتبہ

مل جاتا ہے اور قیام میں ملنا تا علیٰ ارحمہ کا یہ شعر پڑھا ۵

چونکہ ذات پر پاک یعنی قیام ہم خداوند آتش آمد ہم محل

جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے۔

جس کے تصور میں اوروں کے اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔

جس کو تصدیق نہیں اس کا ایمان نہیں۔

جس صورت کا خیال پختہ ہو جائے گا وہی صورت بعد مرگ بھی قائم رہے گی۔

جو مرید پیر کو دوسرے سمجھے وہ مرید ناقص ہے اور جو پیر مرید سے فخر رہے وہ پیر ناقص ہے۔

کسی کو بڑا دیکھو نہ بُرا سمجھو۔

کسی کی عداوت کو دل میں جگہ نہ دو۔

دشمن سے بدلہ نہ لو۔ دشمن کے ساتھ سلوک کرو جو حضرت شہید خدا کی سنت ہے۔

جس دل کو محبت سے سروکار ہوتا ہے اس میں عداوت کو گنجائش نہیں ہوتی۔

ہماری منزل عشق میں خلافت و جانشینی نہیں جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا خلیفہ ہے (پھر یوں بھی فرمایا ہے) کہ ہماری

منزل عشق ہے جو کوئی دعویٰ جانشینی کا کرے وہ باطل ہے۔ ہمارے یہاں کوئی ہو چار ہو یا خاکروب، جو ہم سے

محبت کرے وہ ہمارا ہے۔

جس کی قسمت کا جو ہے وہ اس کو ملے گا اور اگر زندگی میں نہیں ملا تو مرتے وقت ضرور ملے گا اور مرتے وقت نہ ملا تو

اس کی قبر میں ضرور ٹھونس دیا جائے گا۔

بھائی بھائی میں باہمی محبت ہونا اس کی دلیل ہے کہ ان کو باپ سے محبت ہے۔

خدا محض آسمان پر نہیں ہے ہم تم میں چھپ کر سب کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ بس ایک صورت پکڑ لے خدا مل جائیگا۔

دنیا داری و کاندازی ہے۔

ہمارے یہاں مجوسی، عیسائی سب مذہب والے برابر ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔

جو کچھ ہے لگاؤ ہے، باقی جھگڑا سب دکھلانے کی چیز ہے، اگل لگاؤ نہیں تو خاک ہے۔

عاشق کے مرید صادق کا انجام خراب نہیں ہوتا۔

عاشق کے خیال پر دین و دنیا کا انتظام ہے۔ اگر عاشق کی زبان سے کوئی بات غلط بھی نکل جائے تو اس کو بھی سچ

کہہ دیتا ہے۔

عاشق کا گوشت درندوں پر حرام ہے۔ اس پر نہ سانپ کا زہر اثر کر سکتا ہے اور نہ شیر کھا سکتا ہے۔

_____ عاشق وہ ہے جس کی ایک سانس بھی یا مطلب سے خالی نہ ہو۔

_____ عاشق کبھی بے ایمان نہیں مرنے۔

_____ عشق میں انتظام نہیں۔

_____ عاشق دین و دنیا دونوں سے بے خبر و بے نیاز ہے۔

_____ عاشق کی سانس بلا کسب و ذکر عبادت ہے۔

_____ عاشق غافل نہیں سمجھا جاسکتا، اس کی بھی نماز اور سی روزہ ہے۔

_____ جب کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے تو اس کی کوئی سانس معشوق کی یاد سے خالی نہیں ہوتی۔

_____ عاشق کو خدا معشوق کی صورت میں ملتا ہے۔

_____ محبت میں ادب اور بے ادبی کا فرق نہیں۔

_____ فرمایا محبت وہ چیز ہے جس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔

_____ محبت ہے تو ہم ہزار کوس پر بھی تمھارے ساتھ ہیں۔

_____ محبت میں بے ادبی عین ادب ہے۔

_____ محبت عین ایمان ہے۔

_____ فقیر کلم مشائخ زیادہ ہوتے ہیں۔ چونکہ منزل عشق سخت دشوار گزار ہے۔ اس لیے طالب اس راستے کو مشکل سے پسند

کرتے ہیں۔

_____ جس کو سب شیطان کہتے ہیں، اس راہ میں وہ دوست بن جاتا ہے، دشمنی نہیں کرتا۔

_____ لَکَا لَمَّا رَاَ اَظْهَرَ زَبَانِیْ کُتَا اَوْرَضَ لَکَا نَا اَدْبَابَیْ ہے۔ بے دیکھے کسی چیز کا خیال نکال ہے۔ دیکھ کے عاشق ہوتا ہے۔

_____ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بیرواسے کو اپنی شریعت کی رُو سے ننگ کیا۔ سو وہ ناپسندیدہ ہوا اور اس کا وہی خلاف شرع

کرنا پسند ہوا، اس کو دل سے تعلق ہے۔

_____ عاشق جو کچھ معشوق کی نسبت کہے، بجا و درست ہے اور جو کچھ تعظیم کرے وہ کمزور ہے اور معشوق جو کچھ عاشق کی نسبت

کہے وہ مقام رضا و تسلیم ہے۔ عاشق کو چارہ نہیں اور عاشق اپنے معشوق کی تعریف پر پہلو سے کر سکتا ہے نہ وہ گنہگار ہے

نہ اس پر عذاب و ثواب ہے۔ یعنی راجحشم مجنوں یا بدیدہ۔ پس دوسرا وہ آنکھ نہیں پاسکتا۔

_____ مذہب عشق میں کفر و اسلام سے غرض نہیں، جو کچھ ہے معشوق ہے۔

_____ زبانی بڑھنا بکھٹنا اور بے ادب دل سے محبت اور ہے۔ زبانی بڑھنے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ محبت عجب چیز ہے۔

_____ عشق کی اُلٹی چال ہے جس کو پیار کرتا ہے، اسی کو جلاتا ہے، جس کو پیار نہیں کرتا اس کی باگ ڈھیلی کر دیتا ہے۔

تمام صفات عشق ذات میں فنا ہو جاتے ہیں۔ اس میں گم ہو جانے ہی کو وصال کہتے ہیں اور خودی میں نہ رہنا بھی کمال ہے۔ عشاق جب اس درجہ پہنچتے ہیں تو اپنی ہستی کو نیست کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب آفتاب فلک پر نور افشاں ہوتا ہے تو ستارے مخلوق کی نگاہ سے کالعدم ہو جاتے ہیں جس طرح کو اکب کا وجود آسمان پر ہے۔ اسی طرح عشاق کا وجود معشوق میں ہے بجز اُنے صَنَ کَانَ وَلَیْلَہُ کَانَ اَللّٰہُ لَہُ (جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہوا) عاشق و معشوق ایک ذات ہو جاتے ہیں۔ پس اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ وہ آفتاب حقیقی تمام انوار و اوصاف عشاق کو اپنے میں جذب کر لے۔

— باوجود اقتدار خدا کے واسطے ایک عضو خاص کو بیکار کر دو اور کام نہ لو۔ شیطان کو بغل میں رکھ کر یاد خدا کو بڑا کام ہے۔ از نفس خود سفر کردن بڑی منزل ہے۔

— عشاق کو اللہ کی طرف سے ہر حال میں ایک حال ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز سے ہر مخلوق سے جو چاہیں کرادیں۔ ٹکڑ بندہ ہے جو تمام عورتوں کو اپنی ماں بن کے مثل جس طرح جانتا ہے اسی طرح خواب میں بھی وہ کسی عورت کو لفظانی خواہش کے ساتھ نہ دیکھے۔

— جو طبع میں گھر جائے وہ ہمارا نہیں ہے۔ بڑی نصیری یہ ہے کہ ہاتھ نہ پھیلے۔ بلا مانگے دے تو لے لے۔ فقیر کا کوئی گھر نہیں اور سب گھر فقیر کے ہیں۔ معشوق کا ترسانا اور حجاب و عتاب ہی تو رحم و فضل ہے۔

— تسلیم و رضا جب ہے کہ شر کو نہی خیر سمجھے اور خیر کو خیر ہی ہے اور تکلیف بھی عاشق و معشوق کا لاز و نیاز ہے۔ جو تم سے محبت کرے اس سے محبت کرو۔ نہ کسی کے حق میں دعا کرو نہ بد دعا۔ تم رضا و تسلیم کے بندے ہو۔ تسلیم و رضائی بی فاطمہ اور دونوں صاحبزادوں کا حصہ ہے۔

— حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رضائے معشوق کے لیے تمام خاندان کو میدانِ کربلا میں شہید کر دیا، کوئی کیا سمجھ سکتا ہے، ہر عاشق و معشوقی نازک ہے۔

— انسان جس چیز کو مضبوط پکڑے اور اس پر تکیہ کر جائے، وہیں خدا ہے۔ نفوس کو ذائقہ موت ہے اور روح کو ذائقہ موت نہیں۔ قرآن پاک میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ ہیں فرمایا کُلُّ سَرُوحٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ۔

— عشق تین عرفوں سے مرکب ہے، عشق، عشق، عشق تین سے عبادت الہی مقصود ہے۔ شین سے پابندی شرع شریف۔ فنا سے قربانی نفس۔

- _____ عاشق کی ابتدا میں عین ہے اور شرع کی آخر میں عین ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو کوئی شرع شریف کے درجات کو آخر تک طے نہ کرے وہ عشق میں کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ کمال عشق یہ ہے کہ عاشق سے معشوق ہو جانے عاشق وہی ہے جو ذات معشوق میں محو ہو جائے۔
- _____ عشق ایک بنیاطیر معشوق ہے اور محبوب کی محبت کے اثرات اس میں کیمیا کی خاصیت رکھتے ہیں۔
- _____ جس کو معشوق چاہتا ہے عشق کی زنجیر میں جکڑ دیتا ہے۔
- _____ کمال عشق یہ ہے کہ عاشق سے معشوق ہو جائے۔
- _____ علم وہی حاصل کرنا چاہیے جو مرنے کے وقت کام آئے اور وقت موت زبان سے نکلے۔ لہذا زبان سے کلمہ ادا نہ ہو سکا بلکہ کس کام آیا۔
- _____ موحیدین شیطان و دجال میں فرق نہیں کرتے اور عشاق شیطان کو برا نہیں کہتے بلکہ واقعہ الیسیں خاص قسم کا ایک سبق ہے لیکن شریعت کی نود سے الیسیں نے یہ غلطی ضرور کی کہ آدم کو غیر سچا خلق آدم علی صومرا تہم کا خیال نہ کیا۔
- _____ ہر شخص پر پابندی شریعت ادا اتباع سنت لازم ہے۔
- _____ شجرہ وغیرہ ایک رسمی چیز ہے، یہاں دل کے شجرے کام ہے۔
- _____ محبت کرو، محبت ہی سے سب کچھ ہے۔ بے محبت نماز روزہ بھی سب بیکار۔ دیکھو واقعہ کہ بلا کو لوگ نماز پڑھتے تھے روزہ بھی رکھتے تھے، مگر دل میں محبت الہی کی نہیں تھی۔ تب ظلم و ستم پیکر باندھ کر ستیا ناس ہوئے۔
- _____ جس پر ستر حمید تکشف ہو جاتا ہے، وہ جانتا ہے زبان سے اس کا راز ادا ہونا مشکل ہے۔
- _____ اگر شوق کامل، وہ طلب صادق ہے تو ہر ذرہ میں حبیب کی دیر نصیب ہو سکتی ہے۔
- _____ مَنْ كَانَ رِقَ هَٰذِهِ آغَىٰ قَهْوِي الْأَخْرَجَ آغَىٰ جِہَاں اٹھا ہے وہ وہاں بھی اٹھا ہے۔
- _____ علمائے ظاہر کی اتنی چال ہے جو دیکھ کر سجدہ کرے اُسے کافر کہتے ہیں اور جو بے دیکھے سجدہ کرے اُسے مومن۔
- _____ عاشق وہی ہے جو ذات معشوق میں محو ہو جائے۔
- _____ عاشق ایک علامت ہے انسان دین و دنیا سے گنہ جاتا ہے اور فراق میں مرجاتا ہے۔ اسی فراق میں تو مولا آتا ہے، وہ نہ کچھ بھی نہیں۔
- _____ عشق میں ترک ہی ترک ہے، ترک دنیا، ترک عقوبی، ترک مولیٰ، ترک ترک ادا پنا فراق ہے۔
- _____ خیال میں صورت معشوق نقش کرنا چاہیے۔ جو صورت نقش ہو گئی، وہی بعد مرگ بھی قائم رہتی ہے بلکہ اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔
- _____ عاشق جس خیال میں رہتا ہے وہی خیال اس کا حشر و نشر قیامت و عذاب و بہشت بلکہ کثرت جہنم میں وہ خود ہی ہوتا

ہے جس کو عشق و محبت نہیں وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا اور نہ اس راہ میں چل سکتا ہے۔

_____ منزل عشق میں ذات صفت ہو جاتی ہے اور صفت ذات۔

_____ جس نے جان قربان نہیں کی وہ عاشق نہیں۔ لیلے کے ہزاروں اور یوسف کے لاکھوں چاہنے والے تھے، مگر مجنوں اور

زلیخا ہی کا حصہ تھا۔ جس جس کا حصہ ہوتا ہے وہی پاتا ہے۔

_____ علم اور چیز ہے عشق اور چیز ہے، جہاں حضرت عشق آئے وہاں علم اور عقل کا کام نہیں رہتا۔

_____ معرفت کسی چیز نہیں ہے محض وہی ہے۔ جس کو چاہے خدا اپنی معرفت بخشے اس پر کسی کا جوارہ نہیں۔

_____ سنی سنائی اُنکھ بند کرنے سے اور سانس روکنے سے اور حق حق کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے، جس کو چاہے خدا

پاک اپنی دولت معرفت دے دے، یہاں کسب کا کام نہیں۔

_____ شریعت ایک انتظامی بات ہے، اگر انتظام نہ ہوتا تو سب کام بگڑ جاتے۔ اُن بولتے کو تو سمجھوں نے پوچھا، مگر اس بولتے

کو کوئی نہیں پوچھتا۔

_____ بولتا تھا نار ان میں اللہ نہیں تھا انا الحق بولتا منصور میں

_____ بولتا ہی احمد مختار تھا بولتا ہی حمید کرار تھا

_____ بولتے کو بولتے کی چاہ ہے بولتے میں دیکھو تو اللہ ہے

_____ بولتا گر جسم سے جانا رہا پھر کسی سے بول کیا! اتارا

_____ انا الحق سب پکارتے ہیں اور فنا فی اللہ بھی ہونے کو موجود ہیں، مگر انا الشیطان یا نابزیر کوئی نہیں بولتا۔ ہر بات مشکل ہے۔

_____ نقل کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے اصل کو دیکھنا چاہیے۔

_____ جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔

_____ مسجد، مندر، مگر جا میں جہاں جائے سوائے ایک شان کے اور کچھ نہ دیکھے۔

_____ اپنے میں جو سانس چلتی ہے وہی ذات ہے، بس اس کی تصدیق مشکل ہے۔

_____ تصدیق ہزاروں میں ایک کو ہوتی ہے ہر شخص کا حصہ نہیں۔ پھر اس کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ وہابی مجمع خراج کام نہیں جانتا۔

_____ صاحب توحید ہونا آسان ہے مگر صاحب تصدیق ہونا مشکل ہے۔

_____ جس کو یہاں تصدیق نہیں وہ کعبہ جان کر کیا کرے گا۔ وہاں جانکر سوائے پتھر کے اور کیا دیکھے گا۔ خدا تو ہر جگہ ہے کعبہ تو چھت ہے۔

_____ محبت سے کچھ نہیں جب تک دلی تصدیق نہ ہو۔

_____ نماز روزہ اور ہے، تصدیق اور ہے، اگرچہ تصدیق مانع صلہ نہیں، مگر حالت ضرورت قابلِ لحاظ ہے۔

_____ کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، تصدیق اور چیز ہے۔

- _____ یقین اعتقاد کی روح ہے، جس میں یقین کی کمی ہے، اس میں اعتقاد کی کمی ہے۔
- _____ جس کے دل میں یہ ہے کہ دیکھیے یہ کام ہو کہ نہ ہو وہ کام نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ دُبھا میں پڑا ہے، نہیں بلکہ ضرور ہو گا۔
- _____ خدا پر بھروسہ ہے تو وہ خود تمہارا سامان کر دے گا۔
- _____ جس کی نظر دوست پر ہے، اس کا کوئی دشمن نہیں۔
- _____ شرط انصاف یہی ہے کہ سونے چاندی کے ہم وزن شیری خرید کی جائے۔
- نوٹ : حضور پاک اپنی دادی صاحبہ کے پاس سے اکثر اشرفیاں لاتے اور مسمیٰ کو کئی حلوائی کو دیتے اور اس کے وزن کے برابر بتا شہ لے کر بچل کو تقسیم فرماتے تھے۔
- _____ مال و زرقیر کو نہیں چاہیے۔
- _____ مشائخ عظام کے طریقوں کے متعلق فرماتے تھے، وہ طریقے انتظامی ہیں، اگر انتظام نہ ہو تو سب کھیل بگڑ جائے سب ایک ہو جائیں۔
- _____ جو خدائے اکل امراض دور کر سکتا ہے وہ بھیک اور پیاس کی زحمت کو بھی مٹا سکتا ہے۔
- _____ اہل و عیال والے کی نسبت اکثر فرمایا ہے کہ میری دھرم سے دنیا کو نہ چھوڑا تیری دنیا داری عبادت ہے۔

حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ

ولادت ————— ناتونہ (ضلع سہانہ) ۱۲۳۳ھ
تاتونہ

ولادت باسعادت حضرت والد الباریؒ ۲۲ ماہ صفر المظفر بروز دوشنبہ ۱۲۳۳ھ مقدسہ مقام ناتونہ ضلع سہانہ پور ہوئی۔
 بروہن اجداد مادری حضرت کا ہے۔ اسم مبارک والد ماجد نے امداد حسین اور تاریخی نام ظفر احمد رکھا اور حضرت مولانا شاہ
 نامحدث دہلوی نواسہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی قدس سرہا نے بلقب امداد اللہ لقب فرمایا۔ آپ
 جد کا اسم گرامی حضرت حافظ محمد امین تھا اور حضرت صاحب کے دو برادر گلاں و یک برادر وشمیر و خرم بھی تھیں۔ بڑے
 الفقار علی و منجھلے فدا حسین نام تھے اور تیسرے خود حضرت اور چھوٹے بھائی بہادر علی و شمیر و بی بی وزیر النساء نام تھیں
 نہ سن حضرت کا صرف سات سال کا تھا کہ حضور کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی حسینی بنت حضرت شیخ علی محمد صدیقی ناتونہ کی
 ل فرمائی۔ وقت وفات انھوں نے حضرت کے لیے ان الفاظ میں وصیت فرمائی کہ بعد میری وفات کے میرے اس میرے
 وقت اور کسی وجہ سے کبھی کوئی شخص ہاتھ نہ لگاوے ————— چنانچہ ان کی اس وصیت کی تعمیل میں
 مبالغہ کیا گیا کہ کسی کو آپ کی تعلیم کی طرف کچھ توجہ و التفات نہ ہوا، لیکن چونکہ تائید ربانی ابتداءً خلقت سے مرقی
 کی تھی۔ اس زمانہ صغریٰ میں بھی باوجود عدم توجہ و مطلق العنانی کبھی لہو و لعب نامشروع میں مشغول نہ ہوتے تھے اور
 لہذا شوق سے قرآن مجید حفظ کرنا شروع فرمایا۔ اپنے شوق سے اکثر حفاظ کو استاد بنایا۔ مگر تدریات سے کچھ ایسے مریض
 تے گئے کہ زہت تکمیل حفظ کی نہ پہنچی یہاں تک کہ توفیق الہی مشائخ چند دن میں مکہ معظمہ میں اس کی تکمیل ہو گئی اور سولہ سال
 میں وطن شریف سے ہمراہی حضرت مولانا مملوک علی صاحب ناتونہ قورائتہ مقدہ دہلی کے سفر کا اتفاق ہوا۔ اسی زمانہ میں
 صرات فارسی تحصیل فرمائے اور کچھ صرف و نحو ساندہ عصر کی خدمت میں حاصل کی اور مولانا رحمت علی صاحب تھانوی
 مقدہ سے تکمیل الایمان شیخ عبدالحق دہلوی قدس سرہ کی قرأت اخذ فرمائی۔
 ہندو تکمیل علوم ظاہر و باطن ہوئی تھی کہ ولولہ خدا طلبی جوش زہد ہو اور نو عمری میں حضرت مولانا نصیر الدین حنفی نقشبندی مجددی
 پر طریقہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت کی اور اذکار طریقہ نقشبندیہ مجددیہ اخذ فرمائے اور چند دن تک اپنے پیرو مشد کی خدمت
 ضرورہ کرا جازات و عرفہ سے شرف ہوئے، بعد ازاں بہالہام مشکوٰۃ شریف کا ایک رقعہ قرأت حضرت مولانا محمد قلندر محدث
 ہادی برگور اتانا و حسن حصین و فقہ اکبر حضرت مولانا عبدالرحیم مہر مہر ناتونہ سے اخذ کیا اور یہ ہر دو بزرگوار ارشد تلامذہ عارف مستغرق

حضرت مولانا مفتی الہی بخش صاحب کا مدحیہ کے تھے۔

زیارت رسول ایک دن آپ نے خواب دیکھا کہ مجلس اعلیٰ و اقدس حضرت سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ و صحابہ اذواجرہ و اتباعہ وسلم میں حاضر ہوں، غایت رعب سے قدم آگے نہیں بڑھتا ہے کہ ناگاہ میرے بڑے بھائی حضرت حافظ بلائی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اللہ میرا ہاتھ پکڑ کر حضور حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ لے کر حوالہ حضرت میا نجیو صاحب چشتی قدس سرہ کے کر دیا اور اس وقت تک بعالم ظاہر میا نجیو صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی طرح کا تعارف نہ تھا۔ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا عجب انتشار و حیرت میں مبتلا ہوا کہ یا رب یہ کون بزرگ و ارباب ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اور خود بخود ان کے سپرد فرمایا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے کہ ایک دن حضرت استاد ذی مولانا محمد قاسم محدث جلال آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرے اضطراب کو دیکھ کر کمال شفقت و عنایت فرمایا کہ تم کہیں پریشان ہوتے ہو، موضوع لوہاری یہاں سے قریب ہے وہاں جاؤ اور حضرت میا نجیو صاحب سے ملاقات کرو، شاید مقصود و نی کو پہنچو اور اس جیسے دھیس سے نجات پاؤ۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت مولانا سے میں نے یہ سنا متفکر ہوا اور دل سے سوچنے لگا کہ کیا کروں، آخر لالچا طماری وغیرہ میں نے فوراً راہ لوہاری کی اور شدت معتبر سے حیران و پریشان چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ پیروں میں آبلے پڑ گئے۔ بارہے کشش و کشش استاذ تشریف پر حاضر ہوا اور جیسے ہی دُور سے جمال باکمال ملاحظہ کیا۔ صورت اور کونہ خواب میں دیکھا تھا، بخوبی پہچانا اور خود بخود رنگی ہو گیا اور آپ سے گزر گیا۔ افعال و خیزاں ان کے حضور میں چمکے قدموں پر گر پڑا حضرت میا نجیو صاحب قدس سرہ العزیز نے میرے سر کو اٹھایا اور اپنے سینہ نور گہینہ سے لگایا اور بکمال رحمت و عنایت فرمایا کہ تم کو اپنے خواب پر کمال وثوق و یقین ہے۔ یہ بیل کرامت منجملہ کرامات حضرت میا نجیو صاحب کی ظاہر ہوئی اور دل کو کمال استحکام مائل بخود کیا۔ الحاصل ایک مدت خدمت بابرکت جناب موصوف میں حلقہ نشین رہے اور مکمل سلوک سلاسل اربعہ عموماً و بطریق چشتیہ صابراً و خیر صواباً کیا خرقہ و خلافت تامہ و اجازت خاصہ و عامہ سے مشرف ہوئے بعد عطائے خلافت حضرت میا نجیو صاحب نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو تسخیر یا کیمیا جس کی رغبت ہو وہ تم کو بخشوں، آپ یہ سن کر رونے لگے اور عرض کیا کہ دنیا کے واسطے آپ کا دامن نہیں کھینچتا خدا کو چاہتا ہوں، وہی مجھ کو بس ہے۔ حضرت میا نجیو صاحب قدس سرہ یہ جواب سن کر بہت مسرور و خوش مزہ ہوئے اور آپ کو بغل گیر فرما کر غلبہ ہمت پر آنریں کی اور دعا مانگے ترمذیہ و جمیلہ دین اور خود حضرت میا نجیو صاحب انا واللہ ضرر میرے لئے ہو میں رحلت فرمائی۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

یا و الہی بعد ازاں قلب مبارک میں جذبہ الہی پیدا ہوا اور آپ آبادی سے ویرانہ کو چلے گئے۔ مخلوق سے نفرت فرماتے تھے اور اللہ و دولت فاقہ سے کہ سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مشرف ہوتے تھے، یہاں تک کہ اٹھ اٹھ روز اور کبھی زیادہ گزر جاتے اور اسی چیز خلق مبارک میں نہ جاتی اور حالت شدت بھوک میں اسراء و عجائب فاقہ مشرف ہوتے تھے۔ بیان فرماتے تھے کہ ایک دن بہت بھوک کو تکلیف میں ایک دوست سے کہ نہایت خلوص دلی رکھتا تھا۔ چند روپے میں نے بطور قرض مانگے باوجود

وجود ہونے کے انکار صاف کر دیا۔ اس کی اس نا التفاتی سے نگہ رطل دل میں پیدا ہوا، چند منٹ کے بعد تجلی توحید افعالی نے استعلا فرمایا اور معلوم ہوا کہ یہ نعل فاعل حقیقی سے تنگوان ہوا ہے، اس وقت سے غلوس اُس دولت کا نائز ہوا اور وہ نگہ رطل مستقبل پر لطف ہو گیا۔ اس واقعہ کو چند ماہ گزرے تھے کہ میں مراقبہ میں تھا سیدنا جبرئیل وسیدنا میکائیل علیہما السلام کو دیکھا جو خود رفتہ رفتہ ہو گیا جو لذت کہ حاصل ہوئی احاطہ بیان میں نہیں آسکتی اور وہ دونوں تہنیم کنال دزدیدہ نگاہ سے دیکھتے ہوئے اسی طرح چلے گئے اور کچھ نہ کہا۔

سفر حجاز مقدس | سید کائنات اشرف مخلوقات صلی اللہ علیہ وسلم کو حواب میں دیکھا فرماتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آؤ۔ یہ خواب دیکھ کر خواہش زیارت مدینہ طیبہ دل میں ممکن ہوئی۔ یہاں تک کہ بلا فکر زائد راحلہ کے آپ نے عزم مدینہ منورہ کر دیا اور چل کھڑے ہوئے۔ جب ایک گاؤں میں پہنچے آپ کے بھائیوں نے کچھ زاد راہ روانہ کیا۔ حضور نے اُس کو بخوشی خاطر قبول کیا اور روانہ ہوئے، یہاں تک کہ پنجم ذی الحجہ ۱۲۹۱ھ کو بمقام بندر لیس کہ متصل بندر جدہ کے ہے، چارہ سے اترے اور براہ راست عرفات کو تشریف لے گئے اور جملہ ارکان حج بجالائے اور مکہ معظمہ میں حضرت مولانا محمد اسحاق دہلوی قدس سرہ و حضرت عارف باللہ سید قدرت اللہ حنفی بناری شم الہی سے کرامات و خرقہ نادات میں مشہور تھے فیض وفوانہ حاصل کیے اور حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق رجتہ اللہ علیہ نے چند وصایا فرمائے۔

شاہ اسحاق کے وصایا | ان جملہ یہ کہ اپنے کو کترین مخلوقات سمجھنا چاہیے اور یہ کہ تا امکان خود قوت حرام و مشتبہ سے پرہیز واجب جانے۔ کیوں کہ لغتہ مشتبہ و حرام سے برابر نقصان ہے اور مراقبہ اکتہ یعنی بآت اللہ بیریۃ تعلیم فرمایا تاکہ ملاحظہ معنی صورت رویت حق تعالیٰ خود کو ملاحظہ کرے اور اس پر موانعت رکھے تاکہ وجدان صحت ملکہ کا ہووے اور دوسری باتیں تعلیم فرمائی اور اپنے خاندان کے معمولات کی اجازت دی اور فرمایا کہ فی الحال بعد زیارت مدینہ طیبہ تمہارا ہند کو جانا قرین مصلحت ہے، پھر انشاء اللہ تعالیٰ تمام تعلقات منقطع کر کے اور بہت تمام یہاں آؤ گے۔ البتہ چندے صبر ضروری ہے۔ اس وقت مدینہ منورہ کا راستہ مامون تھا اور کوئی شورش بدوؤں وغیرہ کی نہ تھی اور آپ کے دل کو سخت اضطراب و قلق مدینہ طیبہ کی حاضری کا تھا کہ علق غائی اس سفر کی بھی تھی خیال تھا کہ اگر وہاں جانا نہ ہوا تو گویا تمام محنت و محنت رائگان ہوئی، بالآخر آپ نے یہ انتشار بخضو جناب سید قدرت اللہ عرض کیا۔ حضرت سید صاحب نے تسکین فرمائی اور چند بدوی مریدان خود کو آپ کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ بغافلت تمام ان کو مدینہ طیبہ لے جاؤ اور ان کے قلب کو کوئی رنج نہ پہنچنے پاوے، کیونکہ ان کے ملاں سے تمہاری عاقبت کی خرابی متصور ہے، مولانا فرماتے ہیں ۷

ایک قوسے را خدا رسوا نہ کرد تامل صاحب لے نامہ بدرہ

بالجملہ آپ مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے اور دل میں خیال آیا کہ اگر کوئی غافل کامل و عارف و اصل بلا میری طلب کے اجازت پڑھنے درود تہنیم کی دیتا تو بہت اچھا ہوتا باسے بفضل تعالیٰ اس حوالہ پاک شاہ لولاک میں پہنچے اور شرف جواب صلوة و سلام حضرت

خیر الانام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام سے مشرف ہوئے اور عارف خدا حضرت شاہ غلام تھنیؒ جہانویؒ ثم لدنی سے ملاقات فرمائی اور اپنے شوقِ دینی کا نسبتِ قیام مدینہ منورہ کے اظہار فرمایا حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ابھی جاؤ چندے صبر کرو، پھر انشاء اللہ یہاں بہت جلد آؤ گے اور صاحبِ جذب و احسان حضرت مولانا شاہ گل محمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ متوطنِ قدیم رام پور تھے اور عرصہ تیس سال سے مجاورِ روضہ شریف تھے، ملاقات کی اور ان کی خدمت سے بہت فوائد حاصل کیے۔ حضرت خان صاحب موصوف نے بلا ذکر و طلب اجازت درودِ تنجینا کی دی کہ ہر روز اگر ممکن ہو ایک ہزار بار درودِ تنجین صومہ ساٹھ بار پڑھا کرو اور اگر اس قدر میں بھی وقت ہو تو اکتالیس بار تو ضرور پڑھا کرو اور اگر ناغہ نہ ہونے پاوے کہ اس میں بہت سے فوائد ہیں۔

آپ کو ظاہری علمِ شریعت میں علامہ و ودان اور مشہور زمانہ مولوی تھے، مگر علمِ لدنی کے جامہ سے آراستہ اور نورانی ایقان کے زیورات سے سزنا پیراستہ قصبہ تھاہ بھون ضلع مظفرنگر کو محیط انوار و برکات اور فیض و تجلیات بنانے ہوئے تھے۔ خلقِ ضعیف و نحیف — اس پر مجاہدات و ریاضات اور غلیل طعام و منام اور سب سے بڑھ کر عشقِ حُسنِ ازل، جو استخوانِ تنگ کو گھٹا دیتا ہے، جس کے باعث آخر میں کروٹ تک بدلنا دشوار تھا۔

ہجرتِ خدر کے بعد | ایامِ خدر میں فساد و الزامِ بغاوت کے زمانہ میں مکہ معظمہ ہجرت فرمائے ہوئے اور کل چوداسی سال تین مہینہ میں روزِ گوشہ ہلے عالمِ دنیا کو منور فرما کر بارہ یا تیرہ جمادی الاخریٰ ۱۲۷۰ھ بروز چار شنبہ بر وقت اذان صبح اپنے محبوبِ حقیقی سے واصل ہوئے اور جنت البقیع (مقبرہ مکہ معظمہ) میں مولوی رحمت اللہ کی قبر کے متصل مدفون ہوئے۔ آخاب اللہ ثراہ و جبل الجنۃ مشواہ۔ استغنا اور قناعت | اعلیٰ حضرت گھر سے خوشحال اور موروٹی جائیداد کا معقول حصہ پائے ہوئے تھے جو بظاہر الحال گزراں معیشت کے لیے کافی و کافی سامان تھا، مگر آپ کا قلب سلیم چونکہ بالطبع زہد و توکل کا شیدا تھا اس لیے آپ نے اپنی ساری جائیداد سکنی دزریٰ اپنے بھائی کے نام منتقل کر دی اور مسجد کے حجرہ کو مسکن بنایا تھا۔ اعلیٰ حضرت زاویرِ خمول کی زیست اور گناہی کے ساتھ ایامِ گزاری کی جانب بہت راغب تھے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے کو چھپایا اور علم کی دیکسوئی کو اخلا و کتمانِ حال کا سبب بنایا مگر بقول مشکِ انست کہ خود بہوید نہ کہ عطار بگوید!

اپنے چھپانے کب چھپ سکتے تھے، خدائی مخلوق نے جبہ سائی کو فخر سمجھا اور جیسا کہ دین کا اپنے زمانہ ولادت سے حال رہا ہے۔ غرہ و مساکین اور عوام الناس طالبِ دین نیک بندوں کی آمد شروع ہوئی۔ محبوبنا اعتنا لا لامر آپ طالبین کو بیعت فرماتے اور اللہ کا نام سیکھنے کے لیے آنے والی خلقت کی دستگیری فرماتے تھے۔ آخرین طالبین کا ہجوم دن بدن بڑھتا گیا اور آپ اسی توکل کے دامنِ مخان پر ہمانوں کی بخوش ضیافت فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی بھالہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ مولوی جاننا آپ منتقل فرما چکے خود توکل پر عسرت و فقر گزراں ہے، پھر اس پر ہمانوں کی کثرت اور فوائدِ مسافر و دل کی زیادتی کو آپ کو بارہ معلوم ہو کر میری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ اس خدمت سے چشم پوشی کر دیں۔ اس لیے آج سے جتنے ہمان آئیں ان کی اطلاع غریب خان پر فرمادیں، ان کا کھانا مدفون وقت یہاں سے آئے گا۔ اول تو اعلیٰ حضرت نے انکار فرمایا کہ ہمیں میرے ہمان ہیں، ان کی خدمت کا

مجھ ہی پر حق ہے مگر آخر بھابی صاحبہ کے اصرار کے سبب جو محض اخلاص کے ساتھ تھا۔ آپ نے قبول فرمایا اور اس روز سے ہمارے کاکھانا دونوں وقت وہاں سے اُٹنے لگا۔ اعلیٰ حضرت کی بھانج کی حاشیہ اعتقاد اور غلغلہ نہ ہوتا تھا کہ ہمارے کاکھانا خود بچاتی تھیں اور کسی مہمان کے تا وقت اُٹنے سے کبھی بھی تنگ دل نہ ہوتی تھیں۔

حضرت گنگوہی کی بیعت

حضرت مولانا رشید احمد صاحب قدس سرہ تھا نہ بھون میں داخل ہوتے ہی اول پر محمد والی مسجد میں پہنچے دیکھا کہ ظہر کی نماز ہو چکی ہے اور اعلیٰ حضرت اپنی سہری میں بیٹھے ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں مشغول ہیں۔ حضرت مولانا حاضر خدمت ہوئے اور ختم تلاوت پر سلام سنون عرض کر کے بیٹھ گئے، اس سے قبل غالباً ایک مرتبہ دہلی اور دو مرتبہ گنگوہ اور ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے تھا نہ بھون میں اعلیٰ حضرت کی زیارت ہوئی تھی۔ پانچویں ملاقات تھی مگر یہ کہنا چاہیے، وطن میں اعلیٰ حضرت کے مہمان بننے کا عمر بھر میں آپ کو پہلا اتفاق تھا۔ اعلیٰ حضرت نہایت ہی کریمانہ اخلاق سے پیش آئے اور غایت درجہ خاطر مدارات فرمائی اور دریافت فرمایا کہ کیسے آئے، حضرت امام ربانیؒ ایک عالم کے ساتھ مناظرہ کا قصد فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اب ایسا ارادہ نہ کرنا، میاں وہ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں۔ بس مباحثہ کا تو اسی جگہ فیصلہ ہو گیا اور حضرت یہ کہہ کر خاموش ہو گئے کہ حضرت آپ کے بڑے ہیں تو میرے بھی بڑے ہیں۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور آپ نے موقع پا کر بالفاظ مناسب بیعت ہونے کی درخواست کی۔ اعلیٰ حضرت اطاب اللہ ثراہ نے عادت شریفہ کے موافق بیعت میں تامل ہی نہیں فرمایا بلکہ طلب صادق کو امتحان کی کسوٹی پر پرکھنے اور اعتقاد و شوق بڑھانے کے لیے صورت انکار کے لفظ زبان پر لائے۔ یہاں سوائے اخلاص و شوق کے کیا تھا، قطبیت کا جامہ پہننے والا ایک جسم تھا جو سرتاپا طلب بنا ہوا تھا۔ نخب علم و تکتیر و ولایت نام کو بھی دھکی ادا جو کچھ تھی وہ پہلی ہی گنگوہ پر نکل چکی تھی۔ پس تیجہ امتحان یہ تھا کہ جتنا ادھر سے انکار تھا اسی قدر ادھر سے اصرار اور جس قدر اس جانب سے استغنا کا برتاؤ تھا اتنا ہی اس طرف سے احتیاج و افتقار کا اظہار۔ چونکہ پیرانِ عظام ہمیشہ طالب صادق اور ہونہار کی تلاش میں رہتے ہیں، اس لیے انھیں امتحان والے دو تین دن میں ایک دوسرے بزرگ نے بھی جن سے مناظرہ کرنے تشریف لائے تھے، طرح طرح سے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مآجَل اَللّٰہُ لَیَرٰکُم بِمِنْ قَلْبَیْنِ فِی حَیْفٍ صاحبِ دل کا ایک دل چمکے ایک کا ہولیا تھا اس لیے نہ بھولا تھا نہ بھولا، چنانچہ اسی اثنا میں حافظ صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ سے اُٹنے کا سبب اور حال دل پوچھنے لگے تو آپ نے بے اختیار فرمایا جو ردول کا میلان ہے وہ قبول نہیں کرتے دوسرے اپنی طرف کھینچتے ہیں عجب قصہ ہے، جناب حافظ صاحب نے ملاسا دیا اور فرمایا کہ ابھی طلعہ کی کیا ہے چند روز ٹھہرو یہاں کے حالات دیکھو۔ آخر جب آپ کی پختگی ہر طرح ظاہر ہو گئی تو جناب حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سفارش کا اجر حاصل فرمایا اور تھا نہ کی حاضری سے دو تین روز کے بعد آپ کو سلاسلِ اربعہ میں اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کے اہتمام پر بیعت حاصل ہوئی۔ حضرت مولانا قدس سرہ ارشاد فرمایا کہ تھے کہ جب اعلیٰ حضرت کے دست مبارک پر بیعت ہونے کا وقت آیا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت فکرِ شغل اور محنت و مجاہدہ کچھ نہیں ہو سکتا اور زیارات کو اٹھا جائے گا، اعلیٰ حضرت نے قسم کے ساتھ

فرمایا اچھا کیا مضائقہ ہے۔ حضرت مولانا تیس سو منظوری شرط کے بعد بیعت ہوئے اور اعلیٰ حضرت نے آپ کو بارہ تسبیح تلقین فرمادیں۔ شب کے وقت اعلیٰ حضرت نے وہ چار پانی بخش پر آپ استراحت فرماتے تھے اپنے پلنگ کے پاس بھجوالی اور آرام فرمایا۔ آخر شب میں جب اعلیٰ حضرت حسب معمول اٹھے تو حضرت مولانا کی بھی آنکھ کھل گئی، مگر چونکہ بیعت کے وقت شرط ہو چکی تھی اس لیے اعلیٰ حضرت نے کچھ نہیں فرمایا کہ اٹھو بیٹھو یا بتلائی ہوئی دوا زودہ تسبیح کا ذکر کر لو، لیکن شیخ کافینان پہلے ہی اپنا اثر کر چکا تھا بھلا کس طرح ممکن تھا کہ حضرت مخدوم قدس سرہ بستر پر لیٹے رہتے یا نیندا جاتی۔ دو چار کروٹیں آپ نے ضرور بدلیں اور کسی درجہ میں جا بھی نہ پیدا جلنے، مگر حق تعالیٰ کو آپ سے جو کام چند ہی روز بعد لینا منظور تھا اس کے اسباب قریب اسی پہلی رات سے پیدا ہونے لگے تھے، پس نہ آپ کی آنکھ لگی اور نہ آپ اس ناگوار و مضطرب حالت کے متحمل ہو سکے آخر خود ہی اٹھنے وضو کیا اور مسجد میں تشریف لائے ایک گوشہ میں اعلیٰ حضرت اپنے کام میں مشغول تھے اور دوسرے گوشہ میں آپ جا کھڑے ہوئے بریست تہجد و اذان اور ذکر نفی و اثبات بالجمہر شروع کر دیا۔ حضرت قدس سرہ نے جس وقت اس قصہ کا خود مذکر فرمایا تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آخر کار میرے ذکر بالجمہر شروع کیا گلا اچھا تھا بدن میں قوت قہمی سمجھ کہ جب حاضر خدمت ہوا تو حضرت فرماتے گئے کہ تم نے ایسا ذکر کیا جیسے کوئی بڑا مشاقق کرنے والا ہو۔ اس دن سے ذکر جبر کے ساتھ مجھے محبت ہو گئی، پھر کبھی چھوڑنے کو مجھے نہیں چاہا اور نہ کوئی وجہ شرعی اس کی ممانعت کی معلوم ہوئی۔

ہندوستان کا قدر اور مولانا تاسم العلوم کو (زمانہ غدر میں) اٹلیا، گتھلہ، لاڈوہ، پنجلا سہ اور جتنا پار کئی دفعہ آنے جانے ہجرت کی تفصیل کا اتفاق ہوا اور امام ربانی (مولانا گنگوہی) قدس سرہ نے قیام زیادہ تر گنگوہ یا رام پور میں کیا مگر اپنے ہادی برحق کی ہندوستان میں آخری زیارت کے شوق سے بے تاب ہو کر انبار، مگری اور پنجلا سہ کے سفر کو اٹھے اور مخفی طور پر اس حق کو ادا فرما کر واپس وطن ہوئے اس زمانہ کی کیفیات ایسی عجیب و غریب گزری ہیں کہ اگر کھلی کر امتوں کے ذکر پر لکھا گیا جائے تو کئی دقت چاہئیں، اس لیے ان کو تفصیلاً چھوڑتا ہوں اور ضروری مضمون پر لکھا کرتا ہوں۔ تینوں حضرات کے نام چھ نکہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے اور گرفتار کنندہ کے لیے صلہ تجویز ہو چکا تھا اس لیے لوگ تلاش میں سامعی اور حراست کی ٹنگ و دو میں بھرتے تھے اعلیٰ حضرت نے وطن کو خیر باد کہا اور بریست حرمین گھر سے باہر نکلے، چونکہ مولانا گنگوہی سے زیادہ تعلق تھا اس لیے آخری ملاقات ہند کے لیے گنگوہ تشریف لائے۔ اس وقت حضرت مولانا قدس سرہ کی صاحبزادی یعنی حافظہ محمد یعقوب صاحب کی والدہ ماجدہ کی عمر دو سال کی تھی۔ جس وقت پنجلا سہ ضلع انبالہ میں پہنچے تو راؤ عبداللہ خاں رئیس کے اصطبل اسپاں کی ویران و تاریک کوٹھری میں مقیم تھے۔ ایک روز اسی کوٹھری میں وضو فرما کر چاشت کی نماز کے ارادہ سے مصلے بچھایا اور جاں نثار حضار جلسہ سے فرمایا کہ آپ لوگ جا میں نظیں پڑھوں۔ راؤ عبداللہ خاں اعلیٰ حضرت کے بڑے جاں نثار خادم اور مشہور مرید تھے۔ گھر کے خوشحال زمیندار اور سرکار کے نزدیک بادشاہت شخص سمجھے جاتے، سمجھتے تھے کہ اعلیٰ حضرت پر جواز ام لگایا گیا ہے اس کے قائم ہوتے اپنا مکان کھول دینا و نیاوی حیثیت سے کس درجہ خطرناک ہے، کیونکہ باغی کی اعانت بھی سرکاری بغاوت میں شمار ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی غلبہ

حُب دین اور فرطِ عشق میں اس درجہ مغلوب تھے کہ نہ مال کی پروا تھی نہ جان کی۔ خدا کی شان کہ جس وقت راؤ عبداللہ خاں اعلیٰ حضرت کو تحریر باندھے نوافل میں مشغول تھوڑا کر کوٹھری سے باہر نکلے اور پیٹ بند کر کے اصطلیل کے دروازہ کے قریب پہنچے ہیں تو سامنے نہ دیکھ کر آئے دیکھا اور بہکا جگا شدہ رکھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ خدا جانے کبھر کون تھا اور کس بلا کا پتلا تھا۔ جس نے عین وقت روپوشی کی کوٹھری تک عین کر دی تھی، چنانچہ دوش اصطلیل کے پاس پہنچی اور انسر نے مسکرا کر راؤ صاحب سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں، اگر یا اپنے نا وقت آنے کی وجہ کو چھپایا۔ جہاں دیدہ و تجربہ کار راؤ صاحب دُور ہی سے تڑگئے تھے کہ اب کل دیگر شغل مگر نہ پائے نہ دن نہ بجائے رفتن۔ اپنی جان یا عزت کے جانے، ریاست و زمینداری کے ملباسیت ہونے اور جھگڑیاں پڑ کر جیل خانہ پہنچنے یا پھانسی پر چڑھ کر عالم آخرت کا سفر کرنے کی تو مطلق پروا نہ تھی، اگر نگہ ورنج یا حزن و افسوس تھا تو یہ کہ ہائے فلام کے گھر سے آفاگ رفتار ہوا اور عبداللہ خاں کی نظر کے سامنے اس کا جان سے زیادہ عزیز شیخ یا بہ زنجیر کیا جائے مگر اس کے ساتھ ہی راؤ صاحب اک ہزار فرد مستقل مزاج نہایت دلیر اور قوی القلب راجپوت تھے۔ تشویش کو دامن میں دبا دیا اور چہرہ یا اعضا پر کوئی بھی اثر نہ نظر کا محسوس نہ ہونے دیا۔ مسکرا کر جواب دیا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ دُوش کا انسر گھوڑے سے اترا اور یہ کہہ کر کہ میں آپ کے یہاں ایک گھوڑے کی تعریف مسمیٰ ہے اس لیے بلا اطلاع یکا یک آنے کا اتفاق ہوا، اصطلیل کی جانب قدم اٹھا راؤ صاحب بہت اچھا کہہ کر ساتھ ساتھ ہو لیے اور نہایت ہی اطمینان کے ساتھ گھوڑوں کی سیر کرانی شروع کی۔ انسر بارہ راؤ صاحب کے چہرہ پر نگاہ جاتا اور اس درجہ مطمئن پاکر کسی مخبر کی دروغ گوئی کا غصہ اور لگے اپنی ناکامی و تکلیف صفر کا فائدہ لانا تھا، یہاں تک کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہوا حاکم اس حجوہ کی طرف بڑھا جس میں اعلیٰ حضرت کی سکونت کا مخبر نے پڑ دیا تھا اور یہ کہہ کر کہ اس کوٹھری میں کیا گھاس بھری جاتی ہے اس کے پٹ کھول دیے۔ راؤ عبداللہ کی جو اس وقت حال ہوئی ہوگی وہ انھیں کے دل سے پوچھا جاوے۔ سمجھتے تھے کہ تقدیر کے آخری فیصلہ کا وقت آگیا اور اپنا بیٹا نہ حیات لہر نہ ہو کر چاہتا ہے اسی لیے راضی بیضا ہو کر حکم گردناری کے منتظر کھڑے ہو گئے۔

حضرت کی کرامت خداوندی حفاظت کا کثرہ دیکھیے کہ جس وقت کوٹھری کا دروازہ کھلا ہے تحت پر پڑے ضرور بچھا لڑا نکلا ہوا اسی جیسے دھوکا پانی البتہ بکھرا ہوا پڑا تھا مگر اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کا پتہ بھی نہ تھا۔ انسر تحریر و حیران اور راؤ صاحب خاں دل ہی دل میں شیخ کی عجیب کرامت، برفراوان و شادان۔ کچھ عجیب سماں تھا کہ حاکم نہ کچھ اور دریافت کرتا ہے نہ استفسار کہ دیکھتا ہے کبھی ادھر۔ آخر مخبر کی وجہ کہ وہی سمجھ کر بات کو ٹالا اور کہا کہ خاں صاحب یہ لڑکا کیسا اور پانی کیوں پڑا ہے۔ راؤ صاحب جناب اس جگہ ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور وضو میں منہ لاتے دھو یا کرتے ہیں۔ چنانچہ ابھی آپ کے آنے سے دس منٹ قبل اُٹھایا تھی۔ انسر نے سنیں کر کہا۔ آپ لوگوں کی نماز کے لیے تو مسجد ہے یا اصطلیل کی کوٹھری۔ راؤ صاحب نے فوراً جواب جناب مسجد فرض نماز کے لیے ہے اور نفل نماز ایسی ہی جگہ پڑھی جاتی ہے، جہاں کسی کو پتہ بھی نہ پڑے۔ لا جواب جواب سزا نے پٹ بھر کر دیے اور اصطلیل کے چاندوں طرف غائر نظر دوڑانے کے بعد باہر نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر یہ کلمات کہہ کر خفا

راؤ صاحب معاف کیجیے۔ آپ کو اس وقت ہماری وجہ سے بہت تکلیف اٹھانا پڑی اور بھر بھی ہمیں کوئی گھوڑا پسند نہ آیا۔ راؤ صاحب صاحب کی نظر سے فوش کے سوار جب اوجھل ہو گئے تو واپس ہوئے اور کوٹھری کھول دی، دیکھا اعلیٰ حضرت نماز سے سلام پھیر چکے اور مصطفیٰ پر مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں۔

مولانا گنگوہی کی سب سے زیادہ (مولانا گنگوہی کا) اعلیٰ حضرت کی مفارقت کا غم تھا جو آپ کو کسی کروٹ چین نہ لینے دیتا تھا۔ راتوں آپ کو اس رنج میں نیند نہ آتی اور دنوں آپ اس دھن میں رہتے کہ کسی طرح اعلیٰ حضرت کی

ایک دفعہ اور زیارت کروں، مگر جائیں تو کہاں جائیں اور ملیں تو کس طرح ملیں نہ اعلیٰ حضرت کی کوئی جائے قیام مصنفین نہ مجالس نہ پوشی کسی جگہ کا تعین۔ آخر شدہ شدہ آپ کہ بچلا سہ کا پتہ چلا اور آپ بسم اللہ کہہ کر گنگوہ سے نکل کھڑے ہوئے راتوں چلتے نکل چھپتے خاردار جنگل تبدیل قطع کرتے تگمیری پہنچے اور حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب راے پوری کے مقام پر مقیم ہوئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مولانا عبد الرحیم صاحب کو طفرلیت میں حضرت امام ربانی کی زیارت ہوئی اور آفتاب عالم کو اپنے گھر کا مکان بنا دیکھا۔ حضرت مولانا نے نہایت شفقت کے ساتھ آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا پڑھ کر دم فرمائی حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب مدظلہ کے والد ماجد راؤ اشرف علی خان تگمیری کے خوشحال زمیندار اور نہایت نیک خیال دیندار شخص تھے۔ راؤ صاحب کا حضرت مولانا سے کوئی تعارف نہ تھا، مگر حسن اتفاق تھا کہ راؤ صاحب کو یہ انمول جواہرات گھر بیٹھے بلا طلب حاصل ہوئے اس وقت مولانا عبد الرحیم صاحب کی عمر تین یا چار سال کی تھی۔ راؤ صاحب نے کچھ عجیب اخلاص کے ساتھ مسافر ہمان کی مدارات کی اور شب کو بیعت کی درخواست کرنے لگے۔ حضرت مولانا نے انکار فرمایا اور کہا کہ اعلیٰ حضرت ابھی تشریف فرما ہیں، اگر یہ قصد ہے تو وقت کو قیمت سمجھیے۔ غرض راؤ صاحب نے آپ کا ارشاد سراسر آنکھوں پر رکھا اور ساتھ ہی چلنے کے متمنی و عازم ہوئے۔ حضرت مولانا نے اپنی بے سرو سامانی اور اندیشہ ناک حالت ظاہر فرما کر سمجھایا کہ معیت قرین مصلحت نہیں، البتہ اگلے دن آپ انہیں اعلیٰ حضرت سے سفارش کا میں ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ ایک شب قیام فرما کر مولانا چل دیے اور اعلیٰ حضرت کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اگلے دن راؤ صاحب بھی حاضر آستانہ ہوئے اور حضرت مولانا کی تقریب سے ایسی حالت میں بیعت ہوئے جس کو سراسیمگی اور چل چلاؤ کی حالت کہا جاتا ہے۔ حضرت امام ربانی نے ہر چند اصرار کیا کہ بندہ کو ہر کام بے جلیں، مگر اعلیٰ حضرت نے نہ مانا اور یہ فرمایا کہ اسی طرح خدا کا حکم ہے، جاؤ تمہیں خدا کے سپرد کیا، آپ کو وہاں سے رخصت فرما دیا۔ حضرت مولانا بادل خواستہ انفرادی الفراق کہتے روانہ ہوئے اور آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ اعلیٰ حضرت نے تسلی و تشفی دی اور فرمایا میں ارشید احمد تم سے توقع تعلیٰ کو ابھی بہتیرے کام لینے ہیں گھبراؤ مت، ہندوستان سے نکلتے وقت تم سے ضرور مل کر جاؤں گا۔ خدا تمہاری عمر دلا کر دے اور مراتب میں ترقی دے۔ اس کے بعد دیر تک چھاتی سے لائے رکھا اور آخر کار پردہ شہادت اور بیان محبت کے انداز پر خود بھی چشمِ حرم ہوئے اور مولانا کی بھی ٹلاہ۔ **ہجرت مکہ معظمہ و نکاح** | ایام غمِ ہندوستان میں بوجہ بے نظمی دین و غلبہ مائدالہ دین قیام ہند گراں خاطر ہوا اور راؤ صاحب اشتیاق زیادہ سے زیادہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جوش و غروش میں آیا اور سلسلہ میں براہِ پنجاب و وادہ ہوئے اور

سے راہ میں پاک پٹن وحید راہ باد سندھ و غجرہ و موافق میں زیارات بزرگان مقامات مذکور سے مشرف اور فیوض و برکات سے ماہوتے ہوئے گزراچی بند پہنچے۔ وہاں سے جہاز پر سوار ہوئے اور انوار و برکات ہجرت ابتدائے سفر سے مشاہدہ فرمانے لگے، بدست منازل خیر البلاد مکہ معظمہ پہنچے اور انوار و برکات اس مقام تبرک سے فیض یاب ہوئے اور اس مقام مقدس کو مسکن و اپنا بنایا۔ اولاً چند سال تک جبل صفا پر اسماعیل سیٹھ کے رباط کے ایک خلوہ میں متکلف رہے اور مشغول حضرت حق جل و علا تعالیٰ تعالیٰ تھی کہ جو دوسرے سے مخاطب ہوں ناچار مخلوق سے کم ملتے تھے، لیکن مشاہیر علماء و شیعہ کے ساتھ کبھی کبھی خلوت بت میں اکٹھا ہوتے تھے اور کلمات رمز و اسرار و لطف و اخلاق و درمیان میں آنے تھے اور باہم رسم و سعی مستحکم رکھتے تھے اور اس کمال تعظیم و احترام حضرت فرماتے تھے۔

آپ کے ارشادات پُر از حکمت ہیں :

ایک شخص نے تصوف کے معنی پوچھے فرمایا کہ تصوف کے معنی میں بسبب احوال مشائخ مختلف اقوال ہیں ہر کوئی اپنے مقام یا حال کے موافق مسائل کا جواب دیتا ہے۔ یعنی مہدی مسائل کو از روئے معاملات مذہب ظاہر اور متوسط کو از روئے احوال منہی کو از روئے حقیقت البتہ تمام اقوال میں اظہر قول یہ ہے کہ اول ابتدائے تصوف علم ہے اور واسطہ عمل و آخر عطا و بخشش و جذبہ الہی ہے اور علم و ادب و مریہ کی کشائش کرتا ہے اور عمل اس کی توفیق و طلب پر مدد کرتا ہے اور بخشش مرتبہ قیامت و جا کو کہ احاطہ بیان سے باہر ہے، پہنچاتی ہے اور حق سبحانہ کے ساتھ اصل کرتی ہے اور اہل تصوف تین قسم کے ہیں یعنی تین مراتب رکھتے ہیں: اول مریہ کہ اپنی مراد طلب کرتا ہے۔ دوم متوسط کہ طلب گار آخرت ہے۔ سوم منہی کہ اصل مطلوب تک پہنچ گئے ہیں اور انتظامات احوال سے محفوظ ہیں۔

پھر ارشاد ہوا کہ طالب طریقی تصوف کو چاہیے کہ ادب ظاہر و باطنی کو نگاہ میں رکھے۔ ادب ظاہر یہ ہے کہ خلق کے ساتھ حسن و ادب و کمال تواضع و اخلاق پیش آئے اور ادب باطنی یہ ہے کہ تمام اوقات و احوال و مقامات میں با حق سبحانہ رہے۔ حسن ادب ظاہر سرنامہ ادب باطن کا ہے اور حسن ادب ترجمان عقل ہے بلکہ التصوف کلام ادب، ادب و کیمو حق تعالیٰ اہل ادب کی پسند کی مدح فرماتا ہے اَلْقَائِمُ بِطُغْيَانِهِمْ اَصْحٰۤاۤنُہُمْ عٰتِدَۃً لِّمَنْ شَآۤاۤی اَلْزَیْلُ اَلَّذِیۡنَ اَتَمَّحَسَنَ اَمَلُہٗ قُلُوْبُہُمْ یُحَقِّقُوْنَ لَہُمْ مَغْفِرَۃٌ وَّ اَجْرٌ عَظِیْمٌ۔ جو کوئی کہ ادب سے محروم ہے وہ تمام خیرات و مہربان سے محروم ہے اور جو کہ محروم از ادب ہے وہ قرب حق سے بھی محروم ہے۔

از ادب پُر از گشت است این ملک . فار از ادب محصور پاک آمد ملک

ایک شخص نے حاضرین سے عرض کیا کہ صوفی کون ہے اور ملائقی کون؟ فرمایا صوفی وہ ہے کہ سمانے اللہ کے دنیا و خلق سے مشغول نہ ہو اور مدد و قبول مخلوق کی پروا نہ رکھے۔ مدح و ذم اس کے نزدیک برابر ہو اور ملائقی وہ ہے کہ نیکی کو چھپا دے اور بدی کو ظاہر کرے۔

— ایک آدمی نے فقیر کے معنی دریافت کیے۔ فرمایا فقر دو طرح پر ہے، اختیاری و اضطراری۔ فقر اختیاری جو واسطے رضا کے حق کے ہو، دولت مندی سے بدرجہا افضل ہے۔ کہ حدیث الفقر فقری میں اسی فقر کی طرف اشارہ ہے اور فقر اضطراری عوام کو ہلاکت و کفر تک پہنچاتا ہے کہ حدیث کا دال فقر ان کیوں کہ فقر سے یہی مراد ہے اور معنی فقر کے محتاجی ہیں اور فقیر حقیقی وہ ہے کہ اپنے نفس سے بھی محتاج ہو، یعنی مالک اپنے نفس کا بھی نہ رہے کیوں کہ جس قدر فقیر کا ہاتھ ہر چیز سے خالی ہوگا، اسی قدر اس کا دل ماسوائے اللہ سے خالی ہوگا اور فانی فی اللہ رہا تو باقی باللہ ہو جائے گا۔

— ایک دین بھٹو نے صحیفہ کے بیان فرمایا کہ ہرگز بزرگ و دنیا کے نہ جاؤ اور دل کو اس کا گرویدہ نہ بناؤ کیونکہ دنیا کی مثال آدمی کے سایہ کے ہے اگر کوئی سایہ کی طرف متوجہ ہو تو وہ اس کے آگے آگے بھاگتا نظر آئے اور اگر سایہ کو پس پشت کرے وہ خود چھا نہ چھوٹے۔ یہی حال دنیا کا ہے کہ جو کوئی دنیا کو ترک کرتا ہے دنیا اس کا پیچھا کرتی ہے اور جو کوئی طلب دنیا میں کوشش کرتا ہے اس سے کسوں دور رہتی ہے اور ترک کرنے والے کو تلاش کرتی ہے۔

— ایک دین ایک شخص نے سوال کیا کہ طالب راہ حق کو کیا ضرور ہے؟ فرمایا: اقل طالب شے کو لازم ہے کہ حقیقت و ماہیت شے معلوم ہو، کی صیانت کرے تاکہ رغبت اس کے حاصل کرنے کی دل میں پیدا ہو۔ پس جو شخص کہ ارادہ کرے کہ مہو فیض کے طریق و راہ حق پر چلے، اولاً ماہیت و حقیقت و غایت تصور کر کہ راہ حق ہے (معلوم کرے)۔ بعد ازاں ان کے اعتقادات و آداب ظاہری و باطنی کو سمجھے۔ خصوصاً اطلاعات کو کہ ان کے حال و قال و تصنیفات میں آتے ہیں جانے اور خاص خاص اصطلاحات کہ ان کے کلمات میں پائی جاتی ہیں ان سے واقف ہو تاکہ البعداری ان کے افعال و اقوال و احوال کی کر سکے۔

ایک دان ایک شخص نے مسئلہ وحدت و جود کا سوال کیا فرمایا کہ یہ مسئلہ حق و صحیح مطابقی الواقع ہے۔ اس مسئلہ میں کچھ شک و شبہ نہیں معتقد علیہ تمامی مشائخ کا ہے، مگر قال و قرار نہیں ہے البتہ حال و تصدیق ہے یعنی اس مسئلہ میں یقین اور تصدیق غلطی کافی ہے اور استتار اس کا لازم اور افشاء ناجائز ہے کیوں کہ اسباب ثبوت اس مسئلہ کے کچھ نازک ہیں بلکہ بھڑے وقتی کہ فہم عوام بلکہ فہم علماء ظاہر میں کہ اصطلاح عرفا سے عاری ہیں انہیں آتے تو الفاظ میں کہنا اور دوسرے کو سمجھنا ناگہب ممکن ہے بلکہ جرمیو کا سلوک ناقص ہے اور مقام نفس سے ترقی کر کے مرتبہ قلب تک نہیں پہنچتے ہیں اس مسئلہ سے ضرر شدید پاتے ہیں اور مکر نفس سے چاہہا اتحاد و تصرفات میں پڑ جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ منہا اس بلکہ بزدان کو کتنا واجب ہے۔

— فرمایا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ طریقت شریعت سے جدا ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اقرار باللسان اشارہ طرف شریعت کے ہے اور تصدیق بالجہان سے طلب طریقت ہے۔ پس ایک بغیر دوسرے کے کام کا نہیں۔ اقرار بدوین تصدیق لفاق ہے اور تصدیق بلا اقرار بے کار۔

— فرمایا کہ ایک روز وہ آدمی آپس میں بحث کرتے تھے ایک کہتا تھا کہ حضرت شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث اعظم قدس سرہ سے افضل ہیں اور دوسرا حضرت غوث پاک کو شیخ پر فضیلت دیتا تھا۔ میں نے کہا کہ تم کو نہ چاہیے کہ ہزرگوں کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کریں اگرچہ اللہ فرماتا ہے فضلنا بعضہم علی بعض جس سے معلوم ہوا کہ واقع میں تو تفاضل ہے لیکن ہم دیدہ بصرات نہیں رکھتے۔ اس واسطے مناسب شان ہمارے نہیں ہے کہ محض رائے سے ایسی جھڑپ کریں البتہ مرشد کو تمامی اس کے معاصرین پر فضیلت ہ اعتبار محبت کے دینا مضائقہ نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ باپ کی محبت چچا سے زیادہ ہوتی ہے اور اس میں آدمی معذور ہے۔ اُس نے معنی قادری نے دلیل پیش کی کہ جس وقت حضرت غوث پاک نے قدوسی علی سراقاب اعلیٰ اعلیٰ فرمایا تو حضرت معین الدین نے فرمایا بل علی عینی بر ثبوت انفضیلت حضرت غوث اعظم کا ہے۔ میں نے کہا کہ اس سے تو فضیلت حضرت معین الدین صاحب کی حضرت غوث پر ثابت ہو سکتی ہے درخلاف اس کے کیوں کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت غوث اُس وقت مرتبہ الوہیت یعنی عروج میں تھے اور حضرت شیخ مرتبہ عبدیت یعنی نزول میں اور نزول کا افضل ہونا عروج سے مسلم ہے۔

— فرمایا کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کے ہر اعتبار مراتب مردان کے تین معنی ہیں **لَا مَعْبُودَ** لا مطلوب لا موجود **إِلَّا اللَّهُ** اور یہ سب مراتب سے اعلیٰ ہے۔

— فرمایا سیرتین طرح پر ہے سیرت الی اللہ والی اللہ ومن اللہ۔

— فرمایا کہ ایمان رجا اور خوف میں ہے ہم لوگ رجا پر مجبور ہوئے اور غور کر رہے ہیں اور خوف کو بھول بیٹھے ہیں۔

— فرمایا عاشق دو طرح پر ہے عاشق ذاتی و عاشق صفاتی اور مرتبہ عاشق ذاتی کا عاشق صفاتی سے زیادہ ہے۔ کیونکہ عاشق ذاتی پر جو کچھ وارد ہوتا ہے اس کو ذات الہی سے جانتا ہے۔ پس اس وجہ سے رضا و تسلیم میں مرتبہ عالی پاتا ہے۔ ایک راجح حضرت غوث الاعظم سات اولیاء اللہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے ناگاہ نظر بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک ہمارے قریب حرق ہونے کے ہے آپ نے ہمت تو تجربا باطنی سے اُس کو غرق ہونے سے بچا لیا وہ ساتوں آدمی کہ عاشق ذات اور مرتبہ رضا و تسلیم میں ثابت قدم تھے اس امر حضرت غوث کو خلاف خیال کہ کُپ سے ناخوش ہوئے اور اپنی مجلس سے علیحدہ کر دیا۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ سات ڈھانچے ہڈیوں کے مستم رکھے ہیں دیانت ہوا کہ ایک درندے نے خدا سے دُعا مانگی کہ مجھ کو اپنے دوستوں کا گوشت کھلا وہ ساتوں آدمی پیش کیے گئے اور اس درندے نے گوشت ان مردانِ خدا کا کھا ہا شروع کیا۔ جس وقت درندہ دانت مارتا تھا وہ لوگ ہرگز دم نہ مارتے تھے یہاں تک کہ تمام گوشت اپنا مارا ہوئی میں شمار کر دیا اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔

— فرمایا **اتِّمِ الْاَعْمَالُ بِالْاَنْبِيَاءِ** تصوف کی جڑ ہے۔

— فرمایا ایک آدمی نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی غیبت کی، آپ نے ایک ملین دینار کا اُس کو ہدیہ دیا لوگوں نے پوچھا

کر یہ کیسا اٹل سا معاملہ ہے، امام صاحب نے فرمایا اہل جزاء الاحسان الا الاحسان اس شخص نے مجھ کو نعمت اخروی دی تو کیا میں اُس کو دنیا کی نعمت بھی نہ دےں۔

_____ فرمایا کہ تواضع نفاق کے ساتھ ممنوع ہے۔

_____ فرمایا کہ مولد شریف تمام اہل عرب میں کہتے ہیں، اسی قدر ہمارے واسطے حجت کافی ہے اور حضرت رسالت پناہ کا ذکر کیسے ضرور ہو سکتا ہے، البتہ حمد و ثنایاں لوگوں نے اعتراض کی ہیں نہ چاہئیں اور قیام کے بارے میں میں کچھ نہیں کہتا۔

_____ ہاں مجھ کو ایک کیفیت قیام میں حاصل ہوتی ہے۔

_____ فرمایا واسطے تعزیت حانظہ کے یا عظیم علینی عالم اکبر، علم یا عظیم اکثالیس بار بعد نماز عصر پڑھنا چاہیے اور سورۃ فاتحہ بعد نماز فجر گیارہ بار پڑھنا چاہیے یا روٹی پر لکھ کر کھائیں۔

_____ فرمایا ۷

ایک زمانہ صحبتے با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت ہے ریا

_____ فرمایا کہ وظائف میں عدد طاق عمدہ ہیں تو بہوں یا گیارہ۔

_____ فرمایا اصل ذوق شوق محبت ہے، کشف و کرامات ثمرات زائدہ ہیں، ہوئے نہ ہوئے نہ ہوئے نہ ہوئے۔ عارف اس کو ایک جگہ برابر نہیں سمجھتے بلکہ اکثر حجاب ہوتا ہے۔

_____ فرمایا صحبت نیکوں کی اختیار کرنا چاہیے، سیرت اللہ تعالیٰ درست کر دے گا کیونکہ وہ فاضل و فیاض ہے۔ دریافت کیا گیا کہ ساحران موسیٰ علیہ السلام مشرف بایمان ہوئے اور فرعونیاں کافر رہے اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ ساحر وں نے صحبت موسیٰ اختیار کی تھی اس کے طفیل وہ نیک ہوئے۔

_____ فرمایا کہ مراتب (عرفا) چار ہیں: مجذوبؔ - سالکؔ - مجذوبؔ سالکؔ - سالکؔ مجذوبؔ، اور یہ سب اُسے بڑا مرتبہ ہے ایک آدمی قوم ہندو، ناقص و نامی حالت جذب میں تھا، ایک دن مجھ سے کہا کہ او لے گریں گے، ایسا ہی ہوا اگر کافر سے ایسا ظاہر ہو تو اُسے استدراج کہتے ہیں اور ایسے آدمی حالت کفر میں مرتے ہیں۔

_____ فرمایا کہ غضب و ثواب اس قسم پر نہیں ہے بلکہ جسم مثالی پر کہ خواب میں نظر آتا ہے ہو گا و نیز روح اعظم انسانی پر کہ ایک تخیل حق ہے، غضب نہ ہو گلعہ مثل آفتاب کے ہے اور روح حیوانی مانند چراغ۔

_____ فرمایا کہ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب نے مجھ کو چار چیزیں تلقین فرمائیں: (۱) طلب رزق حلال (۲) تمام عالم سے اپنے کو بدتر سمجھنا (۳) مراقبہ احسان (۴) ترک اختلاط غیر جنس۔

_____ فرمایا کہ مولانا محمد الدین و شاہ ولی اللہ خواجہ میر درد و مرزا مظہر جانجاناں رحمہم اللہ تعالیٰ کی کسی شخص نے ضیانت کی اور اپنے مجھ کو چھو کر خدا غائب ہو گیا اور بہت دیر کے بعد یہاں تک کہ نماز کا وقت آگیا، اگر وہ وہی ہے سب کے ہاتھ پر رکھ دیے

مولانا صاحب پرچم کرا خلاق رحمت وانگسار غالب تھا آپ نے اس کی تعظیم اور بیسوں کو یسوعیسم سے لگا کر قبول کیا اور مرزا صاحب چمکے بہت نازک طبیعت و لطیف مزاج تھے (یہاں تک کہ نماز پنجین میں بد صورت ہایہ کی گود میں نہ جاتے تھے) کہنے لگے کہ میں اگر یہی ارادہ تھا تو خواہ مخواہ اتنی دیر کی اور دوسرے حضرات نے کچھ نہیں کیا۔

فرمایا کہ شیر خاں صاحب خلیفہ حضرت میا نجی شاہ نور محمد صاحب تھیں سر امیرے برادر ارشادی جب قریب رحلت ہوئے وقت نزع لوگوں نے تلقین لکھ شروع کیا اور وہ منہ پھیر لیتے تھے سب کو تعجب تھا کہ ایسے بزرگ کی یہ حالت ہے کہ جس سے سوئے خاتمہ کا خیال ہوتا ہے۔ جب حضرت مرشد تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا حال ہے فرمایا الحمد للہ، لیکن یہ لوگ مجھ کو پریشان کرتے ہیں اور مسمیٰ سے طرف اہم کے لاتے ہیں، پس مراتب لوگوں کے مختلف ہیں۔ اعراض کلمہ سے سود خاتمہ پر استدلال نہ کرنا چاہیے۔ ممکن ہے اُس میں کوئی وجہ خاص ہو جیسے ذکر۔

ہوا۔ اقل پس وہ شخص معذور ہوگا، لیکن اس سے زیادہ کمال جامعیت ہے کہ باوجود مشاہد مسمیٰ کے اہم کا حق بھی ادا کیے۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور ایک کتاب بڑھی جاتی ہے جس کو حضور کمال توجہ سے سن رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ یہ کون کتاب ہے۔ کہا گیا احیاء العلوم بحمۃ الاسلام امام غزالی کی ہے فرمایا یہ لقب عظیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

فرمایا کہ کوئی اہم پیش آئے سورہ یسین پڑھیں پڑھیں اور پھر رسالت بار سورہ فاتحہ مع تسمیہ پڑھیں اور اول و آخر سورۃ کے درود تشریف پڑھیں۔ درود مثل صندوق کے ہے کہ اپنے اندر پیٹ کر (وظیفہ و دعا کو) لے جاتا ہے۔ یا سورہ مثل سات بار پڑھیں کہ سموات مشارخ سے اور مجرب ہے اور سورہ فاتحہ اکتالیس بار جو میں نے اپنے آدمیوں (مریدوں) پہلازم کیا ہے، اس سے بہتر مرد دینی و دنیاوی کے لیے کچھ نہیں ہے فقط۔

فقیر کو چاہیے کہ نہ طمع کرے نہ منہ کرے۔

مومن خاں دہلوی، مجھ سے بہت اعتقاد رکھتے تھے، میں نے پوچھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مثنوی کی نظم مست ہے۔ جواب دیا کہ کوئی جاہل کہتا ہوگا: اساتذہ کے نزدیک مثنوی مست ہے۔ بعد انتقال خاں صاحب کے لوگ حسبِ بیعت اُن کی قبر پر گئے، ان کا حال عمدہ پایا۔

فرمایا کہ مولوی محمد قاسم صاحب نے پوچھا کہ میں نوکری چھوڑ دوں، میں نے (حضرت نے) جواب دیا کہ جب ایسی حالت ہو کہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے تب چھوڑ دو۔

دعا میں درود مثل صندوق کے ہے۔

فرمایا کہ جو مزہ میں نے ضرور قادم دیکھا اور اس میں میرے مراتب کی ترقی ہوئی اور انبیاء علیہم السلام و ملائک مقربین کی زیارت ہوئی اور انوارہ جلیات مجھ پر نازل ہوئے وہ امد پھر فراغت میں میسر نہ ہوئے، فرمایا فقر و فاقہ بڑی نصیب ہے

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الفقر غری۔

فرمایا کہ مومن خاں صاحب دہری فرماتے تھے کہ ایک باچند حضرات شاہ عبدالعزیز صاحب سے حدیث شریف پڑھ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے تذکرہ اکابرین دین کا کیا ہم لوگوں نے عرض کیا کہ اب بھی کوئی ایسا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ پرسوں جا رہے پاس فلان علیہ کا ایک شخص مسئلہ دریافت کرنے آئے گا وہ مرد کامل ہے اور صمت و وقت بھی معین کر دیا۔ ہم لوگ روز موعود میں زینت المساجد میں کہنا رہے جنہا کے واقع ہے ان کے اشتیاق میں بیٹھے تھے۔ وقت مقررہ پہنچا کہ کنا رہے اُسی علیہ کے ایک بزرگ صاحب نمودار ہوئے۔ ہم لوگ دوڑے اور زیارت سے مشرف ہوئے، وہ شاہ عبدالرحیم صاحب تھے۔ مومن خاں صاحب اس واقعہ کی وجہ سے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔

فرمایا کہ دہلی میں چند مشائخ کامل ہم عصر تھے۔ چشتیہ نظامیہ میں حضرت نوال الدین صاحب اور قادریہ میں حضرت میر درد صاحب نقشبندیہ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور صابریہ میں حضرت غلام سادات صاحب۔ فرمایا کہ حضرت غلام سادات صاحب کے تھانہ بھون میں اکثر لوگ مرید تھے، اس وجہ سے وہ اکثر وہاں تشریف لاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ آئے تو تمام لوگ ملاقات کر گئے، مگر حافظ ضامن صاحب کے دادا میر عبدالغنی حاضر نہ ہوئے۔ آپ نے دریافت کیا کہ میر عبدالغنی کیوں نہیں آئے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کا ایک حسین و جمیل جوان لڑکا انتقال کر گیا ہے، اس وجہ سے غیبت الحوائج اس ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بار انھیں میرے پاس لاؤ، مگر وہ نہ گئے۔ اتفاقاً راستہ میں حضرت غلام سادات کو مل گئے۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: عشق بر مردہ ناسد بائدا۔ اسی وقت ان کا خبط جاتا رہا اور عشق حق غالب ہو گیا۔ مسجد میں بیٹھے رہے اور خدا کی یاد میں راہی ملک بقا ہوئے۔

فرمایا کہ عذابِ آخری اس عالم میں بھی بعض اشخاص کو معلوم ہو جاتا ہے۔ جلال آباد میں دجو ہارے قصبہ کے قریب ایک بستی ہے، ایک رئیس نے برطع دنیوی ہنود کو اپنی زمین بت خانہ بنانے کو دے دی۔ جب ان کا وقت اخیر آیا حکیم غلام حسن ان کے معالج نبض دیکھ رہے تھے، مریض نے پکار کے کہا کہ حکیم جیو مجھے اس بیجو آہنی آتشیں سے بچاؤ۔ کس بیجو سے میں ٹالے دیتے ہیں۔ لوگ تعجب تھے اور کچھ تملک نہیں کر سکتے تھے۔ آخر اسی فریاد و زاری میں اس کا روح پرواز کر گئی۔

فرمایا کہ مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری جب حافظ عبدالکریم تاجر میرٹھ کے ملازم تھے، یہاں مع حافظ عبدالکریم زیارت حرمین شریفین کو آئے۔ میں نے کہا کہ مولانا ملک علی صاحب نے میرا سبق گستاں آپ کے سپرد کیا تھا۔ اس سے آپ میرے استاد اگر میں ایک بات عرض کروں گا۔ اگر ناگوار ہو۔ انھوں نے فرمایا کہ میں آپ کو اپنا بزرگ جا ہوں جو فرمائیے بسر و چشم منظور ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کا یہ منصب نہیں ہے کہ حافظ عبدالکریم دخیرواپ کو کام کا حکم دیں! اللہ کو آپ کا حکم ہونا چاہیے، لیکن نوکری میں بجز محکومی چار نہیں۔ اب آپ اپنے مکان پر درس احادیث نبویہ صلی

علی صاحب کا فرمایا کہ میں تاکہ خلق کو فیض ہو۔ مولانا صاحب نے قبول کر کے فرمایا کہ آپ عزم محترم میں میرے لیے دعا کریں چنانچہ یہاں سے جا کر ترک تعلق کر کے درس حدیث کا شغل اختیار کیا اور صدی طلباء کو محدث بنادیا اور حافظ عبد الغریم نے میرے سامنے بہت کچھ حضرت کی کہ مولانا کو ہم لوگ اپنا خادم جانتے ہیں۔ میں نے کہا سچ ہے، مگر ذکر و حقیقت خادم ہی ہوتا ہے چاہے اس کا آقا اسے اپنا خادم بھی تصور فرمائے اور لفظ خادمی کا زبان پر نہ لائے۔

— حضرت حاجی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں اللہ کا نام لیتا ہوں، مگر کچھ نفع نہیں ہوتا حضرت نے فرمایا کہ یہ تصور نفع ہے کہ نام لیتے ہو یہ تمہارا نام لینا ہی نفع ہے اور کیا چاہتے ہو۔
گفت اَللّٰہ تو بیک ماست دین نیاز و مزد و درت بیک ماست

— حضرت مولانا فتح محمد صاحب حضرت حاجی صاحب کی حکایت بیان فرماتے تھے کہ میں حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بہت دیر تک بیٹھا باتیں کرتا رہا، آخر جب بہت دیر ہوئی تو میں اٹھا اور عرض کیا کہ حضرت آج میں نے آپ کی جلالت میں بہت عرج کیا، حضرت فرمانے لگے کہ مولانا آپ نے یہ کیا فرمایا، کیا نماز روزہ ہی عبادت ہے اور دوستوں کا جی خوش کرنا عبادت نہیں۔

— حضرت حاجی صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں شخص آپ کو یوں کہتا تھا، حضرت نے فرمایا کہ اُس نے تو پس پشت ہی کہا، لیکن تم اس سے زیادہ بے حیا ہو کہ میرے منہ پر کہتے ہو۔

حضرت کی کرامتیں | مولانا گنگوہی سے ایک مرتبہ کسی شخص نے دریافت کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے تو آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ اطمینان رکھو میں عرب روانہ ہوتے وقت تم سے مل کر جاؤں گا، مگر آپ گرفتاری و محلات میں رہے، آپ کی رہائی سے قبل ہی اعلیٰ حضرت نے بیت اللہ کی جانب ہجرت فرمائی، گویا مسائل کا مطلب یہ تھا کہ ملاقات کے خوش کن الفاظ محض تسلی کے لیے تھے جس کا وقوع نہیں ہوا۔ حضرت نے بہت ہی لمبی آواز سے فرمایا: اعلیٰ حضرت وعدہ خلاف نہ تھے، چنانچہ دوسرے طریق سے معلوم ہوا کہ باوجود مبین پہرہ کے اعلیٰ حضرت نے جیل خانہ کے اندر قدم رکھا اور کئی گھنٹہ باتیں کر کے شب ہی میں واپس ہوئے اور عرب کو روانہ ہوئے۔

مولوی ولایت حسین صاحب کی روایت ہے کہ حکیم صاحب جو اعلیٰ حضرت کے مرید انبالہ کے رہنے والے بندہ کے ساتھ سفر حج میں شریک تھے کہ جس زمانہ میں مولانا گنگوہی جیل خانہ میں تھے اعلیٰ حضرت حاجی صاحب ایک دن فرمانے لگے کہ میں کچھ سنا، کہ میرا رشید احمد کہ پھانسی کا حکم ہو گیا۔ خدام نے عرض کیا کہ حضرت کچھ بہت نہیں، ابھی تک تو کوئی خبر نہ آئی نہیں۔ فرمایا ہاں حکم ہو گیا چلوں فرما کر اُنہ کھڑے ہوئے۔ حکیم صاحب کا بیان تھا کہ برسات کا زمانہ تھا۔ مغرب کے بعد اعلیٰ حضرت اور میں اور غالباً مولوی عظیم حسین صاحب کاندھلوی، غرض تین آدمی چلے، شہر سے نکل کر تھوڑی دُور جا کر اعلیٰ حضرت زمین کی گھاس کے قدتی سبز نعلی فرش پر بیٹھ گئے۔ اور کچھ دیر سکوت فرما کر گردن اوپر اٹھائی اور فرمایا پھر چلو مولوی رشید احمد کو کوئی شخص پھانسی نہیں دے سکتا۔ خداے تعالیٰ کو اُن سے ابھی بہت کچھ کام لینا ہے۔ چنانچہ چند روز بعد اُس کا خیر ہو گیا واللہ تعالیٰ ذلک۔

ہنگام بنیام رباط اسمعیل سیٹھا اُس کے لڑکے سے بعض باتیں خلاف طبع مبارک ہوئیں اس وجہ سے آپ نے وہاں کا قیام
کے رُخ توجہ بخیر باری تعالیٰ کیا، اسی واسطے میں بلا کسی تحریک کے ایک حکم نامہ بتاگیر ریاست حیدرآباد سے وہاں کے وکلا
پینچا کہ غمزدہ مکانات ریاست کے جو مکان دیگر آپ پسند فرمائیں، اُس کی گنجی خدام حضرت کے سپرد کر دی جائے۔ چنانچہ وکلا
نے بڑی التجا سے کیفیت حضور میں عرض کی اور ایک مکان کی گنجی حوالہ طانہاں مان کر دی۔

اسی زمانہ میں ایک ہندو نے آپ کے قرب میں ایک مکان تعمیر کیا اور اس میں ایک دامت لکھا جس سے حضرت کے
خانہ کی بے پردگی ہوتی تھی وہ انواع و اقسام کے ظلم و جبر و خدمت شریف میں کرتا تھا اور آپ کی طرف سے اپنے دل میں غنا
ما حضرت نے ایک شخص کے ذریعہ سے کھتر اخیر تبلیغ فرمایا، لیکن اُس نے کچھ خیال نہ کیا بلکہ کلمات ہیودہ زبان پر لایا۔ لوگوں نے
حضرت سے عرض کیا اور اکثر جواب کی رائے ہوئی کہ حاکم وقت کے یہاں استغاثہ کیا جائے جواب اس کے حضرت نے ارشاد
سیر استغاثہ حاکم حقیقی کے یہاں ہے۔ حکام ہمازی کے گئے درخواست کرنا درست نہیں ہے، ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ تیغ پڑ
سے اُس پر گزرا کیا اور باوجود اعزاز و اعلیٰ و اعتبار عظیم بلا وجہ ظاہری اپنے منصب و عہدے سے ملحدہ کہہ دیا گیا اور یہی فلت
ی میں مبتلا ہوا کہ اللہ کسی کو نہ دکھاوے۔

میاں امیر احمد رام پوری کا واقعہ میرے سامنے کا ہے، امیر احمد بار بار حضرت سے دریافت کرتے تھے کہ یا حضرت میں ہندوستان
اور حضرت فرماتے تھے کہ ہاں جاؤ، مگر امیر احمد کو اپنے اور مقدمات کا قویٰ خطرو تھا اس واسطے شبہ ہوتا تھا کہ ضرور گرفتار اور
پہ ہوں گا۔ اس واسطے باوجود حضرت کے ان کو اطمینان نہیں ہوتا تھا اور بار بار دریافت کرتے تھے۔

ایک روز حضرت نے جیس جیس ہو کر فرمایا کہ تمہارا جی گرفتار ہونے کو چاہتا ہے میاں جاؤ تب میں نے اُن سے کہا کہ اب
بوشیہ چھوڑو اور حضرت نے خود ارشاد فرمایا ہے خدا کا نام لے کر چلو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ ہندوستان
اور چند روز دہلی ایک مسجد میں رہ کر حاضر عدالت ہو گئے۔ چنانچہ گرفتار کر کے جیل بھیج دیے گئے اور بالآخر تمام مقدمات سے بری
پہنچ گئے خیریت تمام پہنچ گئے۔

ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب کے یہاں ہمان بہت سے آگئے، کہا نا کہ تمہارا حضرت نے اپنا روال بھیج دیا کہ اس کو کٹھنا
لٹانے میں ایسی برکت ہوئی کہ سب نے کہا لیا اور کھانا بیچ گیا۔ حضرت حافظ خاں صاحب کو خبر ہوئی تو عرض کیا کہ حضرت آپ
مل سلامت چاہیے اب تو قحط کیوں پڑے گا۔ حضرت شرمندہ ہو گئے اور فرمایا کہ واقعی خطا ہو گئی تو بہتر تاہوں پھر ایسا نہ ہو گا۔

ایک دن مولوی امیر شاہ خاں صاحب نے حضرت (گلگہری) قدس سرہ سے ایک قصہ بیان کیا کہ میں ایک روز مسجد حرام میں
بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اُن کے پاس ایک زعفران پوش آئے اور بیٹھ گئے۔ وہ بزرگ جس کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اس
ن کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ بھائی تمہارے قلب میں بڑی اچھی چیز ہے۔ ان بیجا عمل نے اپنا حال چھپا چاہا، مگر انھوں نے
پاش کر دیا، کہنے لگے کہ تمہارے قلب میں کچھ عفت کی شے ہے، اس کی ناک ایسی ہے اور انھیں ایسی ہیں اور مال ایسے

ہیں۔ غرض تمام حلیہ بیان کر دیا۔ اُس وقت وہ عدوئش بہت نادام ہوئے اور اقرار کیا کہ بے شک آپ سچ فرماتے ہیں۔ ابتداء جوانی میں مجھے ایک عورت سے عشق ہو گیا، ہر وقت اُس کے وصال میں رہنے سے اُس کی شبیہ میرے قلب میں اُگنی۔ اب جب کبھی طبیعت بے قرار ہوتی ہے تو آنکھ بند کر کے اُس کو دیکھ لیتا ہوں کچھ سکوی ہو جاتا ہے اور طبیعت ٹھہر جاتی ہے۔ مولوی امیر شاہ خان صاحب یہ قصہ بیان کر کے منتظر رہے کہ حضرت کچھ ارشاد فرمائیں گے مگر امام ربانی قدس سرہ نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ شن کر خاموش ہو گئے۔ جب کئی مرتبہ مولوی صاحب نے بات اٹھائی، تب حضرت نے ارشاد فرمایا: بھائی یہ کچھ زیادہ غلبہ نہیں ہے کیونکہ ان کی آنکھیں بند کرنے اور قلب کی طرف متوجہ ہونے کی نوبت پہنچتی تھی۔ میرا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ برسوں یہ تعلق رہا ہے کہ بغیر آپ کے مشورہ کے میری نشست و برخاست نہیں ہوتی، حالانکہ حاجی صاحب مکہ میں تھے اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تعلق برسر رہا ہے اس کے بعد اننا فرما کر آپ خاموش ہو گئے کچھ نہ فرمایا اور دیر تک ساکت سرگرم رہے۔

صورت و سیرت | سر مقدس کلال و بزرگ ہے اور پیشانی کشادہ و بلند ہے اور انوارِ حقانی پیشانی مبارک سے واضح و لاہلین ابرو وسیع و خمدار۔ چہان مبارک کلال ہیں اور ہمیشہ خاد و ذوقیرہ بانیر میں سرشار رہتی ہیں۔ رنگ شریف گندم گول ہے، نحیف و بحکم معتدل قامت گو نہ مائل بطالت، لیکن نہ اتنا کہ طویل کہنے کے قابل بلکہ جیسا کہ قامت شریف، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے خفیف العارضین طویل اصابع الیدین گویا حجازی ہیں، فصیح البیان مذب الکلام، کثیر المروت عظیم الاخلاق، جس کسی سے بات کہتے ہیں بکمال یشاشت و خوشی و شہم فرماتے ہیں اور افضل ترین اخلاق حضرت ایشال خلق یہ اخلاق قرآن ہے کما ورد عن عائشة رضی اللہ عنہا فی وصف خلقہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیع اخلاق حسنہ کہ قرآن شریف میں ان کی مدح ہے ذات مبارک میں جمع ہیں اور جتنے اخلاق مذکور قرآن شریف میں ان کی برائی ہے، بطبع ان سے متغیر۔ اتباع سنت و اجتناب بدعات، تبحر ملامت جلیبہ سے ہے اور استقامت بر شریعت عا و طریقت بیضا اخلاق لازمہ رضیہ سے ہے کہ الاستقلات فوق الکرامات والکرامات بتحصل بعد الاستقامت خمیر شریف آپ کا ہے، ذات پاک صاحب اشارات علمیہ و حقائق قدسیہ جامع انوار محمدیہ و منازلِ عرش ہے۔ دال علی اللہ سبحان و علی بسیل الجنان و داعی الی العلم و المعروفان ہے اور حامل لواء عرفان و ضیاء و طوب ناقصان و مبین اسرار کشف و ظہر عوارف معارف ربی علم و حال صاحب ہمت و مقال ہے۔ طریقہ شریف آپ کا متخصن جذب و مجاہدہ و عنایت ہے۔ مگر آپ نے ظہر عوارف معارف ربی علم و حال صاحب ہمت و مقال ہے۔ حقائق توحید سامی با شریعت و مسانہ میں و اسرار مجاہدات گرامی معرفہ ادب کو پہچانتا ہے اور مصروفیات حجاب سے ترقی کو پہچانتا ہے۔ حقائق توحید سامی با شریعت و مسانہ میں و اسرار مجاہدات گرامی معرفہ سے ہرگز۔ اولیائے عصر آپ کی ولایت پر اجماع رکھتے ہیں اور علمائے زمانہ آپ کے علوم منزل کا اعتراف کرتے ہیں۔ حضرت حق سبحانہ نے علوم اسما و صفات سے مخصوص فرمایا ہے اور مدارف خاص و خصوصیات علوم اعلیٰ سے مقامات و رحمت فرمائے ہیں اور مقام اکبر مدد اکثر و عطائے نفع و نزال اوسح پر متنازع فرمایا ہے۔ (شام اولویہ صفحہ ۲۵)

حضرت مہر علی شاہ گولڑویؒ

ولادت ————— ۱۲۷۴ھ

وفات ————— گرامہ ۱۳۵۶ھ

حضرت خواجہ مہر علی شاہ خطنہ پنجاب کے اہم مشہور بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے علم دین اور شریعت کی ترویج کے لیے بہت کام کیا۔ آپ بڑے پایے کے عالم تھے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب سے بھی بہت واقفیت تھی۔ آپ خود بھی شریعت کے سخت پابند تھے اور دوسرے لوگوں کو پابندی شرع کی خاص طور سے تلقین فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے ملفوظات میں جگہ جگہ تبارع نسبت نمبر کی تلقین پائی جاتی ہے۔

پیدائش و حسب نسب | خواجہ صاحب کی تاریخ ولادت یکم رمضان ۱۲۷۴ھ بتائی جاتی ہے۔ سلسلہ نسب حضرت سید عبدالقادرؒ سے اس طرح ملتا ہے:

مہر علی شاہ بن سید نند الدین بن سید پیر غلام شاہ بن سید پیر روشن دین بن سید عبدالرحمان بن سید عنایت اللہ بن سید عنایت علی بن سید فتح اللہ بن سید احمد اللہ بن سید غفر اللہ بن سید احسان بن سید درگاہی بن سید جمال علی بن سید محمد علی بن سید ابی محمد بن میراں سید محمد کلاں بن میراں شاہ قادر ————— بن السید ابی الحسنات بن السید تاج الدین بن سید ہماؤ الدین بن سید جلال الدین بن سید داؤد بن سید علی بن سید ابی صالح نصر بن السید عبدالرزاق بن الشیخ السید عبدالقادر رحمی الدین الجیلانی ہندوئی الحسنی ابا و الحسینی امانہ۔

ہندوستان میں آمد | خواجہ صاحب کی تانی سید جلال الدین بخاریؒ، مخدوم جانیان کی اولاد سے تھیں۔ آپ کے اجداد میں سے حضرت شاہ قبض (یا قبض) ہندوستان تشریف لائے اور حضرت عبدالقدوس گنگوہیؒ سے ملاقات کی۔ کہا جاتا ہے کہ گنگوہیؒ نے جب شاہ قبض کی آمد کی خبر سنی تو پیشوائی کے لیے خود ہندوستان اور ایران کی سرحد پر پہنچے امداد کا استقبال کیا۔ حضرت شاہ قبضؒ نے تمام عمر ہندوستان میں ساؤصو یا سائندھو کے مقام پر گزار دی، وہیں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ آپ کے دو صاحبزادے تھے، وہ گولڑہ تشریف لے آئے۔ ان صاحبزادوں میں سے ایک نے عمر بھر شادی نہ کی، دوسرے صاحبزادے کا سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے، خواجہ مہر علی شاہؒ اسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔

تعلیم | آپ کی ابتدائی تربیت والد محترم کے زیر نگرانی ہوئی۔ انہوں نے بڑی محنت سے ابتدائی تعلیم دلائی۔ چھ گھر بہت

ذہین تھے اس لیے جھوٹی عمر میں ہی علوم ظاہری سے فارغ ہو گئے اور درس و تدریس کا کام شروع کر دیا۔ حجاز بھی گئے ، جہاں حاجی اماد اللہ ماجریؒ سے بھی صحبت رہی۔ کہا جاتا ہے کہ حاجی صاحب ہی نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ ہندوستان واپس جائیں۔ اس لیے کہ وہاں ایک فتنہ ظہور میں آ رہا ہے، جس کے قلع قمع کرنے کے لیے مسلمانان ہند کو آپ کی خدمات کی ضرورت ہے۔

عملی کام | خواجہ صاحب حجاز سے لوٹے اور ہندوستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ خواجہ شمس الدین سیالویؒ سے بیعت تھے۔ اور انھیں کے خلفاء میں سے ہیں۔

آپ عالمان دین کی بہت قدر کرتے تھے۔ مذہبی اختلافات کی صورت میں بڑے عالمانہ طریقہ سے اپنے نظریات پیش کرتے ہیں۔ شیخ اکبرؒ کے نظریہ وحدت وجود پر انھیں بڑا عبور حاصل تھا۔ فصوص الحکم کو خوب جانتے تھے اور اس کا باقاعدہ درس دیا کرتے تھے۔

شیخ اکبرؒ کے نظریہ وحدت الوجود سے اسلام کے بہترین دماغ متاثر ہو رہے تھے، چنانچہ اس سلسلے میں مشائخ بہت محتاط رہتے تھے، وہ اپنے مریدوں کو شیخ اکبرؒ کی کتابیں بڑھنے یا اس نظریہ کے بارے میں کسی سے گفتگو کرنے سے روکتے تھے۔ خواجہ ہرعلی شاہؒ کو شیخ اکبرؒ کے نظریات پر بڑا عبور حاصل تھا۔ وہ شیخ کی کتاب فصوص الحکم کا باقاعدہ درس دیا کرتے تھے۔ اس ضمن میں ان کی قابلیت اور مہارت کے پیش نظر علامہ اقبال نے ان سے خط و کتابت بھی کی۔ جس میں شیخ اکبرؒ اور ان کے نظریات کے متعلق خواجہ صاحب سے بعض امور دریافت کیے۔ علامہ کا یہ خط نقل کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ شیخ اکبرؒ اور ان کے نظریات کے متعلق ایک مختصر سا خاکہ پیش کر دیا جائے تاکہ اس خط کا مفہوم آسانی سے سمجھ میں آجائے اور خواجہ صاحب کے فکر و نظر کا بھی اندازہ ہو جائے۔

شیخ اکبرؒ | شیخ اکبرؒ ۱۰۱۰ھ میں سپین کے ایک شہر مرسیہ میں پیدا ہوئے اور ۱۰۲۲ھ میں وفات پائی۔ قرآن اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد شیلیہ آ گئے۔ وہاں کئی مشاہیر سے ملاقاتیں ہوئیں اور ان کی صحبت میں وقت گزارا۔ سارے سپین کی سیاحت کی۔ قرطبہ میں امین رشد سے بھی ملے۔ پھر مصر، بغداد، حجاز، ایشیائے کوچک اور کئی دوسرے علاقوں میں پھرے۔ شیخ اکبرؒ کا آپ جس نظریہ کی تبلیغ میں عمر بھر سرگرم رہے، اس کا مرکزی نقطہ وحدت الوجود تھا، یعنی کائنات میں جو کچھ موجود ہے، سب خدا کے لیے ہے یا خدا کے سوا کائنات میں کوئی شے موجود نہیں۔

آپ نے سینکڑوں کتابیں لکھیں، جن میں سے (بعض کے قول کے مطابق) ان کی ڈیڑھ سو کتابیں اب بھی ملتی ہیں ان کتابوں میں فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ وحدت الوجودی فلسفہ پر یہ بڑی دقیق کتابیں ہیں۔ چونکہ شیخ اکبرؒ کا نظریہ بہت دقیق اور سخت تھا اور وہ جاہل اس کی تبلیغ کرتے تھے، جسے عام لوگ پوری طرح نہ سمجھ سکتے تھے نتیجہ ہوا کہ عوام کی اپنی نا سمجھی کے باعث اتحاد اور زندہ کے دروازے کھل جائے۔ چنانچہ بعض مشائخ نے شیخ اکبرؒ

کی مخالفت کی اور انھیں جہن سے نہ ٹھینے دیا گیا۔

علامہ اقبال کا خط شیخ اکبر کا یہی نظریہ تھا جس میں علامہ اقبال نے بھی اپنی دلچسپی کا اظہار کیا اور خواجہ میر علی شاہ گولڑوی سے اس بارے میں بعض معلومات حاصل کرنا چاہیں۔ ذیل میں ہم علامہ کا وہ خط جس کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، نقل کرتے ہیں یہ خط علامہ نے سال ۱۹۳۲ء میں لکھا اور خواجہ صاحب کی زیارت کے شوق کا اظہار کرنے کے بعد کہا :

”ہندوستان بھر میں اور کوئی دروازہ نہیں جو پیش نظر مقصد کے لیے کھٹکھٹایا جائے، لہذا آپ سے چند امور دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ نے لکھا کہ میں انگلستان میں محی الدین ابن عربی پر کچھ کہنے کا ارادہ رکھتا ہوں، لہذا آپ مجھے چند سوالات کا جواب شافی مرحمت فرمائیں :

(۱) اول یہ کہ حضرت شیخ اکبر نے تعلیم حقیقت زماں کے متعلق کیا کہا ہے اور ائمہ متکلمین سے کہاں تک مختلف ہے۔
(۲) تعلیم شیخ اکبر کی کون کون سی کتب میں پائی جاتی ہے اور کہاں کہاں اس سوال کا مقصود یہ ہے کہ سوال اول کے جواب کی روشنی میں خود بھی ان مقامات کا مطالعہ کر سکوں۔

(۳) حضرات صوفیہ میں اگر کسی بزرگ نے بھی حقیقت زماں پر بحث کی ہو تو ان بزرگ کے ارشادات کے نشان بھی مطلوب ہیں۔ مولوی سید انور شاہ مرحوم و مفتور نے مجھے عراقی کا ایک رسالہ مرحمت فرمایا تھا اس کا نام تھا ذریعۃ الزمان جناب کو ضرور اس کا علم ہوگا۔ میں نے یہ رسالہ دیکھا ہے، مگر چونکہ یہ رسالہ بہت مختصر ہے اس لیے مزید روشنی کی ضرورت ہے۔

میں نے سنا ہے کہ جناب نے درس و تدریس کا سلسلہ ترک فرما دیا ہے، اس لیے مجھے یہ عرضہ لکھنے میں مل تھا، لیکن مقصود چونکہ خدمت اسلام ہے، مجھے یقین ہے کہ اس تصدیح کے لیے جناب معاف فرمائیں گے، اور جواب باصواب سے عمنون فرمائیں گے۔ باقی التماس دعا۔

خلص محمد اقبالؒ

غیر شرعی رسومات سے خواجہ صاحب کو بڑی نفرت تھی۔ ان کے طفرعات میں جگہ جگہ اتباع سنت نبوی کی تلقین ہے اور بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے شریعت نبوی کے اتباع سے بڑھ کر کوئی فخر نہیں ہو سکتا۔

خواجہ صاحب کو شعرو سخن سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی لیکن بھر بھی خوب شعر کہہ لیتے تھے۔ ان کی ایک فارسی غزل

ملاحظہ ہو :-

صبا ز طرہ شب بزم مہر شس طناز کشود تازہ مشکیں بر روئے اہل نیاز
کیم گدائے در مغلسی کو تاد دست کجا ایں غالیہ عطری قصبہ ہائے دراز

توئی کہ ذرہ صفت را با آسماں بردی چکوہ مشک تو گوید کینہ بندہ نواز
عرض اولئے نیاز است رزق حاجت نیست کال حشمت محمود را بعبودت ایاز
دین ساقی چشم کہ جسمہ بچشاند ز جام چہرہ ترکان ہوشاں حجاز
بر بزم بادہ فروشاں برشم جو درخند متاع زاہد طماع چہرچ و صوم و نساہ
مراز پیر مخاں راز ہائے سر لبتہ است فغان زواہط خد میں کجا است محرم راز

اگرچہ حسن نواز تہر غیر مستغنی است

من آل نیم کہ از ایمان خویش ایم باد

غرض خواجہ صاحب ان بزرگ ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے نہ صرف احیاءِ تصوف کی کوشش کی، بلکہ اپنے دور کے بہت سے عقائدِ باطلہ کی بھی تردید فرمائی۔

وفات | ۲۹ صفر ۱۰۹۳ھ مطابق ۱۱ مئی ۱۶۸۳ء کو وفات پائی اور اپنے والد بزرگوار کے مزار کے پاس ہی دفن کیے گئے۔
روضہ | خواجہ مرعلی شاہ کا مزار مبارک گڑوہ میں ریلوے سٹیشن سے قریب دو میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ کی قبر کے پاس ہی آپ کی پوتی کا مزار ہے۔ مسجد عالیہ میں ان کے والد بزرگوار کا مزار ہے۔ یہیں ان کے دو بھائی پیر محمد شاہ اور پیر ولایت شاہ کے علاوہ ان کے استاد مولوی غازی صاحب کے مزارات ہیں۔ خواجہ صاحب کا مزار سنگ مرمر کی سفید رسلوں سے بنا ہے جو ہرے بھرے درختوں کی اوٹ میں رات کے وقت بجلی کی روشنی میں عجب نظارہ پیش کرتا ہے۔ مسجد کے صحن میں تالاب ہے۔ پشت پر بزرگوں کا قبرستان ہے اور مسجد کے بالمقابل کتب خانہ ہے۔ ۲۹ صفر کو آپ کا سالانہ عرس منایا جاتا ہے۔ ۱۰۹۱ اور ۱۱ ربیع الاول کو خواجہ صاحب اپنی زندگی میں شیخ سید عبدالقادر جیلانیؒ کی گیارہویں کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ اہتمام اب بھی انھیں تاریخوں پر کیا جاتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ناظرین حاضر ہوتے ہیں۔

تصانیف | مندرجہ ذیل کتابیں خواجہ مرعلی شاہ صاحب کی تصانیف بتائی جاتی ہیں :

تحقیق الحق فی کلمۃ الحق، الاصلاح النصح لا عجزا لیسع معروف برسیف چشتیانی، شمس الہدایہ، علاء کلمۃ اللہ فی بیان دواہل بر فیض اللہ عجائب (پہر دور سالہ)۔

ان تصانیف کے علاوہ آپ کے مکتوبات، طبابت اور ملفوظات بھی شائع ہوئے۔

لے یہ تقریب مغربی پاکستان میں آمدنیوں پر بھی ہوتی ہے مگر گروہِ شریف میں خاص اہتمام سے بڑے پیمانے پر منائی جاتی ہے اور گروہِ شریف

لے۔ عرس اور بیچے۔ مکتبہ ارمان سرحدی

کی سب سے بڑی آمد پوتی قبر پر ہے۔

حضرت شہیر محمد شرق پوریؒ

ولادت _____ قصور ۱۲۸۲ھ

وفات _____ شرق پورہ ۱۳۴۷ھ

حضرت شہیر محمد شرق پوری نقشبندیہ سلسلہ کے وہ مشہور صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے خطہ پنجاب میں شریعت و طریقت

کا نام زندہ کیا اور پنجاب کے گوشے گوشے کو اپنے انوار باطن سے روشن کیا۔

حالات | حضرت میاں صاحب کے مورث اعلیٰ کابل سے ہجرت کر کے پنجاب آئے اور قصور میں مقیم ہوئے۔ پھر حجرہ شاہ مقیم میں سکونت اختیار کی۔ میاں صاحب اسی جگہ ۱۰۶۵ھ میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم کے علاوہ عربی اور فارسی میں بھی تسلیم حاصل کی۔ خوش زبانی پیشہ تھا، چنانچہ یہی پیشہ اختیار کیا۔ مگر طبیعت پکین ہی سے زبردور یا صنت اور معرفت و حکمت کی طرف مائل تھی۔ اس لیے جلد ہی منزل عرفان پر گامزن ہو گئے۔

بیعت | علوم ظاہری و باطنی سے فارغ التحصیل ہو کر بابا امیر الدینؒ کے دستِ حق پر بیعت کی اور ان کی ہدایت کے مطابق اشغالِ نقشبندیہ میں مسلک کے منازل طے کرنے لگے۔

طریقت | جب آپ کے کمالات کی شہرت ہوئی تو لوگ جوق در جوق زیارت کے لیے آئے لگے۔ ہزاروں بندگانِ خدا آپ سے فیض حاصل کرتے۔ خلاف شریعت کاموں سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ چنانچہ مردوں کو بھی شریعت پر سختی سے کاربند رہنے کی تلقین فرماتے۔ مروجہ تصوف کے بھی سخت خلاف تھے۔ فرمایا کرتے تھے: اللہ تعالیٰ اپنا بندہ بنالے مگر کسی کو سجاوہ نشین نہ بنائے۔ مجاہدات اور عبادت و ریاضت کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ اپنی صحت تک کا خیال نہ کرتے تھے۔ چنانچہ بہت کم عمر ہوئے گئے۔

حکمت و نصیحت | میاں صاحب بڑے صاحبِ فہم اور دانا بزرگ تھے، ان کی باتیں حکمت و معرفت سے لبریز اور کی باتیں! عبرت آموز ہوتی تھیں۔ مسجدوں کے اموال پر لمبر اوقات کرنے والے مولویوں کو آپ تالپند کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک امام مسجد نے کہا کہ میں امام مسجد ہوں مگر دوسرے مولویوں کی طرح نہیں۔ میاں صاحب نے بوجھاوا کس طرح امام مسجد نے کہا کہ لوگ مسجد کا مال کھاتے ہیں۔ میاں صاحب نے بوجھا پھر آپ کیا کھاتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے ایک حاجی صاحب خرچ دیتے ہیں۔ یہ سن کر میاں صاحب بولے ایک ہی بات ہے یہ بھی مسجد کا مال ہوا۔

چلہ کشی آپ کو تالپند تھی، چنانچہ ایک شخص نے آپ سے چلہ کشی کی اجازت چاہی تو فرمایا مجھے چلہ کشی پسند نہیں

ایک مرتبہ کسی شخص نے شکایت کی کہ مسجد میں بہت ہیں مگر نمازی کم ہیں اور زمانے کی ناقدی کا شکوہ کرنے لگے۔

میاں صاحب نے سن کر فرمایا: اصلاح ہی کرنی چاہیے، گلے شکووں سے کیا فائدہ۔
ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ خدا مل جائے۔ فرمایا: مجھے کوئی ایسا طریقہ تو نہیں آتا کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر خدا کے ہاتھ میں دے دوں۔ ہاں اللہ اللہ کرنا آتا ہے تم بھی کر سکتو ہو یہی کرو۔ خدا سے ملنے کا یہی طریقہ ہے۔
حسب و نسب پر غریب اور حاجی درویشی اور فقیری کو ناپسند کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے آپ سے آپ کا شجرہ نسب طلب کیا کہنے لگے میرے لیے تو ایک ہی شجرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کافی ہے اور کسی شجرہ کو مجھے ضرورت نہیں پھر فرمایا ہم فقیر تو بنتے ہیں، مگر مسلمان نہیں بنتے۔

تواضع اور انکساری میں اپنی مثال آپ تھے۔ امیر و غریب دونوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے اور رواداری قائم رکھتے۔ ایک مرتبہ ایک دولت مند شخص ہمان بنا۔ کھانا سامنے آیا تو ہمان سے پوچھا آپ کے ساتھ کوئی اور شخص بھی ہے۔ اس نے کہا ہاں میرا ملازم ہے جو نیچے کھڑا ہے، آپ نے ملازم کو بلوایا اور اسے بھی ساتھ کھانے پر بٹھالیا۔
ایک دفعہ کسی مزار پر تشریف لے گئے۔ جب نماز پڑھنے لگے تو دیکھا کہ امام کے سر پر سرکاری ٹوپی ہے۔ آپ نے امام سے پوچھا آپ کی بگڑی کہاں ہے اس نے کہا سرکار انگریزی نے مجھے یہی ٹوپی دی ہے۔ میاں صاحب نے اُسی وقت اپنی بگڑی اتار کر اسے دو جھٹوں میں بچھا کر ایک حصہ امام کو دے دیا کہ اسے سر پر باندھ لو۔

بڑھاپے میں آپ بہت زیادہ کمزور ہو گئے، چنانچہ تپ محرقہ میں مبتلا ہو کر ۳ ربیع الاول ۱۳۴۷ھ (اگست ۱۹۲۷ء) میں وفات پائی اور شرق پور میں دفن ہوئے۔ یہ قصبہ لاہور سے قریب آٹھ میل کے فاصلہ پر ضلع شیخوپورہ میں واقع ہے۔
میاں صاحب | یہاں آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا امیر الدینؒ کے حالات بھی مختصر پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت بابا صاحب کے پیر و مرشد | ۱۲۰۷ء میں ضلع گورداسپور (مشرقی پنجاب) دھرم کوٹ کے مقام پر پیدا ہوئے۔ گئے زنی خانان سے تھے ان دنوں رنڑ چھتو میں جو دھرم کوٹ کے قریب ہی ایک قصبہ ہے، ایک نقشبندی بزرگ سید امام علی شاہ ساکن مکان شریف کی ولایت کی بڑی دھرم تھی۔ بابا صاحب بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر مریدوں میں شامل ہو گئے۔

سید صاحب کی ہدایت کے مطابق بابا صاحب نے پولیس میں ملازمت کر لی۔ لاہور میں ملہ نام گاؤں کی پولیس چوکی میں تھانیدار کی حیثیت سے تعینات رہے، مگر طبعاً درویش منش انسان تھے، اس لیے زیادہ وقت ذکر و فکر میں گزرتا۔ سرکاری کام کی طرف زیادہ توجہ نہ دیتے۔ پولیس چوکی کے قریب ایک ٹیلے پر آپ نے مسجد بنوائی اور اُس میں عبادت کرتے رہتے تھے۔ چونکہ ملازمت کے باعث عبادت میں غفل پڑتا تھا، اس لیے جلد ہی مستعفی ہو گئے اور اطمینان سے اللہ اللہ کرنے لگے۔

آپ کے مرشد سید امام علی کو کوٹلہ پنجوبیگ میں کچھ ملاضی بطور جاگیر ملی تھی۔ سید صاحب نے اس کے انتظام کے لیے بابا صاحب

کو وہاں بھیج دیا۔

بابا صاحب دہرا اٹھ آئے۔ اس وقت تک آپ جادہ طریقت کے شہسوار بن چکے تھے، چنانچہ آپ کی عظمت جیسی درباری اور جلد ہی بستی اور اس کے قرب و جوار کے لوگوں کو آپ کی باطنی کیفیت کا اندازہ ہو گیا اور دُور دُور سے لوگ اظہار عقیدت کے لیے آنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ غیر آباد جگہ رفتہ رفتہ آباد ہوئی گئی اور بابا صاحب کے احترام کے طور پر اسے کوٹلہ شریف کہا جانے لگا۔

بابا صاحب نے سوا سو سال کی عمر پائی۔ ۱۹۱۲ء میں انتقال فرمایا اور کوٹلہ میں دفن ہوئے۔ آپ کے ایک خادم کا نام میاں محمد دین تھا، وہی آپ کے خلیفہ بنائے جاتے ہیں۔ انھیں مصلیٰ کا لقب دیا گیا تھا۔ میاں محمد دین مصلیٰ بھی ضلع گورداسپور کے باشندے تھے۔ ۱۹۸۲ء میں اسی ضلع کے ایک قصبہ سانیاں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام الہی بخش تھا جو قصبہ کے ایک معزز تاجر تھے۔

آپ نے بابا صاحب کی وفات تک ان کی خدمت کی۔ بابا صاحب سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ دل و جان سے انھیں چاہتے تھے، مگر بابا صاحب اپنے آخری ایام میں ان سے ناراض ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود میاں محمد دین نے بابا صاحب کا ساتھ نہ چھوڑا اور ہمیشہ ان کی دلجوئی کی کوشش کرتے رہے۔ بابا صاحب کی وفات کے بعد آپ نے اپنی قبر بابا صاحب کی قبر کے ساتھ بنوائی تھی۔ وفات کے بعد وہیں دفن ہوئے۔

میاں صاحب | میاں شیر محمد کے ایک مجازی خلیفہ کا نام حاجی عبدالرحمان تھا، جن کا مزار قصور میں ہے۔
 کے خلیفہ | حاجی صاحب میاں صاحب کے مجازی خلیفہ اور بعض روایتوں کے مطابق آپ کے محرم راز تھے۔
 میاں صاحب کی وفات کے بعد حاجی صاحب قصور چھوڑ کر شرق پور چلے گئے اور کئی سال تک وہیں رہے حتیٰ کہ جب بیمار ہوئے تو ان کے خادم جن کا نام محمد دین تھا انھیں قصور لے آئے۔ حاجی صاحب وفات کے بعد قصور میں دفن ہوئے۔

دوسرا حصہ ————— متنفرات

- ۱ - اولیائے کرام اور بزرگانِ دین کی حکایتیں -
 - ۲ - صوفیائے کرام اور بزرگانِ دین کے چیدہ چیدہ اقوال -
 - ۳ - شجرۂ طریقت مشائخِ سلسلہ چشتیہ
 - ۴ - شجرۂ طریقت مشائخِ سلسلہ قادریہ
 - ۵ - شجرۂ طریقت مشائخِ سلسلہ نقشبندیہ
 - ۶ - مشائخِ سلسلہ نقشبندیہ (جامعینِ برسرِ سلاسل)
 - ۷ - عرسِ ہائے بزرگانِ پاکستان (مقامِ عرس)
 - ۸ - عرسِ ہائے بزرگانِ بھارت (مقامِ عرس)
-

اولیائے کرام اور بزرگان دین کی حکایتیں

حاتم احکم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ میں اپنے مال میں سے کچھ رقم آپ کو اور آپ کے مریدوں کو دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا مجھے خوف اسی بات کا ہے کہ تیرے مرنے پر مجھے کتنا پڑے گا کہ اسے آسمان کے روزی دینے والے زمین کا روزی دینے والا مر گیا۔

ایک دفعہ ایک سید حج کرنے جا رہا تھا، وہ بغداد میں حضرت جنید بغدادیؒ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا تم کون ہو، کس کی اولاد ہو اور کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا سید ہوں، گیلان میرا وطن ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے دادا حضرت علی کرم اللہ وجہہ دوتلوار ہیں چلایا کرتے تھے، ایک کافروں پر دوسری اپنے نفس پر۔ تم کون سی تلوار چلاتے ہو؟ وہ شخص تھیں پر گر بڑا اور کہا میرا ج یہیں ہو گیا۔

بازید بسطامیؒ ایک رات مصروف عبادت تھے، مگر عبادت میں وہ ذوق اور کیفیت پیدا نہ ہوتی تھی جو رہی چاہیے تھی، بہت پریشان ہوئے۔ آخر خادم سے پوچھا دیکھو گھر میں کیا شے ہے؟ خادم نے تلاش کے بعد انگوڑا کا ایک خوشہ پیش کیا کہ یہ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، لے جاؤ اور کسی کو دے دو، ہمارا گھوڑہ فروش کی دکان نہیں۔ اس کے بعد دوبارہ ذکر و فکر میں لگ گئے اور گم شدہ اطمینان اور سکون نصیب ہو گیا۔

ایک دفعہ حج کا قصد کیا تو تمام راستہ اس طرح طے کیا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دو دو رکعت نماز پڑھتے جاتے۔ بالآخر رہ سال کے بعد مکہ پہنچے۔ فرمایا یہ دنیا کے بادشاہوں کا دیار نہیں، جہاں آدمی ایک دم جا پہنچے۔ پھر حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ منورہ نہ گئے، پوچھا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا۔ فرمایا روضہ رسولؐ کی زیارت کو حج کا بیج بنانا میرے نزدیک ادب کے خلاف ہے۔ لہذا میں زیارت کے لیے معاملہ ہاتھ لگاؤں گا۔ چنانچہ اگلے سال آپ نے

دفعہ رسول کی زیارت کے لیے طحہ احرام باندھا۔

کسی نے ایک آتش پرست سے کہا کہ مسلمان بوجاؤ، اس نے جواب دیا اگر مسلمان ہی ہے جیسی بایزید کی تو مجھ میں اس کی ہمت نہیں، اگر ایسی ہے جیسی تھاری مسلمان تو یہ کوئی چیز نہیں۔

آپ سے پوچھا گیا، راہِ طریقت میں انسان کے لیے بہتر چیز کیا ہے فرمایا مادرِ زاد دوست پوچھا گیا اگر یہ نہ ملے تو؟ فرمایا چشمِ بینا پوچھا گیا، اگر یہ بھی میسر نہ ہو فرمایا پھر سننے والے کان۔ لوگوں نے کہا اگر یہ بھی میسر نہ ہوں تو؟ فرمایا پھر گرج بھانجا۔

ایک دفعہ آپ نے ایک امام کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امام نے پوچھا، آپ کوئی کام کاج تو کرتے نہیں کھاتے کہاں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اپنے مجھے نماز کی تشواہد کر لینے دو۔ کیونکہ ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز نہیں جو اپنے روزی دینے والے کو نہیں جانتا۔

داؤد ظاہری مدینہ کے عالم فاضل تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ کے قاضی نے عید کے روز انھیں دیکھا کہ چکر بھگو کر کھانا کھا رہے ہیں۔ قاضی نے ان کے ایک بڑوسی سے جو بہت دولت مند اور سخی تھا۔ شکایت کی کہ آپ اپنے بڑوسی کا خیال نہیں رکھتے۔ بڑوسی کہنے لگا، میں نے ایک ہزار درہم انھیں بھیجے تھے، مگر انھوں نے درہم لے جانے والے ملازم کو تھیلی سمیت واپس کر دیا اور کہلا بھیجا کہ تم مجھے کس آنکھ سے دیکھتے ہو اور میری کون سی حاجت کا تمھیں خیال آیا کہ یہ رقم تم نے میرے پاس بھیجی تھی؟ میں نے قاضی سے کہا کہ آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟

قاضی نے کہہ تم رقم مجھے دو میں انھیں دے آتا ہوں۔ چنانچہ اس نے قاضی کو ایک ہزار کی بجائے دو ہزار درہم دیے۔ جب قاضی نے داؤد ظاہری کے خدمت میں جا کر تھیلی پیش کی تو انھوں نے فرمایا میں نے تمھیں عالم سمجھ کر اندر آنے دیا، تم نے میری اندرونی کیفیت کا حال دوسرے شخص پر ظاہر کر کے امانت میں خیانت کی ہے۔ قاضی یہ جواب پا کر تھیلی اٹھا کر چپ چاپ واپس لگ گئے۔

یونس بن عبدیہ خواجہ حسن بصری کے فیض یافتہ تھے۔ ریشمی کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ریشم کا نرخ بڑھ گیا، مگر جس تاجر سے آپ نے ریشم خریدا، اس نے انھیں پہلے نرخ پر ہی دے دیا۔ آپ نے متعجب ہو کر پوچھا کیا تمھیں نرخ کے بڑھ جانے کا علم نہیں؟ اس نے جواب دیا اگر علم ہوتا تو میں اپنا مال اس نرخ پر آپ کو کیوں دیتا۔ یونس ج نے سارے کا سارا

ریشم جو آپ نے اس سے خرید لیا تھا اور جس کی مالیت تیس ہزار تھی۔ یہ کہتے ہوئے اسے واپس کر دیا کہ میں تمہاری بے خبری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔

شفیق بلخیؒ ایک قبرستان کے قریب سے گزرے تو ساتھیوں سے فرمانے لگے یہاں سب جھوٹے لوگ سوئے پڑے ہیں۔ ساتھی بہت حیران ہوئے اور پوچھا "حضرت کیا مطلب؟ فرمایا یہ لوگ زندگی میں کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس مال ہے اور ہمارے بال بچے ہیں، اگر یہ سب چیزیں حقیقتاً انہیں کی ملکیت ہوتیں تو یہ لوگ ان میں سے کسی ایک شے کو ہی اپنے ساتھ لاتے۔"

ایک مرتبہ آپ نے ابراہیم ادھمؒ سے پوچھا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ انہوں نے کہا روزی مل جائے تو شکر کرتا ہوں، نہ ملے تو صبر کر لیتا ہوں۔ فرمایا یہ حالت تو ہمارے ہاں کتنوں کی بھی ہے۔ ابراہیم ادھمؒ نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا مل جائے تو خیرات کر دیتا ہوں، نہ ملے تو شکر ادا کرتا ہوں۔ ابراہیم ادھمؒ بڑے پھر آپ میرے استاد ہیں۔

ایک بوڑھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میں نے بہت گناہ کیے ہیں، توبہ کرنے آیا ہوں۔ فرمایا تم بہت دیر سے آئے۔ بوڑھے نے کہا میں جلدی آیا ہوں، کیونکہ جرح شخص موت سے پہلے آجائے اسے جلدی آنا ہی سمجھنا چاہیے۔ آپ نے یرسن کر فرمایا تم نے خوب کہا اور خوب آئے۔

خلیفہ ہارون الرشید نے آپ سے نصیحت چاہی تو فرمایا اگر تو جھگل میں اتنا پیاسا ہو جائے کہ مرنے لگے اور کوئی شخص ایک گدھنٹ پانی کے بدلے میں تجھ سے ادھی سلطنت مانگے تو کیا تو دے دے گا؟ خلیفہ نے کہا ضرور دوں گا۔ پھر پوچھا اگر تیرا پیشاب بند ہو جائے اور کوئی شخص ادھی سلطنت کے عوض تیرا علاج کر سکے۔ خلیفہ نے کہا میں ادھی سلطنت دے دوں گا۔

لربایا پھر ایسی حکومت پر کیا فخر کرتے ہو جس کی قیمت پانی کا ایک گھونٹ ہو؟ خلیفہ یرسن کر رو دیا۔

مالک بن دینارؒ جب آیت آیَاکَ نَسْتَعِیْنُ (ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں) پڑھتے تو ناز و قطار رونے لگتے۔ پوچھا کیا آپ کہیں روتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی تو میں اسے

ہرگز نہ پڑھتا۔ دریافت کیا گیا، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہم منہ سے قاس کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر ہم دوسروں پر امید رکھتے ہیں اور دوسروں کا سہارا تلاش کرتے ہیں۔

احمد عرجہ نے اپنے ایک بڑوسی سے جو آتش پرست تھا، پوچھا تم آگ کو کیوں پوجتے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ مجھے عذاب سے بچانے۔ آپ نے فرمایا جو چیز اتنی کمزور ہو کہ ایک بچہ اس پر پانی ڈال دے اور وہ بجھ جائے، وہ تمہیں خدا کے عذاب سے کیسے بچا سکتی ہے۔ پھر فرمایا تم نے ستر سال تک اس کی پوجا کی ہے اور میں نے حمیں کی اڑھم دونوں اپنا اپنا ہاتھ اس میں ڈالتے ہیں، دیکھیں یہ تمہارا کتنا خیال کرتی ہے۔
آتش پرست کے دل پر اس بات کا بڑا اثر ہوا اور وہ مسلمان ہو گیا۔

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ ایک روز وعظ فرما رہے تھے بہت سے لوگ جمع تھے، اتنے میں بارش ہونے لگی۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، میں تیرے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو انہیں منتشر کرتا ہے۔ پھر مانا تھا کہ بارش رک جائے گی کوئی کراہت

ایک شخص کا بیان ہے کہ میں حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دل میں خیال آیا کہ آپ ہلکونی مجھ سے دیکھیں اس خیال کا اٹا تھا کہ حضرت نے میرے چہرے پر نظر کی اور مسکرائے پھر اپنا عصا جو ہاتھ میں تھا زمین میں گاڑ دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس سے ایسی روشنی نکلی جس نے اس پاس کی تمام چیزوں کو منور کر دیا۔

ایک دفعہ عباسی خلیفہ روہوں کی ایک تھیلی حضرت غوث اعظم کی خدمت میں لایا۔ حضرت نے تھیلی لینے سے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ نے بہت اصرار کیا تو آپ نے تھیلی کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے اسے پھوڑا تو اس میں سے خون بہنے لگا۔ پھر خلیفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا "تھیلی شرم آئی چاہیے کہ تم لوگوں کا خون میرے پاس لائے ہو، اگر تمہارا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل رہتا تو میں یہ خون تمہارے محلات تک بہا دیتا۔"

ذوالنون مصریؒ کشتی میں سوار کہیں جا رہے تھے کہ مسافروں میں سے ایک سوداگر کاموتی گم ہو گیا۔ چونکہ تمام مسافروں میں سب سے شکستہ حال آپ تھے اور بہت بوسیدہ لباس پہن رکھا تھا۔ سوداگر نے آپ ہی پر شبہ کیا اور رشود چاڑھ کر کاموتی اس نے لیا ہے۔ چنانچہ لوگ آپ پر سختی کرنے لگے۔ آپ نے دریا کی طرف دیکھ کر فرمایا "اے دریا کے رہنے والو، یہ لوگ تو مجھے نہیں جانتے، تم تو پہچانتے ہو، کتنا تھا کہ تمام پھلیاں منہ میں موتی لیے کشتی کے پاس آگئیں۔ تمام مسافر بہ

منظر دیکھ کر حیران ہو گئے۔

ایک مرتبہ پہاڑوں میں پھر رہے تھے کہ بہت سے لوگوں کو جمع دیکھا۔ پوچھنے پر آپ کو بتایا گیا کہ یہاں ایک عابد رہتے ہیں، جو سال میں ایک مرتبہ باہر آتے ہیں اور بیماروں پر دم کرتے ہیں۔ جس سے انھیں شفا نصیب ہو جاتی ہے پھر واپس اپنی عبادت گاہ میں چلے جاتے ہیں۔ آپ وہاں رگ گئے تو لمبی دیر بعد دیکھا کہ ایک نہایت کمزور اور ضعیف شخص باہر آیا۔ اس کی آنکھیں اندر کودھنسی ہوئی تھیں اور چہرہ زرد تھا، اگر ان سے بلا کی ہیبت ظاہر ہوتی تھی۔ عابد نے باہر آتے ہی آسمان کی طرف نظر اٹھائی پھر تمام بیماروں پر شفقت کی نظر کی اور دم کیا۔ جب وہ عبادت گاہ میں واپس جانے لگے تو ذوالنران مصریؒ نے ان کا دامن تھام لیا اور فرمایا آپ نے علت ظاہری کا علاج تو کر دیا، اب علت باطنی کا بھی علاج کروں۔ عابد نے ان کی طرف دیکھ کر کہا: ”میرا دامن چھوڑ دے اس لیے کہ دوست اپنی شانِ جلال کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور جب وہ یہ دیکھ لے گا کہ تم اسے چھوڑ کر غیر کا دامن تھام رہے ہو تو وہ تجھے غیری کے حوالے کر دے گا۔“ یہ کہہ کر عابد اپنی عبادت گاہ میں چلا گیا۔

آپ کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو یہ فرمانے مسئلہ اے ابو الفیض! میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور وہ دس حصوں میں تقسیم ہوئی۔ جب میں نے دنیا ان کے سامنے پیش کی تو انھوں نے اس کی طرف توجہ دی اور ایک حصے نے اسے قبول نہ کیا، پھر ایک حصے کے دس گروہ ہو گئے اور جب میں نے جنتِ علی کے سامنے پیش کی تو ان میں سے نو حصوں نے اس کی طرف توجہ دی اور ایک حصے نے جنت کو قبول نہ کیا۔ پھر اس ایک حصے کے مزید دس حصے ہو گئے۔ جب میں نے دوزخ ان کے سامنے پیش کی تو نو حصے دوزخ کے خوف سے پریشان ہو گئے اور صرف ایک حصہ رہ گیا جس نے دوزخ کی طرف مطلق توجہ نہ دی اور وہ نہ گھبرائے۔ یہ حصہ جنت کی طرف بھی داخل نہ ہوا۔ پس میں ان سے مخاطب ہوا کہ اے میرے بندو میں نے تمہارے سامنے دنیا پیش کی تو تم نے اسے قبول نہ کیا جنت لائی گئی تو تم نے اس کی طرف بھی توجہ نہ دی اور جب دوزخ سامنے کی تو تم اس سے بھی نہ ڈرے، آخر تم ہی بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ چنانچہ انھوں نے سر جھکا کر عرض کیا کہ اے اللہ! جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ تو جانتا ہی ہے۔

آپ کے پاس ایک لڑکا آیا اور کہا مجھے ایک لاکھ دینار میراث میں ملے ہیں، میں انھیں آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو بالغ نہیں، اس لیے صبر کر جب تک تو بالغ نہ ہو جائے انھیں صرف نہیں کر سکتا۔ جب لڑکا بالغ ہو گیا تو پھر آپ کی خدمت میں آیا اور ساری رقم محتاجوں میں تقسیم کر دی۔ پھر ایک موقع پر اس نے کہا، کاش یہ رقم میرے پاس ہوتی۔

ذوالنونؒ نے سوچا کہ ابھی یہ لڑکا حقیقت سے دور ہے۔ چنانچہ آپؐ نے اُس سے کہا کہ فلاں دو اور فروش سے فلیل دوا لاؤ۔ وہ لڑکا لے آیا۔ آپؐ نے اُس کی گولیاں بتا کر ان پر کچھ بڑھا تو وہ یا قوت کے ٹکڑے بن گئیں۔ پھر لڑکے کو دے فرمایا کہ بازار میں جا کر ان کی صرف قیمت پوچھ آؤ بیچنا نہیں۔ لڑکا انھیں جو سری کے پاس لے گیا۔ جو سری نے کہا کہ ہر ٹکڑا لاکھ دینار کی مالیت کا ہے اگر تم بیچنا چاہو تو ہم خرید لیتے ہیں، مگر لڑکے نے حکم کے بموجب انھیں فروخت نہ کیا اور واپس آکر ذوالنونؒ کو ان کی قیمت بتائی۔ آپؐ نے وہ ٹکڑے لڑکے کے ہاتھ سے لے لیے اور انھیں باریک بیس کر پانی میں گھول دیا۔ پھر لڑکے سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ درویش روٹی کے بھوکے نہیں بلکہ ان کی یہ حالت اختیار ہی ہے۔ لڑکے نے یہ بات سن کر توبہ کی۔

خواجہ فضیل بن عیاضؒ خراسان کے رہنے والے تھے۔ ابتداءً ڈاکو تھے۔ تیس گھنٹے میں ڈال کر چوروں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ لڑکے مال کی تقسیم ان کے سپرد تھی۔ نماز باجماعت کے بعد سختی سے پابند تھے۔ ایک عورت سے عشق تھا۔ تقسیم کے مال سے جو حشر متاودہ سب اُسی کو دے دیتے۔ ایک دن کسی قافلے کے لوٹنے کے لیے نکلے، راستہ میں قرآن مجید کی ایک آیت کان میں بڑی، ایسا اثر ہوا کہ لڑکے مار سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی، کوڑ میں آگسا امام ابو حنیفہؒ کی شاگردی اختیار کی اور عزت اختیار کر کے یا دالہی میں مشغول ہو گئے۔

ایک دفعہ تلاوت قرآن میں مصروف تھے کہ خلیفہ ہارون الرشید ملاقات کے لیے ان کے مکان پر آیا۔ دروازہ پر دستک دی۔ آپؒ نے پوچھا گو ان ہے۔ فضل بن یحییٰ خلیفہ کے ساتھ تھا، وہ بولا امیر المؤمنین آئے ہیں۔ فضیل بولے اُسے مجھ سے اہد ب مجھے اُس سے کیا کام؟ فضل نے کہا امیر کی اطاعت واجب ہے۔ چنانچہ بادل ناخواستہ اُٹھے، چرخ گھل کر دیا اور دروازہ کھولا۔ ہارون نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، آپؒ نے اس کے نرم ہاتھ کو محسوس کر کے فرمایا کتنا اچھا ہاتھ ہے، کاش یہ آتش دوزخ سے خلاصی پائے۔ ہارون یہ سن کر رونے لگا، اور عرض کیا مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپؒ نے کہا تمہارے باپ حضرت عباسؓ رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، جب انھوں نے آپؐ سے درخواست کی کہ مجھے جی کسی قوم پر امیر بنا کر بھیجیں تو رسول اللہؐ نے فرمایا آپؐ کے لیے طاعت حق بہتر ہے۔

ہارون نے کہا مزید نصیحت فرمائیں۔ بولے جب عمرو بن عبد العزیز کو خلافت سپرد کی گئی تو آپؐ نے سالم بن عبد اللہؒ محمد بن کعب کو مل کر کہا کہ میں اس مصیبت میں ڈالا گیا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انھوں نے کہا اگر تم قیامت میں نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو بڑھوں کو باپ کی طرح، جوانوں کو بیٹائی کی طرح، بچوں کو اپنی اولاد کی طرح اور مردوں کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھو۔ جب یہ نصیحتیں سن کر ہارون جانے لگا تو ہزار دینار کی فیصل آپؐ کو پیش کی۔ آپؐ نے تھیلی دیکھ کر فرمایا، ہارون امیری یہ نصیحتیں تیرے کام نہ آئیں اور تو نے اسی جگہ سے ظلم شروع کر دیا۔ میں تمہاری نجات چاہ رہا ہوں اور تم مجھے ہلا میں پھنسا رہے ہو۔ یہ فرمایا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہارون چلا گیا، باہر نکل کر دیر سے کہا وہ حقیقت مرد خدا خواجہ فضیل ہی ہیں۔

واؤوطانی کی طرف ایک شخص بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ آپ نے اس سے فرمایا تم نہیں جانتے جس طرح بہت باتیں کرنا مکروہ ہے اسی طرح بہت دیکھنا بھی مکروہ ہے۔

ابراہیم ادممؒ ایک مرتبہ کسی جنگل میں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کوتوال مل گیا۔ اُس نے آپ سے پوچھا آبادی کس طرف ہے۔ آپ نے فاصلے پر ایک قبرستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ ہے۔ کوتوال کے ہاتھ میں بندوق تھا اُس نے غصہ میں آپ کے سر پر دس مارا اور کہا تو ہم سے مذاق کرتا ہے۔ پھر اپنے ساتھ شہر کی طرف لے گیا۔ شہر پہنچتے ہی لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ کوتوال نے لوگوں سے کہا تم کیوں جمع ہو گئے ہو۔ وہ کہنے لگے آپ شاید نہیں جانتے یہ ابراہیم ادممؒ ہیں۔ کوتوال آپ کا نام سنتے ہی قدموں پر گر پڑا اور معافی چاہی۔ پھر پوچھا کہ آپ نے مجھے آبادی کا پتہ پوچھنے پر قبرستان کا پتہ کھول بتایا۔ فرمایا اس لیے کہ قبرستان دوزخ پروردہ ہے اور خردیران ہو رہے ہیں۔ اس لیے صغی آبادی تو قبرستان ہی ہے۔

ابوالحسن خرقانیؒ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کئی دنوں سے سب ناقوں سے تھے۔ ایک شخص اُٹے کی برسی یاد پکری لے کر حاضر ہوا اور کہا میں یہ چیزیں صوفیوں کے لیے لایا ہوں۔ شیخ نے مریدوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم میں جو صوفی ہو وہ لے لے۔ میں صوفی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مریدوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر کسی نے وہ چیزیں لینے کی ہرأت نہ کی۔

عبداللہ بن مبارکؒ ہارون الرشید کے زمانہ میں بہت بڑے نقیبہ اور حدیث میں ثقہ مانے جاتے تھے۔ زہد و ریاضت اور علم و فضل میں یگانہ تھے۔ عام و خاص میں وہ قبولیت حاصل کی کہ کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہ ہوئی۔

ایک دفعہ آپ رتہ گئے۔ اہل رتہ کو آپ کی تشریف آوری کا علم ہوا تو حقوق و حقوق زیارت کے لیے حاضر ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف ہزاروں افراد کا ہجوم ہو گیا۔

ان دنوں ہارون الرشید بھی رتہ میں آیا ہوا تھا اور اس کی طبیعت بھی ساتھ ہی۔ ہارون کی اطیہ نے عبداللہ بن مبارکؒ کا ایسا شانہ استقبال اور اتنی مقبولیت دیکھ کر پوچھا یہ کون ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ خواسان کے مشہور عالم دین عبداللہ بن مبارکؒ ہیں۔ وہ بولی و حقیقت سلطنت اس کا نام ہے کہ لوگ خود بخود زیارت کو ٹوٹے پڑتے ہیں ہارون کی حکومت بھی کوئی حکومت ہے کہ سپاہیوں کے بغیر ایک شخص بھی حاضر نہیں ہو سکتا۔

ایک مرتبہ آپ حج سے فارغ ہو کر حرم میں سو گئے۔ خواب میں دو فرشتوں کی باتیں سنیں۔ ایک نے پوچھا اس سال کتنے لوگ حج کو آئے؟ دوسرے فرشتے نے کہا چھ لاکھ۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا۔ دوسرے نے کہا کسی کا حج

قبول نہیں ہوا، البتہ دمشق میں علی بن موفیٰ ایک مہرچی رہتا ہے اگرچہ وہ حج کرنے نہیں آیا مگر اس کا حج قبول ہو گیا اور اسی کے طفیل ان تمام لوگوں کا حج قبول ہوا۔

عبداللہ بن مبارک پیدا ہوتے ہی اس مہرچی کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ اس کے مکان پر پہنچ کر دستک دی۔ علی بن موفیٰ باہر آیا تو آپ نے خواب اس سے بیان کیا اور پوچھا تمہارا حج کیسے قبول ہوا؟ مہرچی نے کہا، میں نے حج تو نہیں کیا مگر ساری عمر چھڑا ہی کسی کس حج کے لیے کچھ رقم جمع کی اور حج پر جانے کے لیے تیار تھا، اس دوران میں ایک دن میری بیوی نے پڑوسی کے ہاں سے تھوڑا سا لہن طلب کیا، اُس نے کہا یہ گوشت تم پر حلال نہیں، اس لیے کہ سات دن کے فاقوں کے بعد بچوں کی بھوک سے بے تاب ہو کر ہم نے مواد پکا لیا ہے۔

یہ سن کر میرے اور سان خطا ہو گئے۔ میں نے جتنا رو بہ حج کے لیے جمع کیا تھا وہ سارے کا سارا اٹھا کر ان کے گھرنے آیا تاکہ وہ اپنے بالی بچوں پر خرچ کریں۔
عبداللہ بن مبارک نے یہ سن کر فرمایا: واقعی فرشتوں نے سچ کہا تھا۔

ایک مرتبہ ایک غلام کو دیکھا جو سخت سردی میں صرف ایک کرتا پہنے تھا اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ آپ نے اُس سے کہا تو اپنے آقا سے کپڑا کیوں نہیں مانگتا۔ غلام نے کہا جب آقا دیکھتا ہے تو میں اُس سے کہیں کہوں؟
پس کرا آپ نے فرمایا: طریقت اس غلام سے سیکھنی چاہیے۔

دانا گنج بخشؒ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ کمان گیا اور وہاں شیخ ابوالحسن مظفر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پریشان حال تھا، انھوں نے فرمایا: ابوالحسن، کوئی خواہش ہے؟ میں نے کہا سماع کی خواہش ہے۔ انھوں نے ایک قوال کو بلایا اور کچھ درویش بھی آگئے۔ مجھے سماع کے الفاظ نے مضطرب کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میرا اضطراب اور جوش کم ہوا تو شیخ ابوالحسن مظفر نے پوچھا، سماع کا کیسا اثر ہوا، میں نے کہا اے شیخ! بہت خوشی ہوئی۔ وہ بولے: ابوالحسن ایک وقت اُسے گا جب سماع اور کوئے کی آواز میں کوئی فرق نہ ہو گا۔ کیونکہ تو تب سماع اس وقت تک ہے جب تک مشاہدہ حاصل نہ ہو۔ مشاہدہ حاصل ہو جائے تو سماع کی خواہش نہیں رہتی۔

میں عثمان جلال کا بیٹا علی بنی پسند کرتا ہوں کہ سماع میں بڑا طبیعت کو پریشان نہ کیا جائے۔

ذوالنون مصریؒ نے بایزید بسطامیؒ کو کھلا بھیجا کہ تم رات کو آرام سے جنگل میں سوتے ہو، قافلہ تو چلا گیا۔ بایزیدؒ نے جواب میں کھلا بھیجا کہ مرد کامل تو وہ ہے جو رات کو آرام سے سوئے اور پھر صبح کے وقت قافلہ کے پہنچنے سے پہلے منزل پر پہنچنے

ذوالنونؒ یہ جواب پا کر رو دیے اور کہلا بھیجا کہ بایں مبارک ہو، ہم اس مرتبے کو نہ پہنچے۔

ابوبکر شبلیؒ کی مجلس میں ایک روز عبداللہ رازیؒ ایک قیمتی جعبہ پہن کر آئے جو انھیں کسی امیر نے عطا کیا تھا۔ ابوبکرؒ اس وقت کلاہ اوڑھے ہوئے تھے۔ عبداللہ رازیؒ نے شبلیؒ کی کلاہ دیکھ کر دل میں کہا کاش یہ کلاہ میرے پاس ہوتی اور میں بچے کے ساتھ اوڑھتا۔ دونوں کا جڑ بہت اچھا رہتا۔

رازیؒ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ شبلیؒ نے ان کی طرف گھور کر دیکھا، پھر اٹھنے اور رازیؒ کو ہاتھ سے کچڑ کر اپنے مکان پر لے گئے۔ کہا کہ اپنا جعبہ اتار دو۔ رازیؒ نے ارشاد کی تعمیل کی اور جعبہ اتار دیا۔ شبلیؒ نے جعبہ کو تہ کیا، پھر اپنی کلاہ اتار کر جعبے پر رکھ دی اور دونوں کو اٹھا کر تنور میں پھینک دیا، چنانچہ دونوں جل کر راکھ ہو گئیں۔ شبلیؒ نے فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ بھی جب کبھی تیرے سرور کا لباس دیکھے تو تیرا نفس ان کے حصول کے لیے تجھے نہ بھکائے۔

خواجہ جمال موصلیؒ کو سالہا سال کی ریاضت و مجاہدہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں قبر کے لائق جگہ ملی۔ آپؐ نے وصیت فرمائی کہ میری قبر پر یہ کتبہ لکھا جائے ”وہ کتا جو کسی سعادت مند کے پیچھے بولیتا ہے، وہ بہتر ہے۔“

مولانا غلام الدین دہلویؒ ایک مرتبہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاؒ کی خدمت میں آئے تو خواجہ صاحب کے کمرے سے انھیں عود کی خوشبو آئی۔ سمجھے کہ شاید عود جلایا جا رہا ہے۔ جب کمرہ کھلا تو دیکھا اندر کچھ بھی نہ تھا۔ بہت حیران ہوئے۔ خواجہ صاحبؒ نے زور باطن سے ان کے دل کی بات جان لی۔ فرمایا یہ عود کی خوشبو نہیں بلکہ خدائی عطیہ ہے۔

خواجہ باقی باللہؒ ابھی عمر کے چالیسویں سال میں قدم رکھنے ہی والے تھے کہ ایک دن اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا ”جب میں چالیس سال کا ہو جاؤں گا تو ایک بڑا واقعہ پیش آئے گا“۔ پھر ایک دن اٹینہ میں اپنا چہرہ دیکھ کر اہلیہ سے کہا کہ اس کے اندر جہانگیرؒ اہلیہ نے دیکھا تو ایک نہایت ضعیف مرد نظر آیا۔ بولیں یہ تو آپ کی صورت نہیں۔ خواجہ صاحب مسکرائے اور اپنی اصلی صورت اٹینہ میں دکھا دی۔

ابوبکر وراقؒ کا روضہ کاتب میں پڑھنا تھا۔ ایک دن جب وہ پڑھ کر گھر لوٹا تو ابوبکرؒ نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ فق ہے اور رد رہا ہے۔ آپؒ نے ماجرا پوچھا، بیٹے نے کہا آج میرے استاد نے ایک ایسی آیت سنائی جسے سنتے ہی میں بے حال ہو گیا۔ ڈر کے مارے میرے آنسو نکل آئے اور ابھی تک جاری ہیں۔ باپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے۔ بیٹے

نے کہا وہ آیت یہ ہے **يَوْمًا يُجْعَلُ الْوِلْدَانُ نَشِيبًا** (اس دن کہ جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا)۔ اس واقعہ کے کچھ دنوں بعد بچے کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر دراق بیٹے کی قبر پر جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ”اے ابو بکر! تیرا بیٹا تو ایک ہی آیت سن کر اس کی تاب نہ لاتے ہوئے راہِ حق میں فرمان ہو گیا۔ مگر تجھے قرآن پڑھتے ایک عمر گزر گئی ہے اور تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔“

ابو عبد اللہ جلاہ نے ایک نوجوان اور نہایت خوبصورت شخص کو دیکھا جو آتش پرست تھا۔ آپ اس کے سامنے آکر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جنید بغدادی بھی وہاں پہنچے۔ ابو عبد اللہ نے جنید سے مخاطب ہو کر فرمایا کہنا حسین چہرہ ہے جو آگ کی نذر ہو گا! یہ سن کر جنید بولے یہ صرف نفس کا دھوکہ ہے کیوں کہ کائنات میں اس سے بھی بڑھ کر ہزاروں خوبصورت چیزیں ہیں اور مجھے افسوس ہے کہ تم نے انھیں عورت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔

سفیان ثوریؒ ایک دن مسجد میں داخل ہوئے تو پہلے بایاں پاؤں اندر کھا۔ مسجد کے ایک کونے سے آواز آئی ”یہ سفیان! تم اللہ کے گھروں بے سوچے سمجھے تدم رکھتے ہو۔ یہ سن کر آپ رو دیے اور اپنے آپ سے کہا ”سفیان! اگر تم انسانوں کی طرح مسجد میں داخل ہوتے تو آج تمھارا شمار صوفیوں میں نہ ہوتا۔“

شاہ کلیم اللہؒ کی خدمت میں ایک طالب علم آیا اور کہا میں ہرنانہ کی نیت میں کہتا ہوں کہ میرا منہ کبھی کی طرف ہے مگر کعبہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ شاہ صاحب مسکرا دیے اور فرمایا ”انکھیں بند کرو۔ طالب علم نے انکھیں بند کر لیں۔ شاہ صاحب نے پوچھا کچھ نظر آتا ہے۔ طالب علم کہنے لگا ”ان شریعت بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا ہوں۔“ آپ نے فرمایا تقربی اختیار کرو اور خدا کی اطاعت کرو اور وقت ایسا ہو سکتا ہے۔

معروف کرخیؒ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ کسی کام سے باہر جاتا پڑا۔ آپ نے اپنا مصلیٰ اور قرآن مجید ایک کونے میں رکھ دیا اور چلے گئے۔ ایک بڑھیا مسجد میں آئی، دونوں چیزوں پر نگاہ پڑی، جب دیکھا کہ کوئی شخص موجود نہیں تو انھیں اپنی چادر میں چھپا کر لے گئی۔ راستے میں معروف کرخی مل گئے جو واپس مسجد کی طرف آرہے تھے۔ نور باطن سے معلوم کر لیا، کہ بڑھیا مصلیٰ اور قرآن مجید لیے جا رہی ہے۔ آپ نے بڑھیا سے پوچھا تیرا لڑکا قرآن پڑھتا ہے، بڑھیا نے کہا نہیں۔ فرمایا مصلیٰ تو تمھارے کام آسکتا ہے مگر قرآن تمھارے کس کام۔ بڑھیا گھبرا گئی اور دونوں چیزیں وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئی۔

جنید بغدادیؒ کے پاس ایک شخص دینار کی ایک تھیلی لایا اور ان کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا

تھارے پاس اور مال بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں بہت ہے۔ فرمایا تو اور مال بھی چاہتا ہے، اس نے کہا کہیں نہیں؟ فرمایا پھر یہ بھی واپس لے جا، کیونکہ تو ہی اس کا مستحق ہے۔ میں کچھ نہ رکھنے کے باوجود اس کی خواہش نہیں رکھتا۔

ایک چور کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ جنید بغدادی اس کے قریب گئے اور اس کے قدموں کو چوما۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ فرمایا اس پر ہزار عمل رحمتیں ہوں کہ اس نے جس کام کو شروع کیا اسے انجام تک پہنچایا، یہاں تک کہ اس کے لیے جان دیدی

ایک دفعہ خلیفہ وقت نے آپ کے ایمان کی آزمائش کے لیے ایک خوبصورت نوجوان عورت بھیجی تاکہ وہ آپ کو گمراہ کرے۔ چوٹی وہ آپ کے سامنے آئی، آپ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا ہی تھا کہ وہ لڑکھڑا کر گئی اور گرتے ہی دم توڑ دیا۔ خلیفہ کو پتہ چلا تو آپ کو بلا کر پوچھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ ایسی صورت کو خاک میں ملا دیا؛ آپ نے خلیفہ کو جواب دیا کہ آپ نے کیا کیا جو میری چالیس سال کی عبادت کو خاک میں ملانے کے درپے ہو گئے!

آپ اپنے مریدوں میں ایک مرید کو بہت چاہتے تھے اور دوسروں کی نسبت اس سے زیادہ اچھا سلوک کرتے تھے۔ مریدوں نے شکایت کی، تو آپ نے فرمایا اس میں فراست تم سے زیادہ ہے۔ پھر امتحان کے لیے سب مریدوں کو ایک ایک جانور اور ایک ایک چھری دے کر فرمایا اسے وہاں جا کر ذبح کرو، جہاں کوئی نہ دیکھے۔

مرید چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد جانور ذبح کر کے لے آئے۔ مگر وہ مرید زندہ جانور واپس لے آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تم نے اسے ذبح کیوں نہ کیا۔ اس نے کہا آپ نے فرمایا تھا کہ اسے ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھے، مگر خدا ہر جگہ حاضر نظر ہے میں اسے کہاں لے جا کر ذبح کروں۔

آپ نے مریدوں کو مخاطب کر کے فرمایا تم نے دیکھ لیا میں اسے تم سب سے زیادہ کیوں چاہتا ہوں۔

آپ کے ایک مرید کا چہرہ کسی گناہ کے سبب سیاہ ہو گیا۔ تین دن تک سیاہ رہنے کے بعد سیاہی جاتی رہی۔ آپ نے مرید کو کچھ بھیجا کہ میں آج تین دن سے تمہارے لیے دھوبی کا کام کر رہا ہوں۔

ایک شخص نے پانچ سو دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس اور دینار بھی ہیں۔ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے اس کے دینار واپس کرتے ہوئے فرمایا، مجھ سے زیادہ تمہیں ان کی ضرورت ہے، لہذا یہ لے جاؤ۔ میرے پاس اگرچہ کچھ نہیں، پھر بھی مجھ ان کی خواہش نہیں۔

اور جب غم نہ کرتا ہوں تو مجھے یہ سہواً معلوم ہوتا ہے۔

سفیان ثوریؒ اور خلیفہ ہارون الرشیدؒ بچپن کے دوست تھے۔ جب ہارون خلیفہ ہوا تو سفیان نے اس سے ملاقات ترک کر دی، ہارون کو اس سے ملنے کا اشتیاق ہوا اور اُسے خط لکھا کہ خدا نے تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، اچانچ میرے اور تمہارے تعلقات اسی طرح قائم ہیں جس طرح تھے۔ میرے تمام دوست مجھے مبارک باد دینے آتے ہیں اور میں انہیں اس کا صلہ دیتا ہوں، مگر تم ابھی تک میرے پاس نہیں آئے، یہ نشانِ خلافت کے خلاف ہے۔ تم ضرور آؤ۔

سفیان ثوری نے جواباً لکھا کہ میں نے تمہیں پہلے اطلاع دے دی ہے کہ میرا اور تمہارا اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ پھر اپنے خط میں تم نے تسلیم کیا ہے کہ تم نے مسلمانوں کے بیت المال سے بے جا طور پر خرچ کیا ہے۔ اس کے باوجود تمہاری تسلی نہیں ہوئی اور تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن میں بھی تمہارے اسلاف کی گواہی دوں۔ تجھے خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو شان و شوکت سے زندگی بسر کرتا ہے۔ تیرے عامل خود شراب نوشی کرتے ہیں، مگر دوسروں کو شراب پینے پر سزا دیتے ہیں۔ خود چوری کرتے ہیں مگر دوسروں کے ہاتھ کاٹتے ہیں۔ ان جرائم کی پہلے تجھے اور تیرے عاملوں کو سزا ملنی چاہیے، پھر دوسروں کو۔ قیامت کے دن حیرت انگیز مشکلیں بندھی ہوں گی، تو اگے آگے ہو گا اور تیرے عامل تیرے پیچھے پیچھے۔ اس حال میں تجھے دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ میں نے تیری خیر خواہی کے لیے یہ باتیں لکھ دیں، مآئندہ مجھے خط نہ لکھنا۔

ہارون نے یہ خط پڑھا تو بے اختیار رونے لگا۔ سفیان ثوری کی نصیحت نے اس کے دل پر ایسا اثر کیا کہ اپنی اصلاح پر

مجبور ہو گیا۔

کتاب تہذیب اسلامیہ دہلی

صوفیائے کرام اور بزرگانِ دین

کے چیدہ چیدہ

اقوال

_____ افضل ترین رونا وہ ہے جو ایسے اوقات کے ضائع ہونے پر رویا جائے جن میں کوئی نیکی نہ کی گئی ہو۔ احمد خوارزمیؒ

_____ دنیا میں سب سے طاقت ور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پالے۔

عبداللہ ضبیبؒ

_____ عمل میں اخلاصِ نسل سے زیادہ سخت ہے۔

ابو اسحاق شامی

_____ بھوک فقراء کی معراج ہے

_____ عارف سورج کی طرح ہے کہ سب کو روشنی پہنچاتا ہے، وہ زمین کی طرح ہے کہ سب چیزوں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور پانی کی

ابو اسحاق شامی

_____ طرح ہے کہ اس سے دلوں کو زندگی ملتی ہے۔

_____ تین آدمیوں سے پرہیز کرو: غافل علماء سے، دینی معاملات میں رو رعایت کرنے والوں سے اور جاہل صوفیوں سے۔ یحییٰ محاذی

احمد خضر وی

_____ دبیرِ مخطوط لوگوں کا زادِ راہ ہے اور رضا عارفوں کا درجہ ہے۔

_____ اپنے نفس کو ہلاک کرنا کہ تو زندہ ہو جائے۔

_____ خدا کی رضا مندی چار چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، روزی میں امن رکھنے سے، کام میں خلوص کے طفیل، موت کی

شفیق بلخی

_____ تیاری اور شیطان کی دشمنی سے۔

عبداللہ ضبیبؒ

_____ ان چار چیزوں کے سوا دنیا میں اور کچھ نہیں: آنکھ، زبان، دل اور خوارش۔

علی سہل (صفہانی)

_____ جسے گمان ہو کہ وہ حقیقت سے قریب ہے وہ اصل حقیقت سے دور ہے۔

_____ آدم سے لے کر آج تک لوگوں میں دل کے متعلق باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن مجھے ایسا کوئی نہیں ملا جو دل کے متعلق یہ

علی سہل (صفہانی)

_____ بتا سکے کہ یہ کیسا ہے اور کیا چیز ہے۔

_____ جس کی ابتدا میں ارادت درست نہ ہوگی وہ بالآخر عافیت اور سلامتی سے محروم رہے گا۔

_____ عجلتِ شخص خدا کے حکم پر، ذاکرِ خدا کی رحمت پر اور عارفِ خدا کے قرب پر زندگی بسر کرتے ہیں

سہیل بن عبداللہ قسری

_____ جب تک نفس ہلاک نہ ہو، دل زندہ نہیں ہو سکتا۔

— جو اپنے نفس کا مالک بن گیا وہ دوسروں کا بھی مالک بن گیا۔ سہل بن عبداللہ ترمذی

— محبت کا دعویٰ کرنے والا محبوب کی محبت کے علاوہ کسی اور شے کی طرف میلان رکھے تو وہ محبوب کا مذاق اڑاتا ہے۔ بشر حافی

— جو کوئی جتنا عقلمند ہوگا، اتنا ہی زیادہ عارف ہوگا اور منزل پر بھی جلد پہنچ جائے گا۔ (احمد رضا) ابراہیم

— فقر کی انتہا تصوف کی ابتدا ہے اور تصوف اپنی حالت نفی رکھنے کو کہتے ہیں۔ ابراہیم

— جس کی توکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ ہمیشہ توکل ہے اور جس کی توکل کسی کسب کے ساتھ ہے وہ ہمیشہ فقیر ہے گا۔ بھٹی معاذ

— جب امر تباہ ہوتے ہیں تو لوگوں کی معیشت برباد ہوتی ہے۔ جب عالم تباہ ہوتے ہیں تو لوگوں کا دین بگڑتا اور برباد ہوتا ہے اور جب فقر تباہ ہوتے ہیں تو لوگوں کے دل تباہ ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر ورق

— نام و نمود اور شہرت کا خواہاں کبھی فلاح نہیں پاتا۔ بشر حافی

— معرفت کے درخت کو تلکیر کا پانی ملتا ہے اور غفلت کے درخت کو جہالت کا اور توبہ کے درخت کو ندامت کا اور موتی

— آنکھوں سے دنیا کی طرف نہ دیکھنا اور دل سے اس کے متعلق فکر نہ کرنا تقویٰ ہے۔ " بشر حافی

— دنیا والوں کو سلام کرو، مگر ان سے سلام کی توقع نہ رکھو۔ سہل بن عبداللہ

— نجات چار باتوں میں ہے: کم خدی، اتنا ہی، شب بیداری، اور خانوشی سفیان ثوری

— حدیث کی زکوٰۃ دینی چاہیے اور حدیث کی زکوٰۃ عمل ہے۔ انسان اپنی حقیقت کے اعتبار سے خدا ہے۔ خصوصاً اس وجہ سے کہ خدا نے اسے اپنی شکل پر پیدا کیا۔ منصور حلاج

— کفر کی سخت قسموں میں ایک ریا کاری ہے۔ شاہ عبدالعزیز

— دنیا میں روزِ تاکہ آخرت میں شاد کام بنو۔ بھٹی معاذ

— لوگوں سے اپنی حاجت طلب کرنا اپنی عزت اور حیا کو کھڑتا ہے، بلکہ عزت اس میں ہے کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیازی اختیار کر جائے۔ امام باقر

— آدمی سے مراد دو چیزیں ہیں، صورت اور صفت۔ ان دونوں میں صفت ہی قابلِ اعتنا ہے۔ شیخ رکن اللہ

— تزکیہ نفس اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک بندہ خدا کے حضور گڑگڑائے نہیں۔ " " "

— کامل، بخیل اور طول کبھی فلاح نہیں پاسکتے۔ ابی اسحاق گازونی

— خدا کا دوست دنیا کا دوست نہیں ہو سکتا اور دنیا کا دوست خدا کا دوست نہیں بن سکتا۔ " " "

— ریاضت یہ ہے کہ تمام جسمانی تعلقات کی نفی ہو اور عالمِ روح اور حقیقت کی طرف پوری توجہ ہو۔ ملاؤ الدین عطار

حسن بصری

ابو یعقوب النمر

_____ مومن وہ ہے جو ہر حال میں یکساں ہو۔

_____ جس نعمت کی ناشکری کی جائے وہ کبھی پائدار نہیں ہوتی۔

_____ دنیا دریا ہے اور آخرت اس دریا کا کنارہ ہے اور تقویٰ کشتی۔ مخلوق اس دریا میں مسافر کی طرح ہیں۔

_____ جس کا پیٹ کھانے سے بھر جاتا ہے وہ ہمیشہ بھوکا رہے گا، حرمال کے باعث امیر ہے وہ ہمیشہ مفلس رہے گا

ابو یعقوب

_____ اور جو لوگوں سے مانگتا رہتا ہے وہ ہمیشہ محروم رہے گا۔

نامعلوم

_____ فقیر وہ ہے جو دنیا کے لیے کوئی کام نہ کرے۔

_____ فقر اُس راز کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کے پاس ہوتا ہے۔ جب تک وہ اُسے پوشیدہ رکھے، امین رہتا

شاہ شجاع کرمانی

_____ جب ظاہر کر دے تو فقر کا نام اُٹھ جائے گا۔

شفیق بلخی

_____ دانہ وہ ہے جسے دنیا دھوکہ نہ دے سکے اور دولت مند وہ ہے جو خدا کی تقسیم پر راضی ہو۔

حسن بصری

_____ تین آدمیوں کی غیبت روا ہے، ظالم، فاسق اور اہل ہوا۔

یحییٰ بن خالد

_____ تین چیزیں ایسی ہیں جن سے سمجھنے والے کی عقل کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہدیہ، خط اور لہجہ۔

ابو الحسن نوری

_____ حقیقی صبر یہ ہے کہ آدمی مصیبت کی آمد کو مصیبت کی رخصت کے برابر جانے۔

_____ زاہد وہ ہے جس کی نظر میں لوگوں کی تعریف یا بُرائی کی کوئی اہمیت نہ ہو اور وہ دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھے ابو عبد اللہ حلبی

شاہ شجاع کرمانی

_____ خواہش نفسانی کو ترک کرنا بھی مرد حاصل کرنے کے برابر ہے۔

ابو الحسن نوری

_____ دنیا کی دشمنی اور خدا کی دوستی کا نام تصوف ہے۔

_____ اپنی اصلاح فرضِ صلیں ہے، دوسروں کی اصلاح فرضِ کفایہ۔ جو شخص اپنی اصلاح کیے بغیر دوسروں کی اصلاح کی

طرف توجہ دے، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے اپنی استین کے سانپ کی پروانہ کرے اور دوسروں کی لکھیاں

ابو الصلا

_____ اڑائے۔

_____ جو شخص مذابِ آخرت سے بچنا چاہے، اسے چاہیے کہ خدا کی اطاعت کرے، غریبوں کی حاجت روائی کرے اور

معین الدین چشتی

_____ بھوکوں کو کھانا کھلائے۔

ابو الصلا

_____ دوسروں کو فریب دینا آسان ہے، مگر ہوشیار رہنا چاہیے کہ انسان خود فریب نہ کھائے۔

"

_____ دہلشیہ بادشاہت سے بہتر ہے بشرطیکہ گرفتاری خلیق شامل حال نہ ہو۔

"

_____ انسان کو خود کشدن بن جانا چاہیے تاکہ کسی اکسیر کی ضرورت نہ رہے۔

ابو سلیمان ناری

_____ بھوک آخرت کی کنجی ہے اور شکم سیری دنیا کی کنجی ہے۔

محمد علی حکیم لائسنری

_____ جہاں مردہ ہے جو سفر اور قیام کو ایک سا جانے۔

- _____ قاتل وہ ہے جو اپنے نفس سے حساب لیتا ہے۔
 محمد علی حکیم الترمذی
- _____ جو شخص حرام کا ایک درہم بھی اس کے مالک کو واپس دے دیتا ہے اُسے نیت کا ایک درہم مل جاتا ہے۔
- _____ جس میں ایک بھی نفسانی خواہش باقی ہے وہ آزاد نہیں۔ اس کی مثال اس مکانب غلام کی ہے جس پر ایک درہم بھی باقی ہو تو وہ اس وقت تک غلام ہی ہوتا ہے۔
 محمد علی حکیم الترمذی
- _____ جو اپنی پریشانی لوگوں پر بٹا کر کرتا ہے وہ سزا ہوتا ہے۔
 امام باقرؑ
- _____ انسان فقر کا حقدار اس وقت بنتا ہے جب اس کے پاس کوئی شے باقی نہ رہے۔
 ابو عبد اللہ جلاہ
- _____ یقین ایک نذر ہے جس سے بندہ اپنے حالات میں فوری ہو جاتا ہے۔
 ابو بکر وراقؑ
- _____ اس درویش کا دل بہت اچھا ہے جس سے نہ تو دنیا میں بادشاہ خراج مانگتا ہے اور نہ آخرت میں خدا اس سے حساب طلب کرتا ہے۔
 ابو بکر وراقؑ
- _____ سب اپنے اور اپنے نفس کے درمیان صبر اختیار کرو۔
 ایضاً
- _____ خود غفلت نہ بنے گا دعویٰ نہ کرو، بلکہ دوسرے کی غفلت ہی سے ڈرو۔
 ابو حفص حداد
- _____ جس شخص کی لوگ عزت و تکریم کریں اُسے چاہیے کہ اپنے آپ کو کمتر اور حقیر خیال کرے۔
 عبد اللہ منذل
- _____ جس نے بندگی، سوال و اداس کے رعا مزہ نہیں چکھا، اس میں کچھ بھی نہیں۔
- _____ مجھے اس شخص پر بڑا غصہ آتا ہے جو حیا کے متعلق بات کرتا ہے، مگر خود خدا سے شرم نہیں کرتا۔
- _____ انسان تین چیزوں کو دوست رکھتا ہے، مگر تینوں اس کی نہیں۔ روح، نفس اور مال۔
 ابو تراب انصافؑ
- _____ توکل یہ ہے کہ انسان صبح بیدار ہو تو شام کا خیال نہ کرے اور شام ہو تو صبح کا خیال نہ کرے۔
 ابو عمر خراسانیؑ
- _____ جو سفر تجھے درپیش ہے اس کے لیے توشہ مہیا کر لے۔
- _____ درویشوں کی خدمت سے تین خصلتیں ملتی ہیں: تواضع، حسن ادب اور سخاوت۔
 احمد خضرویہؑ
- _____ زہد یہ ہے کہ زہاد پر خدا کے سوا اور کوئی حاکم نہ ہو۔
 احمد مسروقؑ
- _____ نفس کو قتل کر دو تا کہ وہ زندہ ہو جائے۔
- _____ سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو لوگوں کی خدمت کرے۔
 عبد اللہ احمدؑ
- _____ جس نے اپنے آپ کو رضا کی نظروں سے دیکھا وہ ہلاک ہو گیا۔
 ابو حفص حدادؑ
- _____ خوف ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی دیکھی جاسکتی ہے۔
- _____ اپنی فراست کے دعویدار نہ بنو، مگر دوسروں کی فراست کے ہمیشہ قائل رہو۔
- _____ عورت کی خوبی دو باتوں سے ہے۔ اول یہ کہ اُسے کوئی نامحرم نہ دیکھے، دوسری یہ کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے حضرت علیؑ

یعنی معاذ رضی

_____ اگر موت بازاروں میں کبھی تو اہل آخرت موت کے سوا کوئی چیز دنیا میں نہ خریدتے۔

"

_____ جو شخص مال پر کبوتر کرتا ہے اس کے ساتھ تکبر سے پیش آنا عین تواضع ہے۔

تصار

_____ جرات اپنے آپ سے بھی پوشیدہ رکھنی واجب ہے وہ دوسروں سے بھی پوشیدہ رکھو۔

_____ دنیا انسان کے سایہ کی طرح ہے کہ اس کی طرف توجہ کرو تو وہ اُگے اُگے بھاگتا ہے اور پس پشت ہو تو آدمی کا بچھا

حاجی امداد اللہ کی

نہ چھوڑے۔

ابو حفص حداد

_____ دل وہ ہے جو اپنے نفس سے اخلاص کا آرزو مند ہو۔

_____ جو دنیا کو چھوڑتا ہے دنیا اس کا پیچھا کرتی ہے اور جو دنیا کا پیچھا کرتا ہے دنیا اُس سے دُور بھاگتی ہے اور دنیا

ابو حفص حداد

چھوڑنے والے کو ڈھونڈتی ہے۔

شاہ شجاع کرمانی

_____ تقویٰ کی علامت زہد ہے اور زہد کی علامت شبہات سے بچنا ہے۔

_____ صوفی وہ نہیں جو خلوت نشینی یا چمک شمشیر اختیار کرے، بلکہ صوفی وہ ہے جو اپنے آپ کو فنا کر دے۔ ابو العلاء

یوسف بن الحسین

_____ جو کوئی خدا سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ ذلت اُسے اٹھانی پڑتی ہے۔

_____ غنا یہ ہے کہ تو اپنے ہم جنسوں سے بے نیاز ہو اور فقر یہ ہے کہ تو اپنے جلیسوں کا محتاج ہو۔ ابو تراب بخشی

_____ جب خداوند تعالیٰ کسی سے مواخذہ کرتا ہے تو اُسے اپنے کاموں سے الگ کر کے نفس کے کاموں میں مصروف کر

معروف کرخی

دیتا ہے۔

_____ دنیا کی محبت دل سے دُور کر دو ورنہ اس حالت میں تم جو سجدہ کرو گے دنیا ہی کو کرو گے۔

_____ جو ائمہ دین باتوں سے ہے ۱۔ بغیر جوہر کے تعریف ۲۔ بغیر خلاف کے وفا اور ۳۔ بغیر سوال کے عطا

_____ اے نفس مجھے رہا کر دے تاکہ تو بھی رہا ہو جائے۔

_____ جو گناہ شہوت اور جبر سے ہو اس کی بخشش کی امید کی جاسکتی ہے، لیکن جو گناہ غرور اور تکبر کی وجہ سے کیا جائے

سری سقطی

اس کی بخشش کی امید نہ رکھو۔

_____ عارف وہ ہے جس کا کھنڈا مریضوں کا سا ہو، جس کا سونا مارگزیدہ کی طرح ہو اور جس کا عیش و آرام پانی میں غرق

سری سقطی

ہونے والے کی طرح ہو۔

_____ جو لوگوں میں اپنے متعلق ایسی باتیں بیان کرتا ہے جو اس میں نہ ہوں نہ خدا کی نظروں سے گر جاتا ہے۔

_____ انسان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات پر دین کو مقدم نہ کرے۔

یعنی معاذ

_____ جو پوشیدہ طور پر خدا کی خیانت کرتا ہے، خدا اس کو ظاہر میں پردہ دردی کرتا ہے۔

"

_____ خدا کے ساتھ باتیں زیادہ کرو اور لوگوں کے ساتھ کم۔

_____ مومن کے ساتھ تین باتیں کرنی چاہئیں۔ اگر اسے نفع نہ پہنچا سکو تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ۔ اگر اسے خوش نہ کر سکو تو غم
بھی نہ کرو۔ اگر اس کی تعریف نہ کر سکو تو ذمت بھی نہ کرو۔
_____ یہی معاذ

_____ عقل مند کی دنیا طلبی بے عقل کی ترک دنیا سے بہتر ہے۔

_____ دولت مند کے ساتھ کبتر سے پیش آنا عاجزوں کے ساتھ عجز و انکسار کے ساتھ پیش آنے کے برابر ہے۔

_____ توکل انسان کو غلامی سے آزاد کرتا ہے۔

_____ محبت وہ ہے جو فنا دیکھ کر زیادہ نہ ہو اور جفا دیکھ کر کم نہ ہو۔

_____ بہترین خوف یہ ہے کہ حقوق الہی کے بارے میں تم اپنے آپ کو سب سے زیادہ قصور وار سمجھو۔ شاہ شجاع کو مائی

شکر نعمت یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ طفیلی خیال کرو۔
_____ حمدون قصار

_____ کسی کو اپنا محتاج نہ سمجھنا تو واضح ہے۔

_____ جہاں تک ممکن ہو دنیا کے لیے کبھی غصہ نہ کرو۔

_____ مصیبت کے وقت بے صبر ہو جانا خدا پر الزام تراشنے اور رحمت لگانے کے برابر ہے۔

_____ بندوں کے دل روحانی صفت ہیں، جب ان میں دنیا داخل ہوتی ہے تو روح پردہ کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ منصور عمار

_____ بندہ کے لیے بہترین لباس عاجزی ہے۔ عارفوں کے لیے بہترین لباس تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔

_____ جو مخلوق کے ذکر میں لگ جاتا ہے وہ خالق کے ذکر سے محروم ہو جاتا ہے۔

_____ نفس کی مخالفت ہی میں نفس کی سلامتی ہے اور اس کی متابعت میں ہلاکت۔

_____ زبان کی احتیاط رکھو تاکہ عذر خواہی کی ندامت سے بچ سکو۔

_____ اہل صدق کے پاس صدق سے بیٹھو، کیوں کہ یہ لوگ دل کے جاسوس ہوتے ہیں۔
_____ احمد بن حاتم

_____ جو اپنے نفس پر مطمئن ہے اسے ہلاکت کا خوف سب سے زیادہ ہے۔

_____ تھوڑے اور معمولی گناہ کو تھوڑا اور معمولی سمجھنا ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔

_____ دل کو زندہ رکھنے کا طریقہ ہے کہ دل کو ہمیشہ شکستہ رکھا جائے اور حرص سے بچا جائے۔
_____ عبداللہ جلیق

_____ انسان کسی حال میں صدق سے مستغنی نہیں اور صدق ہر حالت میں مستغنی ہے۔

_____ سکون کے بغیر توکل ایک اضطراب ہے۔
_____ ابو سعید خدری

_____ خدا کی دوستی اور خلق خدا کی دشمنی کا نام تصوف ہے۔

_____ تصوف نہ علوم کا نام ہے نہ رسومات کا، بلکہ نام ہے اخلاق کا۔

_____ صابرو ہی ہوتا ہے جو مصائب و آلام کا جوگر ہو اور قانع وہ ہوتا ہے جسے آئندہ کی فکر و تنگی نہ ہو۔ عثمان الجعفی

عثمان الجبیری

_____ خدا کے ساتھ خلوص نیست کا نام ہی اخلاص ہے۔

_____ خدا کی قدرت ظاہر ہے اور ہماری آنکھیں بند نہیں مگر اس کے باوجود ہماری نظر کمزور ہے۔ ابراہیم بن داؤد

_____ دنیا میں سب سے قوی وہ ہے جو شہوت کو ترک کر دے اور سب سے ضعیف وہ ہے جو اپنی شہوت پر غالب نہ آ سکے۔ ابراہیم بن داؤد

_____ فقیر وہ ہے جو اپنے نفس اور دل کی حفاظت کرے اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ ابو محمد ندیم

_____ عارف کا دل شیشے کی طرح ہوتا ہے کہ اس میں نظر ڈالے تو حق تعالیٰ کا جلوہ دیکھ لیتا ہے۔

_____ اہل محبت اللہ حق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ حضرت محبوب الہی

_____ کامل وہ ہے جو عشق کے آغاز اور انجام میں قائم رہے اور قل بن قینید بکارتا رہے۔

_____ محبت میں مصیبت اس لیے ہوتی ہے کہ ہر کبیرہ اس کا دعویٰ نہ کرے۔

_____ طریقت میں عارف وہ ہے جو ہر وقت فکر کے عالم میں رہے۔

_____ صادق وہ ہے جو دل سے خدا کے ساتھ رہے اگرچہ بظاہر بھائیوں کے ساتھ مصروف ہو۔ ابو بکر واسطی

_____ خلق عظیم ہے کہ دتیری کسی سے دشمنی ہو اور نہ کوئی تیرا دشمن ہو۔

_____ جو چیز تمھاری طلب میں ہو اُسے مت طلب کرو اور جو شے خود تم سے ڈرتی ہے اُس سے تم خوف مت کھاؤ۔

_____ تواضع یہ ہے کہ تو اپنے گھر سے باہر نکل کر جسے بھی دیکھے اُسے اپنے سے بہتر جانے۔ یوسف اسباط

_____ لوگوں پر باجماعت نماز فرض نہیں مگر حلال کی طلب فرض ہے۔

_____ گناہ کرنے والے سے میل جول رکھنا گناہ پر راضی ہونے کے برابر ہے اور گناہ پر راضی ہونا گناہ کرنے کے برابر ہے۔

_____ صبرہ تلخی ہے جس کا آخر شیرینی ہے اور شہوت وہ شیرینی ہے جس کا آخر تلخی ہے۔ معروف گزنی

_____ عقل مند وہ ہے کہ مصیبت نازل ہونے پر پہلے دلی کام کرے جو اُسے تیسرے دن کرنا پڑے۔

_____ کسی کا بُرا چاہنے والا ہمیشہ خود مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔

_____ جو شخص مال حرام میں سے صدقہ دیتا ہے وہ گریبا پید کیڑے کو خون سے دھو کر پاک کرتا ہے۔ سفیان ثوری

_____ یقین کامل یہ ہے کہ تو مصیبت اللہ بلا کے وقت خدا پر الزام نہ دھرے اور صبر و شکر کے ساتھ اسے برداشت کئے۔

_____ درویش کا کبیر دولت مندوں کے کبیر سے بھی زیادہ ہے۔ حمدون قصار

_____ حقیقی راحت نفسانی خواہشات سے چھٹکارا حاصل کرنے میں ہے۔ یوسف اسباط

_____ انسانوں میں سب سے ذلیل وہ درویش ہے جو دولت مندوں کی خوشامد کرے۔ عبداللہ محمد مغربی

_____ بادشاہ کی مثال بانار جیسی ہے، جس میں وہی چیزیں لائی جاتی ہیں جن کی مانگ ہو۔ اگر بادشاہ خود شعیب ہو گا تو

اس کی رعایا بھی اسی کی طرح نیک ہوگی اور اگر بادشاہ نیک نہیں تو رعایا بھی نیک نہیں ہو سکتی۔
 عمر بن عبد العزیز
 محمد بن میرزا

— دنیا میں زندگی کی سانسیں بہت کم اور قبر کی زندگی بہت لمبی ہے۔
 ابن حزمی
 — نیکی اس کے نصیب میں ہے جس نے اپنی خواہشات کو ترک کیا اور محروم وہی ہے جس نے دنیا کے مقابلے میں آخرت سے منہ موڑا۔
 ابن حزمی

— اصل کمال یہ ہے کہ علم اور عمل دونوں جمع ہوں۔ مرتبہ اُسی کا بلند ہے، جسے ان دونوں کی توفیق ہوئی۔
 — گزشتہ زندگی پر شرمندہ ہو اور ان گنہگاروں پر افسوس کرو جو مفت ضائع ہو گئیں۔
 — جو درویش نفسانی خواہش کے لیے امیروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کے لیے نجات نہیں۔ ابو عثمان سعید
 — مدعی کی نسبت گنہگار بہتر ہے، کیونکہ گنہگار گناہ کا معترف ہوتا ہے اور مدعی اپنے دعوے میں گرفتار۔
 — کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کی ضد کا جاننا ضروری ہے۔ جب تک یہ یاد نہ سمجھ لے غلط کا خلوص کامل نہیں۔
 — دنیا میں عزیز ہونے کی خواہش ہو تو تین چیزوں سے پرہیز کرو ۱۔ مخلوق سے حاجت مت چاہو۔ ۲۔ کسی کو برا نہ کہو۔
 کسی کے ساتھ ہمان بن کر نہ جاؤ۔
 بشر حافی

— جو شخص یہ خواہش رکھے کہ لوگ اُسے جانیں اُسے آخرت کی حلاوت نصیب نہ ہوگی۔
 — جماعت میں زندگی کی عزت کے بغیر کچھ نہ ہو تو یہ بھی کافی ہے۔
 — جب تک انسان اپنے نفس کے درمیان ایک دیوار نہ کھڑی کر دے وہ نیا زور و ناز کی لذت سے بیکار نہیں ہو سکتا۔
 — بخیل کو دیکھنے سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے۔
 — کامل وہ ہے جس کا بغواء اُس سے امن میں ہو۔
 — اگر خدا کی عبادت کرنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم گناہ ہی ترک کر دو۔
 — پرہیزگاری یہ ہے کہ تو ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے۔
 — جو حق بات کہنے سے باز رہتا ہے وہ گونگا شیطان ہے۔
 ابو علی الافاق

— امیروں کی تواضع فقیروں کے ساتھ دیانت ہے اور فقیروں کی تواضع امیروں کے ساتھ خیانت ہے۔
 — صاحب سخاوت وہ ہے جو اپنے نفس پر خدا کو مقدم رکھے۔
 — جب دل دنیا کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے تو اس میں حکمت پیدا ہو جاتی ہے۔
 محمد الروادبار
 — نفس سے خدمت اور روح سے کاشفہ ظاہر ہوتا ہے۔
 — ہر شے کا کوئی داعی ہوتا ہے اور دل کا داعی حیا ہے۔

محمد الودادیؒ

جوانمرد وہ ہے جو دونوں جہانوں میں خدا ہی کی تمنا رکھے۔

خوف کی حقیقت یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔

مولانا رومؒ

ایمان کو دل کے سداق سے تازہ کر دو کہ صرف زبانی اقرار سے۔

جب تک ہوائے نفسانی تازہ ہے ایمان تازہ نہیں ہو سکتا۔

چونکہ بہت سے اہل بیس انسان کی صورت رکھتے ہیں اس لیے ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو۔

مردان حق آفتاب کی مثل ہوتے ہیں جن کا کام روشنی اور گرمی پہنچانا ہے اور کمینوں کا کام بے حیائی اور فریب ہے۔

نظام الدین اولیاؒ

محض غرقہ درویشی قابل اعتبار نہیں اگر ایسا ہوتا تو تمام دنیا غرقہ بہن لیتی۔

سدا دادا وہ ہے جو پیش آنے والے سفر آخرت کے لیے تیاری کرے اور توشہ ساتھ رکھے۔

توحید کے معنی خدا کو ایک کہنا ہے اور معرفت کے معنی خدا کو پہچاننا ہے۔

عارف کے مترقہ ام ہیں، ان میں سے ایک اس جہان کی مرادوں کا نہ ملنا ہے۔

تکلیف کے موقع پر بدو عائد و تاکہ خدا اس کا بدلہ لے۔

اہل سماع اور بحب درو کو تو ال کے ایک ہی شعر پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور دوسروں کو کسی بنسریاں بھی حناڑ

نظام الدین اولیاؒ

نہیں کر سکتیں۔

مومن وہ ہے کہ اگر وہ مشرق میں ہو اور مغرب میں کسی مسلمان کو کانٹا چھبے تو اسے محسوس کرے۔

مرد میں چار باتوں کے باعث کمال پیدا ہوتا ہے۔ کم کھانا، کم پلانا، خلق سے کم راہ ورسم رکھنا اور کم سونا۔

جب بندہ محض خدا کے لیے کسی ادنیٰ شے کو چھوڑ دیتا ہے تو اُسے اُس سے بہتر شے ضرور ملتی ہے۔

صبر یہ ہے کہ بندہ کو خلاف طبع کوئی امر لاحق ہو تو اس کی شکایت نہ کرے۔

ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک نگاہ میں ساری خلقت کی حقیقت پھر سے بھی کم نہ ہو۔

تقلیل سعادت کی کئی کنجیاں ہیں، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ کس کنجی سے کھلے گا۔ اگر ایک سے نہ کھلے تو دوسری کنجی سے

کھولنا چاہیے۔ غرض تمام کنجیوں سے کھولنا چاہیئے۔

انسان اس وقت تک تائب ہوتا ہے جب دوسری طرف کا فرشتہ پورے بیس روز تک اس کا کوئی گناہ نہ لکھے

لَوْ عَدَّ اللَّهُ جَلَدًا

کے پہلے وقت میں فراغ کو ادا کرنے والا عابد ہوتا ہے۔

موجودہ ہے جو جملہ افعال کو رضائے الہی سمجھے۔

تصوف ایک ایسا فقر ہے جو اسباب سے تعلق نہیں رکھتا

توقع معرفت کا شکر ہے، تواضع عزت کا شکر ہے اور صبر صیبت کا شکر ہے۔

— جو شخص بات چیت کرتے وقت شرم و حیا کو محفوظ نہ رکھے، اسے خدا کی طرف سے ہلکت دی جاتی ہے۔ عثمان الجعفیؓ

— قانع وہ ہے جسے اُندہ کی فکر نہ ہو۔

— اطاعت سعادت مندی کی علامت ہے۔

— اخلاص کی علامت یہ ہے کہ نفس کا کسی حالت میں بھی دخل نہ ہو۔ اور خدا کے ساتھ خلوص نیت ہی اخلاص ہے۔

— جو شخص سنت رسول کی پیروی کرتا ہے وہ حکمت بیان کرتا ہے اور جو حرص و ہوس کا امیر ہے وہ بدعت کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔

— انسان چار اوصاف کے بغیر کامل نہیں ہوتا، اور وہ اوصاف یہ ہیں: عزت، ذلت، منع اور عطا۔

— خدا کی اتالیق، غیر خدا سے فرار، مراقبہ اور تواضع یہ چار باتیں ہیں جن پر دل کی صلاحیت کا دار و مدار ہے۔

— جسے کوئی غم نہ ہو وہی غم زدہ ہے، مومن کے لیے ہر شے کا غم ہی اس کی فضیلت ہے۔ مگر گناہ کے سبب نہ ہو۔

— خوف خدا تک پہنچاتا ہے اور تکبر خدا سے دور کر دیتا ہے۔

— اپنے عیوب اور کسی کو نظر نہیں آتے، سوائے اس شخص کے جو ہر وقت اپنے آپ کو ملامت کرتا رہے۔

— تین اوصاف کا حامل عزیز ترین ہوتا ہے: اول وہ جو عالم ہو اور علم بیان کرے۔ دوسرا وہ جو لالچ سے دور ہو تیسرا وہ عارف جو حق کی صفات کیفیت کے بغیر بیان کرے۔

عثمان ہارونیؓ

— زاہدوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو موت کو یاد رکھے۔

— مومن وہ ہے جو تین چیزوں کو دوست رکھے: موت، درویشی اور بھوک۔

— لوگیاں خدا کا ہدیہ ہیں، جو انھیں خوش رکھے، اس سے خدا اور رسول خوش ہوتے ہیں۔

— مرد وہ ہے جو خدا کے سوا کسی پر نظر نہ رکھے اور دنیا و آخرت میں مبتلا نہ ہو۔

— علم کی دو قسمیں ہیں، ایک خاص خدا کے لیے علم سیکھنا اور ایک عوام کے طریقہ پر۔ اسی طرح عمل کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو خاص خدا کے لیے کیا جائے، یہ خواص کا عمل ہے اور دوسرا عمل وہ ہے جو لوگوں کے لیے کیا جائے۔

— بہت سی ایسی مصیبتیں ہیں جو امیروں کو اٹھانی پڑتی ہیں اور غریب ان سے بچے رہتے ہیں۔ احمد کبیرؓ

— دولت کسی کو شریف نہیں بنا سکتی۔ اور نہ ہی افلاس کے باعث کوئی کمینہ بن جاتا ہے۔

— اہل قلوب کی صحبت انسان کی دوستی جب ہی فائدہ دیتی ہے کہ ان کی صحبت کے آداب سے آگاہی ہو اور ان کی پوری رعایت کی جائے، ورنہ خطرے کا باعث ہے۔

— ارباب شہرہ کی صحبت دل کو گرفتاری سے جلد نجات دیتی ہے لہذا ایسی صحبت کو صحبت کی نگہداشت کے ساتھ اپنے

— ناصر الدین عینیؒ

— اوپر لازم رکھو۔

_____ عمل کو محبوب رکھنا چاہیے ذکر حضور و محبت کو۔ اس لیے کہ حضور و محبت اختیار نہیں۔ اس میں فتور کو بہت کچھ دخل ہے، بخلاف عمل کے کہ یہ کسب کی چیز اور اختیاری معاملہ ہے۔
ناصر الدین عینیؒ

_____ زیادہ بھوک اور زیادہ بیداری و داغ و ضائع کرتی ہے اور اسے حقائق کے ادراک سے عاری کر دیتی ہے۔ اس لیے بعض اہل ریاضت سے کشف میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ البتہ زیادہ بیداری اسے نقصان نہیں دیتی جس کے لیے اس میں فرحت و اطمینان فتح ہو چکا ہو، کیوں کہ یہ فرحت و سرور ہی خواب کا کام دیتا ہے اور دماغ کو نقصان سے بچاتا ہے۔
_____ عمل کرو اور اپنے عمل کو ناقص اور اپنے آپ کو قاصر سمجھ کر اس کی اصلاح میں لگے رہو۔
عزیز اللہ علی رامینیؒ

_____ بات کرتے وقت اور کھاتے وقت اپنے آپ کو خوب نگاہ میں رکھو۔
_____ منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے سلاک کو بہت محنت و ریاضت کی ضرورت ہے، مگر آسان ترین راستہ یہ ہے کہ اہل دل کے دل میں جگہ حاصل کرے۔ چونکہ اہل دل کا دل خدا کی نظر کا مقام ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی اس نظر سے ضرور حصہ پانے والا ہے۔
عزیزان علی رامینیؒ

_____ توڑنا اور جوڑنا ایمان ہے۔
_____ جو سلاک فنا نے نفس کی حد تک نہیں پہنچتا، جب وہ غصہ میں آتا ہے تو شیطان اس پر غلبہ پالیتا ہے، لیکن جس نے اپنے نفس کو فنا کر دیا اسے غصہ نہیں آتی ہے اور غیرت آتی ہے اور غیرت سے شیطان بھاگتا ہے۔
_____ جو سانس اندر سے نکلے وہ حضور و آگاہی سے ہونا چاہیے اور اس میں غفلت کو راہ نہیں ہونی چاہیے۔
_____ سلاک کی نظر ہمیشہ پشت پا پر رہنی چاہیے تاکہ برگندہ نہ ہو اور ایسی شے پر نہ پڑے جسے دیکھنا ناروا ہو۔
_____ سلاک سے جس قدر طبع برائی خاطر کو نگاہ میں رکھے تاکہ غیلا اس میں نہ گزرسے اور قوت تخیل اپنے عمل سے نیم ساعت کے لیے بھی معزول ہو جائے تو اہل تحقیق کے لیے عظیم امر ہے۔

_____ خدا ظہری بلا طلبی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اسے مبتلا کرتا اور آنا آہوں۔ ہاؤالدین عینیؒ
_____ جو معدہ خدا سے بھرا ہوا اس میں حکمت نہیں آسکتی۔
داؤد طائیؒ

_____ علماء کا علم دو حرفوں میں ہے، اصلاح ملت اور تجربہ خدمت!
_____ بد فرما عالم کی نسبت نیک فرما مس کی صحبت اچھی ہے۔
_____ عالم وہ ہے جو بجائے علم کے اپنا عالم ہو۔
ابوالحسن خرقانیؒ

_____ نفس دینے والا علم وہ ہے جس کا توپا بند سے اور اس پر عمل کرتا ہے اور بہترین عمل وہ ہے جو تجربہ فرض ہے۔
_____ اگر تم اپنے علم پر عمل کرتے تو یقیناً دنیا سے دور بھاگتے، اس لیے کہ علم میں کوئی شے ایسی نہیں جو دنیا سے محبت کرنا سکھائے۔
غوث اعظمؒ

خوش اعظم

کے کتنا بھی زیادہ علم حاصل کرو مگر اسے تھوڑا ہی جانو۔

_____ افضل شے کو افضل علم کے ذریعہ جانتا حکمت کہلاتا ہے۔

_____ بے علم نیک چلن اُن عالموں کا منسلک ہے اچھا ہے جو اخلاق سے گرے ہوئے ہوں۔

_____ حکمت عارفوں کے دل میں تصدیق کی زبان سے ہم کلام ہوتی ہے، نابہدوں کے دل میں تفسیل کی زبان سے،

عابدوں کے دل میں توفیق کی زبان سے، مریدوں کے دل میں تفکر کی زبان سے اور عالموں کے دل میں تذکر کی زبان

منصور غلام

_____ سے۔

_____ علم کے سمندر میں تیرنے والے بچوں کو ان کی اپنی قوت سے تیرنا سکھاؤ۔

_____ لوگوں نے مردوں سے علم سیکھا ہے، مگر میں نے ایسے زندہ سے علم سیکھا ہے جسے کبھی موت نہیں آسکتی۔ بایں یسبطنی

_____ عالم شخص کے اندر ایک لاکھ جاہلوں کے برابر طاقت ہوتی ہے۔

_____ میرے لیے علم ظاہری کی متابعت سے زیادہ دشوار اور کوئی نہیں۔

_____ علم وہ ہے جس سے دنیا حقیر دکھائی دے اور عقیق کی رغبت بڑھے۔ دنیا کی بڑائی کا علم ہو جائے اور بُرے اخلاق

امام غزالیؒ

دور ہو سکیں۔

_____ علم آزاد ہے اور طالب علم اس کا غلام۔ غلام خدمت کرے گا تو آزاد اس سے خوش ہو گا اور اگر ناز کرے گا تو علم کا حق

امام شافعیؒ

ناز برداری پر زیادہ ہو گا۔

_____ جس طرح عالموں کے نزدیک جہل جہالت ہے، اسی طرح جاہلوں کے نزدیک علم جہالت ہے۔

_____ علم کی فضیلت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ جاہل اس کے مدعی ہیں اور جہل کی بڑائی یہ کیا کہ ہے کہ جاہل اپنے جہل سے

_____ منکر ہے۔ اگر جاہل کو جاہل کہیں تو اسے غصہ آ جاتا ہے۔

_____ علم حاصل کرنا نفل پڑھنے سے افضل ہے۔

_____ علم دو ہیں، علم روح اور علم جسم۔ علم روح علم دین ہے اور علم جسم طہ ہے۔

_____ جس نے جاہلوں کو علم سکھایا، اس نے ظلم کو شائع کیا اور جس نے مستحق کو علم سکھانے سے گریز کیا اس نے ظلم کیا۔

_____ علم بہت شریف چیز ہے، لیکن جب اسے حاصل کر کے درد کا جگر لگایا جائے تو ذلیل ہو جاتا ہے۔ نظام الدین اویسیؒ

شجرہ ہائے طریقت

مشائخ سلسلہ چشتیہ !		مشائخ سلسلہ قادریہ	
سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ	حضرت خواجہ علاؤ الدین علی احمد مبارک	سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ	حضرت خواجہ شاہ بہاؤ الدین
علیہ وسلم -	حضرت خواجہ شمس الدین ترک	حضرت خواجہ شاہ عقیل	صلی اللہ علیہ وسلم
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام	حضرت خواجہ محمد جلیل الدین	حضرت خواجہ شاہ شمس الدین	حضرت امیر المؤمنین حضرت علی
حضرت امام حسین	حضرت شیخ احمد عبدالحق دودلوی	حضرت خواجہ شاہ کدرا حسن	ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ
حضرت خواجہ حسن بصری	حضرت شیخ احمد عارف	حضرت شمس الدین عارف	حضرت امام حسن علیہ السلام
حضرت خواجہ عبدالواحد بن زید	حضرت شیخ محمد	حضرت خواجہ شاہ کدرا ثانی	حضرت خواجہ حسن بصری
حضرت خواجہ فضیل بن عیاض	حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی	حضرت شاہ فاضل	حضرت خواجہ حبیب عجمی
حضرت خواجہ ابراہیم ادھم	حضرت خواجہ رکن الدین گنگوہی	حضرت شاہ کمال کیتلی	حضرت خواجہ داؤد طائی
حضرت خواجہ حذیفہ المرعشی	حضرت خواجہ عبدالواحد سرہندی	حضرت شاہ سکندر کیتلی	حضرت خواجہ معروف کرخی
حضرت خواجہ مسیرۃ البصری	حضرت شیخ احمد سرہندی	حضرت شیخ احمد سرہندی	حضرت خواجہ سری سقطی
حضرت خواجہ شاد علودنیوری	مجدد الف ثانی	حضرت شیخ محمد معصوم	حضرت خواجہ جنید بغدادی
حضرت خواجہ ابوالفتح شامی	خواجہ محمد معصوم	حضرت شیخ محمد نقشبند ثانی	حضرت خواجہ ابوبکر شبلی
حضرت خواجہ ابوالحسن ہمدانی	حضرت خواجہ حجت اللہ محمد نقشبند	حضرت شیخ محمد زبیر	حضرت خواجہ عبدالعزیز قمی
حضرت خواجہ ابوجہد چشتی	حضرت خواجہ محمد زبیر	حضرت شاہ قطب الدین	حضرت خواجہ عبدالواحد قمی
حضرت خواجہ ابویوسف چشتی	حضرت خواجہ شاہ قطب الدین	حضرت مافظ جمال اللہ	حضرت خواجہ محمد طوسی
حضرت خواجہ مرود چشتی	حضرت سید مافظ جمال	حضرت عیسیٰ ولی	حضرت خواجہ ابوالحسن بہکاری
حضرت خواجہ شریف زندی	حضرت خواجہ شاہ عیسیٰ زلی	حضرت بابا فیض محمد	حضرت خواجہ مبارک خرمی
حضرت خواجہ عثمان اردنی	حضرت خواجہ بابا فیضی محمد فیض اللہ	حضرت بابا نور محمد سیلانی	حضرت سید محی الدین علی القادر جلالی
حضرت خواجہ عین الدین چشتی	حضرت بابا نور محمد	حضرت خواجہ محمد صدیقی	حضرت تاج الدین سید عبدالرزاق
حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاک	حضرت خواجہ محمد صدیقی	حضرت شاہ شرف الدین قتال	حضرت خواجہ شرف الدین قتال
حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر	حضرت خواجہ محمد رفیق	حضرت خواجہ شاہ عبدالوہاب	حضرت خواجہ شاہ عبدالوہاب

مشائخ سلسلہ نقشبندیہ

سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

حضرت سلمان فارسیؓ

حضرت امام قاسمؓ

حضرت امام جعفر صادقؓ

حضرت بایزید بسطامیؓ

حضرت ابوالحسن خرقانیؓ

حضرت ابوعلی فارمدیؓ

حضرت ابویسحاق یوسف ہمدانیؓ

حضرت عبدالخالق عجزوانیؓ

حضرت محارف ریوگریؓ

حضرت محمود انجرفضویؓ

حضرت علی رامیتنیؓ

حضرت محمد بابا ساسیؓ

حضرت ستید بر قلقلؓ

حضرت بہاؤ الدین محمد نقشبندؓ

حضرت علاؤ الدین عطارؓ

حضرت یسویب چرخؓ

حضرت ناصر الدین ہمدانیؓ

حضرت محمدناہد بخشیؓ

حضرت درویش محمدؓ

حضرت خواجہ محمد اکبریؓ

حضرت خواجہ محمد باقی بابتہؓ

حضرت ہمدانیؓ

حضرت محمد مصومؓ

حضرت محمد نقشبند ثانیؓ

حضرت محمد زبیرؓ

حضرت شاہ قطب الدینؓ

حضرت حافظ جمال اللہؓ

حضرت شاہ عیسیٰ ولیؓ

حضرت بابا محمد فیض اللہؓ

حضرت بابا نور محمدؓ

حضرت خواجہ نامدار شاہؓ

حضرت سید جنین شاہؓ

حضرت خواجہ محمد مدنیؓ

حضرت خواجہ محمد فنیؓ

مشائخ سلسلہ نقشبندیہ

(جامعین ہر سلسلہ)

حضرت خواجہ خواجگان شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانیؓ

حضرت خواجہ محمد مصومؓ

حضرت خواجہ حاجت اللہ محمد نقشبند ثانیؓ

حضرت خواجہ محمد زبیرؓ

حضرت خواجہ شاہ قطب الدینؓ

حضرت حافظ جمال اللہؓ

حضرت شاہ عیسیٰ ولیؓ

حضرت بابا فیض اللہؓ

حضرت بابا نور محمدؓ

عُرسِ ہائے بزرگانِ پاکستان

نام بزرگ	مقام عرس	نام بزرگ	مقام عرس
داتا گنج بخشؒ	لاہور	مولوی غلام قادرؒ	لاہور
میاں میرؒ	"	شمس الدین قادریؒ	"
صمد پوران لاہوریؒ	"	بی بی پاک و امنؒ	"
شاہ شرفؒ	"	حامد قادریؒ	"
مادھو لال حسینؒ	"	شیخ موسیٰ آہنگرؒ	"
شاہ بلا دلؒ	"	عبد الجلیل لاہوریؒ	"
پیر کیؒ	"	شاہ مستود پورانؒ	"
گھوٹے شاہؒ	"	ہر بادشاہؒ	"
شاہ محمد غوثؒ	"	ابوالخیر نوکھ ہزاریؒ	"
شاہ جمالؒ	"	سید صوفؒ	"
حسرتیلیؒ	"	بابا گھوٹ شاہؒ	"
موج دیا بخاریؒ	"		
شاہ چراغؒ	"	امام علی لاحقؒ	"
شاہ سروانیؒ	"	خواجہ شمس الدینؒ	"
عبداللہ شاہ قادریؒ	"	امیر الدین عرف بابا صاحبؒ	"
شاہ ابواسحاق قادریؒ	"	جماعت علی شاہؒ (رہافظ)	"
فقیر تاج شاہؒ	"	جماعت علی شاہ (لانی)ؒ	"
سید یعقوب رنجانیؒ	"	بابا سلیمؒ	"
شاہ اسماعیل محدثؒ	"	خواجہ فیض الرسولؒ	"
میاں مددؒ	"	بری شاہ لطیفؒ	"
چوکی سنی سرودؒ	"	پیر باباؒ	"

نام بزرگ	مقام عرس	نام بزرگ	مقام عرس
عبداللطیف بھٹائی	بھٹ شاہ	خدا بخش ملتان	ملتان
شاہ متین	کیبل پور	ماہظ محمد مال ملتان	"
احمد میری	میر شریف	شاہ یوسف گردیزی	"
مولوی احمد خان	"	خواجہ نور محمد	چراغ شریف
سرور سلطان	دیرہ غازیخان	شاہ بملول	شاہ بملول
پیر مالن شاہ	مڑہ بلوچان	پیر چیتل	رضلع گوجرانوالہ
جلال الدین بخاری خدوم جہانیاں	اوی شریف		تحفیل گندہ
خلیفہ محمد صدیق و محمد زین	آلوہار شریف		(مرد چستان)
فرید الدین گنجشکر	پاک پٹن	میران علی شاہ بخاری	اکوڑہ تنگ
شاہ محمد سلیمان تونسوی	تونسہ شریف	بابا گلاب شاہ	رسول نگر
سنی سرور سلطان	نگاہیہ		رضلع گوجرانوالہ
شاہ فضل الہی	قصد	میر علی شاہ گولڑوی	گولڑہ شریف
شاہ محمد سعید	شرق پور	نور الحسن شاہ	کیلیاں والا
میال شیر محمد	"	خواجہ نور محمد ہاروی	چشتیاں
محمد نوشہ	نوشہرو		
شاہ مقیم	چک جھرو		
کا کا صاحب	زیارت کا کا صاحب		
فرید ثانی	نصن کوٹ		
شاہ عبدالرحمان	بھڑی شاہ رحمان		
شاہ دولا	گجرات		
شمس الدین سیالوی	سیال شریف		
پیر سچیا	ضلع گجرات		
پیر حیدر شاہ	جلال پور		
بہاؤ الدین زکریا ملتان	ملتان		

غرسہائے بزرگان بھارت

نام بزرگ	مقام اترس	نام بزرگ	مقام اترس
خواجہ معین الدین چشتیؒ	اجیر	مخدوم شاہ علیؒ	کانپور
بوعلی شاہ قلندرؒ	پانی پت	شیخ احمدؒ	سرہند
شناد اللہؒ	"	مخدوم علاؤ الدینؒ	کلیر شریف
نصیر الدینؒ	دہلی	خواجہ قطب الدینؒ	دہلی
شاہ احمد سرودؒ	مراد آباد	حسین بخشؒ	فرخ آباد
شیخ حبیب الدینؒ	بدایوں	میراں شاہؒ	احمد نگر
امیر خسروؒ	دہلی	صوفی محمد ام الدینؒ	مکتسر
میاں عبد الحکیمؒ	رام پور	عبد الحکیمؒ	غازی پور
خواجہ گیسو دمازؒ	تھلگیر	نظام الدین اولیاءؒ	دہلی
بندہ قواز کالیؒ	"	مولانا فخر الدینؒ	"
شاہ ولایت علیؒ	اگرہ	مجدد الف ثانیؒ	سرہند
شاہ علی نقیؒ	"	شاہ عبد العزیز دہلویؒ	دہلی
محمد شیر میاںؒ	پانی پت	شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ	"
بھورے میاںؒ	رام پور	شہاب الدین سرود علیؒ	بنگلہ
بہاؤ الدینؒ	گوالیار	شیخ عبدالحق دہلویؒ	روولی
دارت علی شاہؒ	دہلی اشرف	شاہ نعمت اللہ ولیؒ	دہلی
شاہ طبع الرسولؒ	بدایوں	تاج الفولؒ	بدایوں
شاہ نظام الدین چشتیؒ	بانس برہلی	مولوی نور الحقؒ	لکھنؤ
عبد القدوس گکھویؒ	گنگوہ	بندگی شاہؒ	سکند آباد
غلام علی نقشبندیؒ	دہلی	خواجہ ناصر دہلویؒ	دہلی
شاہ میناؒ	لکھنؤ	افضل علیؒ	میرٹھ

نام بزرگ	مقام عرس	نام بزرگ	مقام عرس
ہمرائندہ	صفی پور	جمال بہار	مونیگر
ستید غوث محمد	گوالیار	فضل الرحمان	مجمع مراد آباد
شاہ جیندہ	فازی پور	شاہ صفی	صفی پور
کرم الہی شاہ پوری	بمبئی	مطیع الرسول	بدایوں
محمد یحییٰ بہاری	کلکتہ	شاہ جمال امندہ	رام پور
جلال الدین تھانیسی	تھانیسی	مولانا احمد حسین	کانپور
شاہ بلاتی	مراد آباد	شاہ درگاہی	رام پور
خواجہ زبدی بخش	اونگ آباد	شاہ نیاز احمد	بریلی
شاہ ہمدان	کشمیر		
قدم شریف	اگرہ		

کتاب: تاریخ اسلام دہلی

تاریخ ادب عربی

استاذ احمد حسن زیات
ترجمہ

عبدالرحمن طاہر سورتی ٹیوشنس انجمن ترقی عربی (پاکستان)
ہمارے کلاسیک اردو ادب، بالخصوص شاعری پر مبنی
خیالات کی سچاپ ہے۔ اس لیے علامہ اقبالؒ نے فرمایا تھا۔
دگر بہ دشت عرب خیمہ زن کہ بزم عجم
مئے گزشتہ و جسام شکستہ دارد
مولانا عبدالرحمن طاہر سورتی نے احمد حسن زیات کی کتاب

تاریخ ادب عربی

کامیاب ترین ترجمہ کر کے اردو دلوں کو عربی ادب سے
روشن کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ گویا سلائے عرب کا
سراپا جس کی سادہ روئی میں بھی ایک خاص دلکشی ہے۔
یہ کتاب مفید بھی ہے۔

اور

دلچسپ بھی

اس کے مطالعے سے اردو کے ادیبوں کے لیے فکر خیال
کی نئی دلیلیں روشن ہوں گی۔ یہ کتاب اردو ادب میں پیش
قیمت اضافہ ہوگی۔ طباعت ہذریہ اردو نائپ
سائز ۷ ۱/۲ x ۱۰ صفحات ۶۸۰ صفحات

آثارِ امام شافعیؒ

تصنیف ۱۔ محمد ابو زہرہ (مصر)

ترجمہ ۱۔ سید رئیس احمد جعفری (دہلی)

امام شافعیؒ کا شمار آئمہ اربعہ میں ہوتا ہے۔ وہ فقہ میں
ایک مخصوص کتب فکر کے بانی ہیں۔ انہوں نے تدوین فقہ اسلامی
کے سلسلہ میں گناں بہ خدمات انجام دیے ہیں۔ وہ اپنے نتائج
فکر بیباکی کے ساتھ ظاہر کرتے تھے۔ دینی کی کوئی طاقت انہیں
مردوب نہ کر سکی۔ خواہ وہ سلطان کی بارگاہ بریادریہ کا ایوان۔
یا خلیفہ کی مجلس بر مروت اور برحک انہوں نے اپنا پیام پہنچایا
اور اس راستے میں طرح طرح کی اذیتیں، تکلیفیں اور سوائیک
اور عقوبتیں برداشت کیں۔ لیکن ان کے پائے ثبات میں مغرض
نہیں پیدا ہوئی۔ عزم اور استقامت کے ساتھ وہ اپنے راستے
پر کام فرما رہے تھے علمی اور تحقیقی اعتبار سے امام شافعیؒ کا پایہ
خاص طور پر بلند ہے۔ انہوں نے حدیث کی حیثیت پر جو مسئلے
کھمے جو کتابیں تحریر کیں۔ وہ دلائل دیے۔ جو مناظرے کیے
اور جزئیات پیش فرمائے۔ وہ فقہ اسلامی کی تاریخ میں ایک
قیمتی ورثہ اور قیمتی سرمایہ ہے۔ امام شافعیؒ کے حالات و سوانح
تفصیل و تدلیس۔ سفر و سیاحت، اجتہادات اور تحقیقات پر مصر
کے یگانہ روزگار فاضل علامہ ابن زہرہ نے ایک بیہ مثل کتاب تحریر
فرمائی ہے جو دارالعلوم عربیہ مصر سے شائع ہوئی ہے۔ سید رئیس احمد
جعفری دہلی نے اس کتاب کا ششہ، ردائ اور شگفتہ ترجمہ کیا ہے
صفحات ۵۵۰۔ قیمت ۱۵/- روپے

شیخ غلام علی اینڈ سنز، پرنٹرز، پبلیشرز، بک سیلرز کشمیری بازار، لاہور

نہج الفصاحت

افصح العرب، قرآن ناطق، دانائے سب، علم کل محمد عربی (صلعم)
کے

تمام خطبات، مکاتیب، اقوال، فیصلے، مناظروں اور دعاؤں کا

لاٹانی اور غیر فانی مجموعہ

رسول کریمؐ کے اخلاق دیکھتے ہوں تو قرآن دیکھیے اور آیات
قرآنی کے توضیحات مطلوب ہوں تو رسول کریمؐ کی تقریر و تحریر کا
مطالعہ کیجئے۔ اور اگر رسول کریمؐ کے تعادیر و اساطیر، انکار و گفتار کا
ملاحظہ مقصود ہو تو نہج الفصاحت کا مطالعہ کیجئے۔

تاریخ لوح و قلم میں آج تک کسی زبان میں ایسی کتاب پیش نہیں
ہوئی جس میں رسول کریمؐ کے ارشادات و فرامین کو اس طرح یکجا
کیا ہو۔ یہ شرف صرف اور صرف نہج الفصاحت کو حاصل ہے کیونکہ اس
میں رسول اکرمؐ کے ایمان افروز خطبات، ملکیت شکن مکاتیب،

ہدایت آفرین مکالمات، عدالت پناہ فیصلے، باطل گسل مناظرے
معرفت خیز و بہیرت آفرین اقوال اور مقبول اور مقبہ کو منفرد انداز سے
مرتب و معدن کیا گیا ہے۔ ایک طرف اصل عبارت مرلی ہے۔

اور دوسری طرف ترجمہ اس کے ساتھ ہی مصرعے شہور مؤرخ اور جید
عالم محمد رضا مصری کی فہیم و عظیم کتاب محمدؐ (جو رسول کریمؐ کی
مکمل سوانح عمری ہے) سیرت میں سنگ میل اور اسناد و تفصیل کے
لحاظ سے بے مثال اور بے عدیل ہے) کا ترجمہ بھی شامل ہے۔

تالیف و تہذیب اور ترجمہ کے ذمہ دار مشہور عالم و متفق صاحب
طرز ادیب علامہ نصیر الرحمن صاحب دیوبند جنہوں نے اس شاہکار
عظیم (نہج الفصاحت) کو پیش کیا ہے۔ سائز ۱۶ x ۱۰ ۱/۲ صفحات ۱۰۱۶
قیمت ۲۵ روپے

انبیائے قرآن

(چار حصے)

مؤلف ۱۔ محمد جمیل ایم اے

قرآن کریمؐ کے ان تمام انبیائے کرام کے مفصل اور جامع
حالات جن کا ذکر قرآن کریمؐ نے کیا ہے۔ صرف مستند اور معیاری
احوال و واقعات قلند کیے گئے ہیں۔ کتاب کا مطالعہ نہ صرف
تاریخی اور علمی نقطہ نظر سے بے حد نفع بخش ہے۔ بلکہ
بقول مولانا احتشام الحق تعالٰوی ہم قرآن میں بھی کافی مدد
معاون ثابت ہوگا۔

حصہ اول

حضرت آدمؑ سے حضرت یوسفؑ تک (از ابتدا تا اسلم ق م)

حصہ دوم

حضرت یونسؑ سے حضرت یوشع علیہ السلام تک (رسولوں)

مدی قبل مسیح سے جو دھویں مدی قبل مسیح تک)

حصہ سوم

حضرت موسیٰؑ سے حضرت عیسیٰؑ تک (انہوں میں مدی قبل مسیح کا سلسلہ)

حصہ چہارم

مؤلف۔ سید مرتضیٰ حسین فاضل۔ عضد نبی اکرم صلی اللہ علیہ

وسلم کے حالات و سوانح تمام بڑے بڑے واقعات اور جزئیات اسناد
کے ساتھ چاروں حصے دلکش تعادیر اور نقوشوں سے مزین ہیں۔

حصہ اول۔ ۳۸۰ صفحات قیمت۔ ۱۲/۰۰ (حصہ سوم)۔ ۵۸۰ صفحات قیمت۔ ۱۲/۵۰

دوم۔ ۳۲۰۔ ۱۲/۰۰ چہارم۔ ۵۸۰۔ ۱۲/۵۰

شیخ غلام علی اینڈ سنز، پرنٹرز، پبلشرز، بک سیلرز، کشمیری بازار لاہور

صحیفہ کاملہ

ترجمہ :- مولانا سید قائم رضا نسیم امرہوی
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا وہ بینظیر

مجموعہ جو "ذہب اور آل محمد" کے نام سے مشہور ہے

مجودہ سو برس گزر گئے لیکن اب تک ان دعاؤں کی تاثیریں
زندگی کے ہر شعبہ پر اسی طرح اثر انداز ہو رہی ہیں۔ یہی ان دعاؤں
کا معجزہ ہے۔

ان دعاؤں کو مختلف زاویہ نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ اور جس
نے جس نگاہ سے بھی دیکھا ہے، فین یاب ہوا۔ تشنگی مٹی تابی کی دودھ
ہو کر روشنی میں تبدیل ہو گئی۔ پلنے والوں نے ان دعاؤں کی بدولت
کیا کچھ نہ حاصل کر لیا۔ یہ صرف وہ عقیدہ مند ہی جان سکتے ہیں جنہوں
نے انہیں اپنے اور اوروں کے طائف کی شکل میں پڑھا ہے۔ پڑھ رہے
ہیں۔ اور بڑھتے رہیں گے۔

● یہ دعائیں عہد بنو امیہ کے تہہ بہ تہہ پردوں کو چاک کر کے تاریخ
کے ماہرین کے لیے حقیقت کی نشان دہی اس خوبی سے کرتی ہیں کہ عقل حیرت
زدہ ہو کر رہ جاتی ہے۔

● ان دعاؤں کی برکت سے یہی کچھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ دیکھتے ہی
دیکھتے انسان و انسان کا دل بن جاتا ہے۔

اس لیے بجا طور پر کہہ سکتے ہیں۔ کہ آپ بھی ان کا مطالعہ
کریں۔ اور امام علیہ السلام کے فیض صحبت غائبانہ سے مستفیض ہوں
سائز پ ۲۰۰ صفحات ۵۰۰۔ کتابت معیاری، طباعت آفٹ
جلد مضبوط، ڈسٹ کوورڈ گش ہدیہ بابہ پچھلے

صحیفہ علویہ

ترجمہ :- مولانا سید مرتضیٰ حسین فاضل لکھنؤ
امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی

دعاؤں کا نایاب مجموعہ

اس میں وہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے خاص طور پر آپ کو تعلیم فرمائیں۔

● وہ دعائیں جنہیں آپ نے اپنے مخصوص اصحاب کو شدت و ابتلا
کے دور میں تعلیم فرمائیں۔ جو اب تک مختلف حلقوں کے اُرداء و وظائف
کی حیثیت رکھتی ہیں۔

● اور وہ دعائیں جن کو خود حضرت مختلف سنینوں بمقتضی
دنوں اور خاص تاریخوں میں بارگاہِ قاضی الحاجات میں عرض کئے ہیں
شامل ہیں۔

● ان دعاؤں میں کیا کچھ ہے؟ ہمارا منصب نہیں کہ بتا سکیں
ہاں وہی کچھ ہے جس کی جمعی جاگتی تصویر خود مولیٰ کائنات علیہ السلام
تھے۔ ہمیں آپ ہی کے کفر و موات کو مشعل زندگی بنانے کا حکم ہے۔ اس
لیے ہمارا فرض ہے کہ ان کا دودھ جاری رکھیں۔ ان کے مطالب و مقامات
کی گہرائیوں میں ڈوب کر نور ہدایت سے عقل و شعور منور کریں۔
ان کے پیہم درد سے حضرت کا عقیدہ دلوں میں راسخ ہو جائے گا۔ ہم
میں ان کا جذبہ شہابی پیدا ہو جائے گا۔ اور ہمارا نیت کو عروج و کمال
کی اسی منزل پر پہنچا دیں گے جس منزل پر دیکھتے کی آرزو خود امام
علیہ الصلوٰۃ والسلام کو رہی۔ صمیمت، علویہ، کا حامل دین و دنیا
پر کامیاب ہے۔ گشتِ شائستہ پ ۲۰۰ صفحات ۱۲۸
کتابت معیاری، طباعت آفٹ جلد مضبوط۔ ہدیہ آٹھ روپے

شیخ غلام علی اینڈ سنز، پرنٹرز، پبلشرز، بک سیلرز، کشمیری بازار لاہور

الوار انبیا

مؤلفہ: ————— ادارہ تصنیف و تالیف

قرآن کریم، انجیل مقدس، تورات شریف اور احادیثِ مصیحہ کی روشنی میں ان تمام انبیائے کرام اور مصلحینی عظام کے حالات زندگی اور تعلیمات و اقوام و ارشادات کا خلاصہ جن کے تذکرے جن کے اسمائے گرامی یا جن کی طرف واضح یا مبہم اشارے ان مقدس کتابوں میں ملتے ہیں۔

قوموں کی تہذیب اور اخلاقی حالت کا تاریخی پس منظر اور بعثت کے مقاصد اور ضروریات پر مفصل بحث کی گئی ہے۔

نوعمرورت و دیدہ زیب ڈسٹ کور
سائز ۳۱/۲۰ صفحہ ۲۵۶ قیمت دس روپے

سرور عالم

مؤلفہ: ————— مولانا غلام رحیل مہر

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا مرتع زبان و بیان اور اظہار مطالب کے لحاظ سے بے نظیر کتاب ہے۔ اختصار کے باوجود سیرت کا کوئی پہلو نظر انداز نہیں ہوا ہر واقعہ کا پس منظر اور احوال و ظروف کو جس جھڑ واقعہ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔

سائز ۳۱/۲۰ صفحہ ۳۳۸ قیمت ۲/۵۰

الوار اصفیا

مؤلفہ:

ادارہ تصنیف و تالیف

دنیاۓ اسلام کے نرے موناۓ عظام اور عارفانِ عالی مقام کے مکمل حالات و کوائف انہیں کے عقائد و تصنیفات و مستند کتب و تاریخ کی روشنی میں اہر شخصیت کے بیان میں دلاوت اور رحلت کی تاریخیں۔ جائے پیدائش اور وفات، سلسلہ طریقت و مشیخت، ذاتی زندگی، عملی کارنامے، تعلیمات، مکتوبات اور تصنیفات، عرض کوئی متعلقہ بات ایسی نہیں جو حالات کے ضمن میں بیان نہ کی گئی ہو۔ اس لحاظ سے یہ کتاب ایسے تذکروں میں اپنی بے نظیر اندرت اور جامعیت کے لحاظ سے ایک بالکل نئے، نادرا اور مستند تذکرے کی حیثیت رکھتی ہے۔

کتاب کے آخری اوراق یعنی

دوسرے حصہ میں

بزرگانِ دین کے چیدہ چیدہ اقوال کا خلاصہ، مختلف اولیاء اللہ کی چھوٹی چھوٹی نتیجہ خیز اور عبرت آموز داستانیں۔ طریقت کے مشہور سلسلوں کی تفصیل اور بزرگانِ دین کے عرسوں کی فہرست درج ہے۔

سائز ۱۰/۲۰ صفحہ ۱۵۰

کاغذ و طباعت اعلیٰ - مجلد دس روپے

شیخ غلام علی اینڈ سنز، پرنٹرز، پبلشرز، بک سیلرز کشری بازار لاہور

سیرت النبی کامل

مُدرَّب

ابن ہشام

ترجمہ: مولانا عبد الجلیل صدیقی

نظر ثانی و تہذیب: مولانا غلام رسول مہر

سیرت رسالت مآب پر سب سے اہم اور قدیم ترین عربی کتاب کو پہلی مرتبہ سلیس اور دلکش اور ترجمے کا لباس پہنا گیا ہے۔ خواش میں ضروری تشریحات، ہر مقام کے صحیح موقع و محل کی وضاحت، غزوات کے نقشے بھی شامل ہیں۔ اس کی اشاعت اور ادب میں نہایت اہم اضافہ ہے۔ آج ہی طلب فرمائیں
بڑا سائز صفحات ۱۶۰، دو جلدیں ۳۲/- روپے

بَزَّ هَكَانَ الْهَى

اور ترجمہ

حجة الله البالغہ

ماترجمہ: مولانا محمد امجد علی گودھری

امام افرین رئیس المحدثین شیخ الاسلام حجتہ اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جتنا اللہ ابلاغ میں زمانہ حاضرہ کے تقاضوں کے مطابق دینی و دنیوی، روحانی اور مادی مسائل کو دلائل و براہین کے ساتھ واضح کیا ہے۔ لیکن اصل کتاب عربی زبان میں تھی جس سے صحت عربی دان ہی استفادہ کر سکتے تھے۔

اب حضرت ابوالاعلام محمد امجد علی گودھری نے بڑی کاوش اور دیدہ کاری کے ساتھ اس کا ترجمہ اردو زبان میں نہایت سلیس ہشتہ اور با محاورہ کیا ہے۔ جو خواص و عام میں بہت مقبول ہو رہا ہے۔
سائز ۲۹x۲۲ صفحات ۱۱۰۰ جلد مضبوط قیمت ۲۵/-

امام دارالہدیت حضرت امام مالکؒ کے سوانحیات پر جامع اور مفصل کتاب

امام مالکؒ

مُعْتَف: محمد ابو زہرہ ترجمہ و حواشی: علیہ اللہ تعالیٰ
حضرت امام مالکؒ اپنے عہد کی بہت بڑی شخصیت تھے۔ فقہیہ
ہدیت الرسول کا نام دارالجموعۃ اُدیانی فن حدیث میں، مگر آپ کے حالات غفلت
اور آپ کے دینی اور ملی کارناموں کے بارے میں اُدیوں کوئی جامع اور
مفصل کتاب نہیں لکھی گئی۔ محمد ابو زہرہ کی عربی تصنیف "امام مالک"
کا یہ اردو ترجمہ اس غصوت کو کا حتمہ پیدا کرتا ہے۔
سائز ۲۶x۲۲ صفحات ۵۰۰ بہترین ڈسٹ کد قیمت ۱۲/- روپے

الوحی المحمدی

تعمینیت: سید محمد رشید رضا

ترجمہ: سید رشید احمد ارشد

● ناقابل تعید مآثر سے قرآن کریم کا مناجات اللہ ہونے کا ثبوت
● دور جدید کے علمی، اخلاقی اور تمدنی رجحانات کے مطابق قرآن کریم
کے پیش کردہ دستور حیات کی تفصیلات ● علماء کے لئے اصلاح و ہدایت
کا ہر چشمہ انہیں قبول اسلام کی دعوت بھی دیتا ہے،
سائز ۱۱x۱۱ صفحات ۴۸۸ قیمت جلد ۵۰/- روپے

شیخ غلام علی اینڈ سنز، پرنٹرز، پبلشرز، بک سیلرز کشمیری بازار۔ لاہور

باقیات ترجمان القرآن

تصنیف — مولانا ابوالکلام آزاد
ترتیب — مولانا غلام رسول مہر

ترجمان القرآن جلد اول و دوم کے بعد جلد سوم کا مدت سے انتظار تھا۔ لیکن ترجمان القرآن کی تیسری جلد کے متعلق مولانا مرحوم کے مسودات میں کوئی سراغ نہ مل سکا۔ مولانا مہر نے مولانا ابوالکلام آزاد کی تمام تحریرات و تصانیف و مسودات کا مطالعہ کر کے وہ تمام آیات الگ کر لیں جن کا تعلق ترجمان القرآن کی تیسری جلد سے تھا۔ اہل ان کا ترجمہ و تشریح خود مولانا کے قلم سے مرتب کر دیا۔

جلد اول سائز ۲۲×۲۹ قیمت ۱۲/۵۰ جلد دوم ۲۹×۲۲ قیمت ۱۴/۵۰
جلد سوم سائز ۲۲×۲۳ قیمت ۸/-

کشف المحجوب

کا بہترین مجموعہ

مفتاح القلوب

مترجمہ — خیال احمد ہوبی ایم اے
• علم تصوف کے ابتدائی اور آخری منازل کی مکمل تفصیل ہے
• روایتی ریاض و تامل، قناعت و عرفان کا بحر ذخار ہے۔
• عالم اسلام کے سینکڑوں اکابرین تصوف کے عملی مشاہدات و نجات کا عالمانہ بحر بیاد و جاہد تصوف کے راہروں کے لیے بے مثال علمی رہنما ہے۔ اس کا مطالعہ ہر صاحب ایمان و ایقان اور ہر قوم و ذکا کے لیے از حد ضروری ہے۔

سائز ۳۰×۲۰ صفحات ۴۰۸ قیمت پچھ روپے

اکامت سیاست

تالیف — سید رئیس احمد جعفری

اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن یہ بات بلا شبہ کسی جاسکتی ہے کہ یہ کتاب ہر اعتبار سے ایک انفرادی شان کی حامل ہے تاریخ کے اس نازک ترین موضوع کو فاضل صفت سید رئیس جعفری نے بڑے مدلل طریقے پر پیش کیا ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے وہ سادش نظر کے سامنے آجاتی ہے جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے عالم وجود میں آتی تھی۔ اور جس نے حضرت عمر فاروق عثمان غنیؓ اہل مرتضیٰ امام حسنؓ اور امام حسینؓ اور پھر بعد میں دوسرے ائمہ صلیا اور اقلیاء کی جان لینے میں تامل نہیں کیا۔ یہ کتاب ایسے حقائق کا مرتبہ ہے۔

سائز ۶×۱۰ صفحات ۴۴ قیمت ۱۵ روپے

اسلامی حقوق و فرائض

اسلامی حقوق و فرائض انسانی آداب و اخلاق کا یہ خلاصہ قرآن، حدیث اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں انسانی زندگی کی مکمل تفسیر ہے جس میں ان تمام حقوق و فرائض سے سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ جو خدا کی طرف سے انسانوں پر فائدہ ہوتے ہیں جو انسانوں کو ان حقوق و فرائض کی انجام دہی بخشنا و رسول کے تجویز کردہ دستور پر عمل کرانیں اور ان کو ناچاہیئے۔ وہ بھی وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں۔

اس میں اسلامی تعلیمات کا بخوبی مسودیا گیا ہے جس کے مطالعے سے اہل علم اور عام لوگوں کو بھی خاطر خواہ فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی صحیح اسلامی ڈھانچوں میں ڈھالنے میں مدد ملے گی۔

سائز ۳۰×۲۰ صفحات ۱۶۰ قیمت تین روپے

پتہ غلام علی اینڈ سنز، پرنٹرز، پبلیشرز، بک سیلرز، کٹیمیری بازار - لاہور

کشمیر اور جو ناگر ٹھہ کی کہانی

مرتب : — دی پی مین

مترجم : — رئیس احمد جعفری

آزادی ہند کی انقلابی زندگی آنے والی مسلم ریاستوں کی داستانِ عبرت -

کشمیر اور جو ناگر ٹھہ کی کہانی

حکومت ہند کے محکمہ امور ریاست کے سیکرٹری مسٹر مین

کے قلم سے -

بڑا ساڑھ صفحات ۳۰، رنگین نقشے، قیمت ۷/-

گل کدہ

ان — رئیس احمد جعفری

یہ کتاب ایک گنج معانی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس

میں تاریخ ہے، ادب ہے، تنقید ہے، تحقیق ہے، ادبیات

عالیہ کے تراجم اور لمحات ہیں، حدیث کی افادیت اور تاریخی

اہمیت پر عربی زبان کے مایہ ناز ادیب جاحظ کے حالات و

سوانح پر فانیابی کے فلسفے اور افکار پر جو سیر حاصل مقالات

اس کتاب میں ملیں گے کیوں نظر نہیں آئیں گے۔

سائز ۲۲x۱۸ صفحات ۵۶۰

قیمت مجلد دس روپے

حیدر آباد — جو کبھی تھا

مرتب : — کے، ایل مینشی

مترجم : — رئیس احمد جعفری

حیدر آباد کا گنگا، ایدیت جانا، ایک بہت بڑی داستان

عبرت ہے، یہ سلطنت کئی طرح فنا کے گھاٹ اتری، حکومت

ہند کے ایجنٹ جنرل ستیتھ حیدر آباد مسٹر مینشی کے قلم سے -

رنگین تصاویر بڑا ساڑھ

صفحات ۵۰ قیمت دس روپے

ریاض رضواں

تھذیب و تقدیم : — رئیس احمد جعفری

مرتبہ : — سید نیاز احمد مرحوم (برادر حضرت ریاض)

سان الملک حضرت ریاض خیر آبادی کا مجموعہ کلام

جو قصائد، غزلیات، رباعیات، قطعات اور حیلہ انواع

سخن پر مشتمل ہے۔

سائز ۲۲x۱۸ صفحات ۷۴، قیمت مجلد ۱۵/- روپے

شیخ غلام علی اینڈ سنز، پرنٹرز، پبلشرز، بک سیلرز کشمیری بازار، لاہور

عماد الدین

از

مولانا ابوالقاسم دلاوی

پاکستان کا سوا اوّل عظیم حقیقی فقہ کا پیرو ہے۔ اور سعادِ عظمیٰ کے دیندار طبقہ کی سب سے اہم ضرورت حقیقی فقہ کے مطابق مسائل نماز کا جاننا ہے۔ نماز جو حیاتِ ایمانی کے لیے دُوح کا کھم رکھتی ہے۔ اس موضوع پر آج تک اردو زبان میں سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں۔ لیکن کوئی ایسی کتاب نہیں ملتی جو نماز کے ضروری مسائل کی جامع جو۔ اہ جامعیت کے ساتھ ساتھ ایسے لاطاعی جزئیات سے خالی ہو جن سے نازیوں کو زندگی میں شاذ و نادر ہی سابقہ پڑتا ہے۔

اس ضرورت کے پیش نظر مولانا ابوالقاسم دلاوی نے اپنی علمی و تحقیقی کاوش پختے کار لاکر عماد الدین مرتب کی ہے جس میں نماز کے ضروری مسائل کو ہر پہلو سے حل کیا ہے۔ اردو زبان میں یہ پہلی کتاب ہے جو اس قدر جامع اور مستند ہے۔

ساز ۳۰۰ صفحات ۴۹۶ قیمت ۸/- پٹے

حیات امیر خسرو

(از خاتون بہادر نقی محمد خاتون خدیجی)

یہ کتاب زبانِ اردو کے باوا آدم اور کلاسیکی موسیقی کے موجد و مخترع امیر خسرو کے ادبی اور فنی کا نامی نثران کے ظاہری و باطنی کمالات کا ایک نادر اور جامع مجموعہ ہے۔ جس میں فاضل مولف نے نہایت محنت اور کمالِ عملگی سے امیر موصوت کے بارے میں تمام تر مواد فراہم کر کے گویا چھپا ہوا خزانہ اہلِ فہم کی نذر کر دیا ہے۔

امیر خسرو ہر صغیر پاک و ہند کے نہایت ذی کمال شاعر تھے۔ ان کے فصیح، رواں اور سوز و گداز سے بھرپور کلام میں تصوف کی جاشنی اپنا جواب نہیں دیتی۔ فاضل مولف نے اس ضمن میں باغی فاضی تلاش اور کاوش کے بعد امیر خسرو کا گماں بہا اور نایاب شعری ذخیرہ فراہم کر دیا ہے۔ غرض اٹھ اباب کی اس مختصر کتاب میں امیر خسرو کے تمام متنوع کمالات کو نہایت دلکش انداز میں جامع انداز سے یکٹ لیا ہے۔

عمدہ طباعت . خوبصورت ڈسٹ کور

ساز ۳۰۰ صفحات ۲۴۸ قیمت ۳/۵۰

رحمۃ العالمین

مستند

قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری

حضور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوت مبارک، آپ کی حیات کے تمام واقعات و غزوات صریحاً آپ کے خاندان کے افراد کے متعلق تمام تفصیلات، دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ آپ کا موازنہ آپ کی پیغمبرانہ خصوصیات، زمانہ رسالت کے چیدہ چیدہ واقعات مع سنیں، غرض آنحضرت کی حیات پاک اور دوسرے تمام پیغمبروں کے متعلق چیدہ چیدہ مسلمات کا نادر ذخیرہ تین جلدوں میں

جلد اول - ۴ / جلد دوم ۶/۵۰ جلد سوم ۶/۵۰

شیخ غلام علی اینڈ سنز، پرنٹرز، پبلشرز، بک سیلرز کشمیری بازار لاہور

